

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

স্থিতি-প্রকরণ ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু-কর্তৃকঃ

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাস্তায়ার অনুবাদ

প্রকাশক

জি, পি, বসু

আশপুৰ ২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, বাজা নবকামের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

নবাবত কামালপুর হইতে প্রকাশিত

নূতন সংস্করণ ।

দ্বি-গ্রেট ইন্টারণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,—৪৩, গ্রে ষ্ট্রীট ।

শ্রীলক্ষ্মণাবায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩১৬ সাল ।

স্থিতি-প্রকরণের সূচীপত্র ।

বিষয়	সর্গ	পত্রাঙ্ক ।
ত্রৈলোক্যের নিরবয়ব ও নিরাবরণ কথন...	১	১
স্থিতি-বীজ-ব্যাখ্যা	২	৬
জগতের অনন্ততা কথন	৩	৮
স্থিত্যন্তর-বর্ণন	৪	১১
ভার্গবের ভোগাধিপত্য ও		
চিরসংসারবিষয়িণী বর্ণনা	৫	১২
ভার্গবের মনোরাজ্য বর্ণন	৬	১৬
মরণ-হুঃ অহুঃবন্দনা করিয়া জীবদশাতেই ভার্গবের মানসী স্বর্গপুরী-		
প্লাম্বি ও তৎশোভা-সন্মার্শনাদি...	৭	১৬
ভৃগুনন্দনের নানাবিধ জন্মাহুতব	৮	১৯
ভার্গবের সঙ্গমাতীরহ কলেবর দর্শন	৯	২১
কাল-বচন	১০	২৩
সংসার প্রকৃতি পরিদর্শন	১১	৩০
সংসারের উৎপত্তি-বিস্তার বর্ণন	১২	৩৬
ভৃগুর সমাধাশন	১৩	৩৮
ভৃগুনন্দনের জন্মান্তর মরণ বর্ণন	১৪	৪০
ভৃগুকুমারের পরিবেশনাশ্রমে রামচন্দ্রের		
প্রতি উপদেশ প্রদান...	১৫	৪৫
ওরু কর্তৃক পুনরায় পূর্বতাত্ত্ব দেহ-পরিগ্রহ	১৬	৫১
মনোরাজ্য-সম্মিলন	১৭	৫৩
জীবন খণ্ডাবতার	১৮	৫৫
কার্ত্ত্য, স্বপ্ন, হুয়ন্তি ও তুরীয়াবরণ চিত্তন	১৯	৬৬

বিষয়	সর্গ	পত্রাঙ্ক ।
মনের রূপ বর্ণন	২০	৭০
বিজ্ঞানবাদ	২১	৭১
অনুভূতম পদে বিশ্রান্তি বর্ণন	২২	৭৭
পরীক্ষনগম ও বিভূতিযোগ কথন	২৩	৮১
মনে অসত্তা প্রতিপাদন	২৪	৮৮
কাম, ব্যাল ও কটের উৎপত্তি-বিবরণ	২৫	৯০
কাম, ব্যাল ও কটের যুদ্ধ-বার্তা ও শেষের		
মাত্রিক সৃষ্টি প্রভৃতি	২৬	৯৫
দেবগণের প্রতি পিতামহ-বাক্য	২৭	১০২
কাম, ব্যাল ও কটের পুনরুদ্ধ বর্ণন	২৮	১০৬
অনুভূতগণের অনোজ্ঞাস	২৯	১১১
কাম, ব্যাল ও কটের বিচিত্র আশঙ্কর		
পরিগ্রহ বর্ণন	৩০	১১৫
সদস্য-নিরাকরণ	৩১	১১৬
সদস্য-নিরূপণ অহরহের মুক্তি	৩২	১২১
অহরহ-বিচার	৩৩	১২৭
কাম, ব্যাল ও কটের উপাখ্যান সমাপ্তি	৩৪	১৩৫
উপশম বর্ণন	৩৫	১৩৯
চিদামিত্যের কল্পনা	৩৬	১৪৬
উপশমস্বরূপ-নিরূপণ	৩৭	১৫০
ঐ	৩৮	১৫২
সৌন্দর্য্য প্রতিপাদন	৩৯	১৫৭
নিখিল জগতের ব্রহ্ম প্রতিপাদন	৪০	১৬৩
অক্লিষ্ট-বর্ণন	৪১	১৬৬
জীববতরণ	৪২	১৭০
জীবগণের নিত্য স্থানোপদেশ	৪৩	১৭৫
সংসারতরণের উপায়োপদেশ	৪৪	১৭৯

বিষয়	সর্গ	পত্রিক।
যথাভূতার্থ ও যোগোপদেশ ...	৪৫	১৮৪
জীবমুক্তির গুণ-বিস্তরণ ...	৪৬	১৮৭
অগ্ৰহাসনানির্ঘর ও যোগোপদেশ ...	৪৭	১৯৩
দাশুর যুনির উপাখ্যান ...	৪৮	২০১
দাশুরাধুষিত কদম্বপাদপ বর্ণন ...	৪৯	২০৬
দাশুরের দিগ্‌দর্শন ...	৫০	২০৭
দাশুরনন্দনের অন্ত্রবোধন ...	৫১	২১১
আকাশোথ বিভব বর্ণন ...	৫২	২১৪
সংসারনগর ও বিকল্পযোগ বিচার ...	৫৩	২১৭
সকল-চিকিৎসা ...	৫৪	২২৩
দাশুর সহ বশিষ্ঠের সম্মিলন ...	৫৫	২২৮
কর্তৃক বিচারযোগ উপদেশ ...	৫৬	২৩২
পূর্ণায়ম্বরূপ বিবরণ ...	৫৭	২৩৯
বৃহস্পতিমুত কচ-গাথা ...	৫৮	২৪৬
কমলযোনির ব্যবহার কথন ...	৫৯	২৪৮
বিচারপুরুষ-নিরূপণ প্রসঙ্গে জীবাবতার ...	৬০	২৫৫
জন্মমরণ-সংস্থান ...	৬১	২৫৯
স্থিতি প্রকরণের সমাপ্তি প্রসঙ্গে		
নানা-বিষয় বর্ণন ...	৬২	২৬২

স্থিতি প্রকরণ-সূচীপত্র সমাপ্ত।

ঐতরেয়
ঐতরেয়ব্রাহ্মণ্য নমঃ ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ ।

স্থিতি-প্রকরণ ।

প্রথম সর্গ ।

বশিষ্ঠ* কহিলেন,—রামচন্দ্রে । ইতঃপূর্বের উৎপত্তি-প্রকরণ বর্ণন করিয়াছি । • অনন্তর স্থিতি-প্রকরণ প্রবণ কর । এই স্থিতি-প্রকরণ বিদিত হইলে নির্বাণ-মুক্তি লাভ করা যায় ।

হে রামব । এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহার উৎপত্তি যেমন মিথ্যা, ইহার স্থিতিও তেমনি মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয় ; হুতরাং এই যে জগৎ-ভিষেয় চিত্ত ও ভাবিকার অহঙ্কার প্রভৃতি, উহাদিগকে বস্তুস্বরূপ বলিয়া না বুঝিয়া ভ্রান্তিমাত্র—কাজেই অসৎ বলিয়াই বিদিত হইবে । কোন রঞ্জন-কর্ত্তা নাই বা খেতপীতাদি কোন রঞ্জন-দ্রব্যও নাই ; তথাপি কখন কখন গগনপটে যেমন বিবিধ রঙ্গ-রঞ্জিত চিত্রে দৃষ্ট হয়, জানিবে—জগৎও অবিকল সেইরূপই । ইহার কোন দ্রষ্টা নাই, অথচ ইহা দেখিতে পাওয়া যায় ; হুতরাং এ জগৎ নিরো-বিরহিত স্বপ্নদর্শনের স্তায়ই প্রতিভাত । একটা কোন নগর নির্মাণ করিবার পূর্বেই নির্মাণকর্ত্তার অন্তরে যেমন সেই ভবিষ্যৎ নগর নির্মিত হইয়া বিরাজ করে, এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহার নির্মাণও সেইরূপই একটা কল্পনামাত্র । লোহিতাত গুঞ্জাকলগুচ্ছ কিম্বা গৈরিকাদি মৃত্তিকাস্তূপ, ইহারা অবশ্য অনল নহে ; কিন্তু তাহা না হইলেও বর্কটগণ দূর হইতে উহাদিগকে দেখিয়া অনল জ্ঞানে যেমন আপনাদের

শৈত্য-ক্লেশ অপনয়ন করে, তেমনি এই বাহু জগৎ যদিও অলীক বা অকিঞ্চিৎ বটে, তথাপি অজ্ঞ জনের নিকট ইহা বস্তুরূপে বিবেচিত হইয়া ঘৃণ-দুঃখাদি অর্থ-সাধক হয় । জলমধ্যে আবর্ত দেখা যায়, ঐ আবর্ত নিশ্চয়ই জল হইতে পৃথক্ বস্তু নয় ; কিন্তু তাহা না হইলেও উহা যেমন বিভিন্ন বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি এই যে বিশ্ব দেখা যাইতেছে, ইহাও ব্রহ্ম হইতে যদিও অভিন্ন, তথাপি বিভিন্নাকারে ক্ষুরিত হইতেছে । অজ্ঞ লোকে এই বিশ্বকে গগনগত সৌর তেজের ছায়া হ্রাস হইতে পৃথক্ কোন একটা বাস্তব পদার্থ বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ কিন্তু এ বিশ্ব, আকাশে দৃশ্যমান রত্নরাজ্যের প্রভাপুঞ্জ ও গন্ধর্ব্ব নগরের ছায় নিতান্তই ভিত্তি-বিহীনরূপে অবলোকিত হইতেছে । ভৃগুভূমিকায় জলের ছায় এ বিশ্ব যদিও অসত্য বস্তু, তথাপি সত্যবৎ প্রতীত এবং কল্পনাকার অলীক নগরের ছায় অনুভূত । বস্তুতঃ কবি-কল্পিত শৈলাদির ছায় দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব কোথাও নাই ; উহা সারবানরূপে প্রতীয়মান হইলেও স্বপ্নদৃষ্ট অচলের ছায় নিতান্তই নিঃসার । স্তবরাং এ বিশ্ব অসত্য বৈ আর কি ? উহা শূন্যমাত্র হইয়াও ভূতাকাশের ছায় বিরাজমান । উহাকে ধ্বংস করিতে যাও, কিছুতেই পারা যাইবে না । উহা অবিক্রিয়ভাবে অবস্থিত এবং শরদভ্রের ছায় সমীপবর্তী অঞ্চ অস্থির । নভোমণ্ডলের নীলিমার ছায় উহা দৃশ্যমান হইলেও অকিঞ্চিৎ বা কিছুই নহে । স্বপ্নকালীন জ্বীংসগের ছায় উহা অনর্থক হইলেও অর্থনিষ্ঠ । কুসুম-সমুদ্ভাসিত বিচিত্র উদ্ভানের ছায় উহা বিরস হইলেও সরসবৎ প্রতীয়মান । চিত্রিত অর্ক ও অনলের ছায় প্রকাশমান হইলেও নিস্তেজের ছায় অবস্থিত এবং মনঃকল্পিত মিথ্যা রাজ্যের ছায় অবাস্তব । চিত্র-নিহিত কমলাকরের ছায় এ বিশ্বে কিছুমাত্র সার বা সৌরভ্য নাই । ঐ যে নানাবর্ণ-রঞ্জিত ইন্দ্রধনু গগনপটে সমুদিত হয়, যাহার গগনব্যাপী আয়তনের ইয়ত্তা করা অসম্ভব, উহারই ছায় অবিকল এই বিশ্ব বিরাজমান । জানিও—ইহা অসার জড় কদলীস্তম্ভের ছায় কল্পিত ; যত কিছু ভূতবর্গ, তৎসকল কোমল পল্লবের ছায় বিরাজিত এবং ভ্রান্তিময় কল্পনাতেই তাহারা বিশ্বক । প্রগাঢ় অন্ধকারপুঞ্জের অভ্যন্তরে নেত্ররোগ-গ্রস্ত লোকের চক্ষে যেমন নানাবিধ চক্রচ্ছিন্ন

অবলোকিত হয়, এই বিশ্ব তেমনি একান্ত অবস্ত হইলেও প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান। জানিবে—জলগত বুদ্ধদাবলীর স্তায় ইহা অন্তঃশূন্য ও সুবিস্তৃত-রূপে প্রতিভাত। আপত্ততঃ রসাত্মক বলিয়া বোধ হয় বটে, বস্ত্ততঃ কিন্তু ইহা নীরসরূপে প্রতীত। ইহা বস্ত্তগত্যা অবিস্মিয়; উহার ক্ষয়োন্নয় কোন কালেই নাই। সুবিস্তৃত নীহারমালা গ্রহণ করিলেও যেমন কিছুই নহে বলিয়া বোধ হয়, জানিও—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তথাপি অসদ্বস্ত বৈ আর কিছুই নয়। এই দৃশ্য বিশ্ব কাহারও মতে জড়াত্মক, কাহারও মতে জড়শূন্যাত্মক, কাহারও মতে কেবল মাত্র শূন্য এবং কাহার কাহারও বা মতে পরমাণুবৎ প্রতিভাত। যদিও ইহা শূন্যমাত্র ও ভূত-বিহীন হউক, তথাপি ‘আমি এক প্রকার প্রাণী’ এবম্বিধ জ্ঞানহেতুই ইহা প্রকাশমান। ইহা গৃহমাণ হউক, তথাপি অসংস্করণ বেতালের স্তায় ইহার অলীকত্ব নিশ্চিত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্। অজ্ঞর যেমন অদৃশ্যভাবে বীজে অবস্থান করিয়া সমুৎপন্ন হয়, তেমনি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে এই দৃশ্য বিশ্ব পরকাত্মায় অবস্থান করত পুনরায় সমুদিত হইয়া থাকে; এইরূপই ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশ্ব যদি প্রকৃতই সত্তাশূন্য হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঋষিবাক্যের সঙ্গতি হয় কিরূপে? তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন; আর এক কথা—ঐহারা ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি অজ্ঞ বলিয়া বুঝিব? অথবা তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ? হে ব্রহ্মন্! মদীয় সংশয়-নিরাসের জন্ত আপনি আমায় ঐ বিষয়টা যথাযথরূপে বলিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র। বীজে অজ্ঞরের স্তায় মহাপ্রলয়ে এই দৃশ্য জগৎ পরমাত্মায় বিরাজ করে, এই কথা ঐহারা বলেন, তাঁহারা একান্তই অজ্ঞ; আমার মতে তাঁহাদের বালকত্ব এখনও অপগত হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের ঐ প্রকার উক্তি যে কতদূর অসঙ্গত ও অলীক, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। জানিও—ঐ প্রকার ধারণা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মোহজনক। বীজে যেমন অজ্ঞর থাকে, পরব্রহ্মে তেমনি এই জগৎ অবস্থান করে, এরূপ বুদ্ধি প্রকৃতই অসৎ। অজ্ঞদিগের প্রাণাপার্থই এরূপ

দ্রুত বুদ্ধি ঘটনা থাকে ; ঐ প্রকার বুদ্ধিকে কেন অসৎ বলা হয়, বলিতেছি
 শ্রবণ কর । দেখ, বীজ হইল দৃশ্য বস্তু, তাহা হইতে যে অকুর-পত্রাদির
 উদ্গম হয়, তাহাও দৃশ্য হইয়া থাকে ; হুতরাং বীজ ও অকুর এই উভয়
 পদার্থই ইন্দ্রিয়গোচর হয় ; কাজেই ধাত্বাদি বীজকে পত্রাদিরাদি কার্যের
 কারণ বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে । পরন্তু যিনি চিত্তাদি ইন্দ্রিয়বর্গের
 গোচর নহেন, তাঁহার কোনই কারণ নাই, যিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, স্বয়ম্ভু, তিনি
 এই দৃশ্য জগতের বীজ হইবেন কিরূপে ? তাঁহাকে বীজ বলিয়া কল্পনা করা
 একান্তই অযৌক্তিক । বস্তুতঃ পরমাত্মা যিনি, তিনি আকাশ হইতেও
 সূক্ষ্মতর ; কোনরূপ আখ্যাই তাঁহার নাই—হুতরাং তথাবিধ পরমাত্মার
 বীজত্ব সম্ভব কোনরূপেই হইতে পারে না । সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা এতই
 সূক্ষ্মতম যে, তিনি অসদাভাস বলিয়াই তাঁহাকে একরূপ অসদ্বস্তু বলিলেও
 বলিতে পারা যায় ; হুতরাং কিরূপে তাঁহাতে বীজত্ব থাকিতে পারে ?
 বীজতা অপ্রমাণিত হইলে অকুরের সম্ভাবনাই বা কোথায় ? আরও ভাবিয়া
 দেখ, যে পরমপদ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও শূন্য, তাঁহাতে কিরূপে
 হুতের, সাগর ও গগনাদি সাবতীয় জগৎ অবস্থান করিবে ? ফলতঃ এমন
 কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, যাহা সেই পরমপদ পরমাত্মায় অবস্থান করিতে
 পারে ? ঐরূপ অবস্থান যদিও সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যমান বস্তু কি
 নিমিত্ত না দৃষ্টিগোচর হয় ? অতএব বুঝিতে হইবে, পরমাত্মায় কিছুই বিদ্য-
 মান নাই, ফলতঃ কোথা হইতে কিরূপেই বা কি আসিয়া উপস্থিত হইবে ?
 বল দেখি, শূন্যের ঘটাকাশ হইতে কবে কোথায় কিরূপ পর্বত উৎপন্ন
 হইয়াছে ? আরও দেখ, আতপে ছায়াস্থিতির স্থায় কোন বিরুদ্ধ পদার্থে
 কোন প্রকার বিরুদ্ধ পদার্থ অবস্থিত হইতে পারে কি ? কোথায় বল দেখি,
 তেজ ও তিমিরের স্থায় ভাব ও অভাব পদার্থের সামান্যিকরণ্য বিদ্যমান ?
 বট-বীজাদি সাধারণ পদার্থ, তাহাতে অকুরের অস্তিত্ব আছে, এ কথা যুক্তি-
 সিদ্ধ ; কিন্তু ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহাতে যে মহাকার জগৎ অবস্থিত, ইহা
 একবারেই অযৌক্তিক । ঘট-পটাদি সাবতীয় বস্তু বুদ্ধাদি নিখিল ইন্দ্রিয়-
 শক্তিতেই দৃষ্ট হয়, দেশান্তরে আবার ঐ ঘট-পটাদিই যখন বিভিন্ন বলিয়া
 রোধ হইয়া থাকে এবং ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিতেও যখন সে প্রকার প্রতীতির

অভাব হয় না, তখন উহা যে কিছুই নহে, ইহা সত্যই উক্ত হইয়াছে। বাঁহারা
ব্রহ্মকেই জগৎ-কার্যের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে
নিতান্তই বিষয় ; কেননা, এমন স্বীয় সহকারী কারণাদি কি কি আছে, বাঁহা-
দের দ্বারা তাঁহী হইতে জগৎকার্য সমুদিত হইয়াছে। অতএব এক্ষেত্রে-
নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা কার্য-কারণ ভাব দূরে ফেলিয়াই স্ব স্ব
ছর্ব্ব দ্বিবে এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। এতাবত এই কথাই
নিশ্চিত যে, একমাত্র তিনিই সত্য ; তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই।
এই যে নিখিল জগৎ দেখিতেছ, এই সমস্ত জগৎই তিনি ; জানিও—তিনি
ব্যতীত অন্য কিছুই অবস্থিত নাই।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! বাঁহারা জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহা-
দের মধ্যে তুমি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছ ; তাই তোমায় বলিতেছি,
এই যে জগৎ দেখিতেছ, যদি প্রলয়কালেই ইহার সত্তা স্বীকার করা হয়,
তাঁহা হইলে তাহা দোষাবহ হইয়া থাকে। দেখ, যিনি সর্ব্বাতিত মহাচিদা-
কাশ নির্মল ব্রহ্ম, তাঁহাতে যদি জগতের আশ্রয় অন্ধুর অবস্থিত থাকে, তাহা
হইলে বলিতে পার কি যে, এমন কোন্ সহকারী কারণ আছে, বাঁহাতে
সেই অন্ধুর প্রকৃত হইয়া থাকে ? ফলতঃ বন্ধ্য নারীর কন্যার শ্যাম সহকারী
কারণের অভাবে কেহই কখন ঐ অন্ধুরোদগম দৃষ্টিগোচর করে নাই। যদি চ
সহকারী কারণের অসম্ভাবও রন্ধু-ভুজঙ্গাদির শ্যাম এই জগৎ আগনা
হইতেই আকর্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে ত এইরূপ ধারণা
করাই উচিত যে, একই মূল কারণ ভ্রান্তি বৈভবে জগৎকার দৃষ্ট হইতেছে।
অর্থাৎ বাস্তবিক জগৎসৃষ্টি নাই। ভাবিয়া দেখ, যখন সৃষ্টির আদিতেও
ব্রহ্মচৈতন্যই নিরাকার পরমাত্মা, তৎ-স্বরূপে অর্থাৎ আপনাতে আপনি

বিরাজ করেন, তখন আর জন্ম ও জনকক্রম রহিল কোথায় ? বলিতে পারি, ক্ষতিপ্রভৃতি পঞ্চভূত বা কোন না কোন পদার্থ, সহকারী কারণ হইয়া সৃষ্টি-ব্যাপারে সহায়তা করে ; কিন্তু এরূপ বলিলে বলিব, ঐ ক্ষতি প্রভৃতি সহকারী কারণ সকল, সৃষ্টির পূর্বেই বা কিরূপে উৎপন্ন হইল ? সুতরাং দেখা যায়, এ বিষয়ে অন্যান্যপ্রায় মোব অনিবার্য্য । অতএব এ জগৎ এলয়ে প্রকৃতি-পুরুষে বিলীনভাবে থাকিয়া পুনরায় চিত্ত হইতে প্রসার প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকার উক্তি বালকের মুখেই শোভা পায়, তদ্বৎ পণ্ডিত জন এমন কথা বলেন না ।

হে রাজব ! এই জন্মই তোমায় বলিতেছি যে, এই নদী-নদ-নগাদিময় দৃশ্য জগৎ কোনকালেই ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না । তবে দৃশ্য জ্ঞান কোথা হইতে আইসে ? ইহার উত্তরে বলিব, চিদাকাশই কেবল পরমাত্মাতে অবস্থিৎ আন্তিমূলক জ্ঞান উদ্ভাবন করে । এ জগতের যখন এতাদৃশ অত্যন্তাভাব বিদ্যমান, তখন এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যে ব্রহ্মরূপ, তৎপক্ষে আর সংশয় আছে কি ? মনে কর, ঈদৃশ জ্ঞান হইবার পূর্বকালে যদি ঘটাদি বস্তু মুদগাদির আঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে 'উহার তখন অথ কোন এক প্রকার বস্তু, উহাদিগকে ঘটাদি বলা যায় না' এইরূপ অভাব জ্ঞান-নিবন্ধন ঐ ঘটাদি যে বিলয় পাইবে, সেরূপ বিলয়কে যথার্থ বিলয় বলা চলে না ; কেননা, চিত্ত মধ্যে তখনও সেই-ঘটাদির প্রতীতি হইয়া থাকে । সুতরাং তখন এইমাত্র হয় যে, উল্লিখিত ঘটাদির চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাই বিলয় পাইয়া যায় ; প্রকৃত পক্ষে সেই সেই ঘটাদি বস্তুর বিলয় ঘটে না । তবে কথা এই, যদি বাসনাদি বীজের সহিত উহার বিলয় ঘটে, তবেই উহার আত্মস্তিক উচ্ছেদরূপ অত্যন্তাভাব হইতে পারে, আর তাহা যদি নাই হয়, তখন চিত্ত হইতে উহা অন্তর্হিত না হইলেই বা কিরূপে উহার যথার্থ দৃশ্যতা তিরোহিত হইবে ? ফলে তাহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে । দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব সর্বথা এইরূপেই হয় । তববন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে অবস্থিৎ মুক্তি ব্যতীত অন্য কোনই মুক্তি নাই । ব্রহ্ম ব্যতীত অপর দৃশ্য জগতের যে অস্তিত্ব আছে, ইহা কেবল চিদাকাশের জ্ঞান বৈ আর কিছুই নয় । প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইবে, এ জগৎ

কিছুই নহে। 'এই আমি, আমি উহা বহি'—এবমিধ জাগ্রদ্যবহার বিচিত্র উপাঙ্গাদি ঘটনার দ্বারা অলৌকরূপেই প্রতিভাত। এই সাগর, এই পৃথ্বী, এই অগ্নি, এই বর্ষ, এই মাস, এই কল, এই ক্ষণ, এই জনন-মরণ, এই কলান্ত-সংরম্ভ, এই মহাকলান্ত, এই সেই সৃষ্টিপ্রারম্ভ, এই ঈদৃশ জ্ঞাপ্তিপুৰাণাদি-সিদ্ধ আকাশাদির সৃষ্টিক্রম, কলাসমূহের ঈদৃশ লক্ষণ সকল, এবম্প্রকার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা, এই সকল আগন্ত, পুনরায় এই সকল অতীত, এই সকল জ্যোতিক, এই এই দেশ, কাল, কথ্য, ইত্যাদি যে কিছু—সকলই সেই একাধর অনন্ত অনাবৃত পরমা-কাশরূপে প্রতিভাত। সেই শাস্ত্র পরমাকাশ পূর্বেও যেমন, বর্তমানেও তেমনি এবং পরেও সেইরূপে বিরাজিত। বর্ণিত বিচিত্র কথা দ্বারা ঐ মহাচিদাকাশই উল্লিখিত সমস্তরূপে আপনাতে আপনি স্কুরিত হইতেছেন। যেমন নভোমণ্ডল-বিস্তৃত সৌরালোকে অগণিত পরমাণু-পুঞ্জের ভেদ ও ভ্রমণ লক্ষিত হয়, তেমনি মহাচিদ পরমাকাশেও এই অনন্ত কোটি জগদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রতীত হইয়া থাকে। এই চিদ-সমুদ্রসিদ্ধ অন্তঃসমস্তকার প্রতিভাসের রূপ নাই, আধার নাই, তথাপি উহা সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ মনঃপরিচ্ছিন্ন-চিদ আপন অন্তর্গত এই জগৎকে আপনিই যেন বমন করিতেছে। নেত্রদোষ-প্রযুক্ত স্ফটিক-শিলার অভ্যন্তরে যেমন বিবিধ রেখা অচলভাবে বিরাজমান বলিয়া প্রতীত হয়, পরন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল যেমন স্ফটিক বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই নিখিল জগৎও পরব্রহ্মাভিরিক্ত অথ কিছুই নহে। উহার কখন উদয় বা বিলয় নাই, এবং কোন স্থান হইতে উহা সমাগত বা কুত্রাপি প্রটিগত হয় না। নিরাকার নভঃপ্রদেশে যেমন নিরাকৃতি নভঃখণ্ড নিরীক্ষিত হয়, তেমনি অবিদ্যাবলে পরমাত্মাতে এই সৃষ্টিব্যাপার আপনা হইতেই পরিষ্কুরিত হইতেছে। যেমন জলে ভারল্য, পকনে স্পন্দনস্বভাব, সমুদ্রে আবর্ত এবং সপ্তপদার্থে গুণরাজি বিরাজিত, তেমনি এই উদয়ান্তময় স্রবিশাল অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই সেই উদয়ান্ত-বিরহিত স্রবিস্তৃত নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-ঘন স্রবিমল পরমাত্মাই অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিভাত। সহকারী কারণাদির অভাব থাকিলেও জগৎ যে শূন্যপ্রায় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং সেই অনাদি ব্রহ্মাই কে জগৎস্বরূপে

কিন্তু, ইচ্ছাবিশেষ বিচারে আরও ভাল জিনিসের আশা শুভীত আর
কিছুই নহে।

‘হে রঘুবংশ !’ জাহ্নবী জোনাক বসিতেছি, তুমি চিরদিনের তরে
অবিদ্যাক্রমণী জীব নির্ভা এবং সেই নির্ভা-জনিত বিবিধ পদার্থের কল্পনা-
রূপ কলকল্য স্বয়ং-সজ্জ্ব দূরে পরিহার কর, পশ্চাদ্ প্রবৃত্ত হইয়া বিকল্প-
নয়ী শয্যা হইতে উদ্ধা-পূর্বক তত্ত্বজ্ঞানরূপ ভূষণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ-সম্প্রদায়ের
সমিতি সমলভূত করত জনন-মরণ-ভীতি হইতে পরিত্যাগ লাভ কর।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্ ! মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে পর-
বাস্তা হইতে সৃষ্টির আরম্ভে স্মৃত্যাত্মা বা স্মৃতিস্বরূপ প্রজাপতি সর্বত্র
প্রাভুত্ব হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি বিস্তার করেন ; হুতরাং আমি মনে করি, এই
বিশ্বও তদীয় মনুঃসঙ্কল্প-জনিত বলিয়া স্মৃত্যাত্মা বা স্মৃতিস্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবংশ-ধুরন্ধর ! তুমি যে বলিতেছ, মহা-
প্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির আদিতে সর্বত্র স্মৃত্যাত্মা বা স্মৃতিস্বরূপ প্রজা-
পতি প্রাভুত্ব হইয়াছেন ; হুতরাং এই জগৎও তদীয় সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া
স্মৃত্যাত্মা। তোমার এ কথা যে অসত্য, তাহা নহে। এই জগৎ
সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতির সঙ্কল্পনগর-স্বরূপ বিরাজিত হয় ; পরন্তু আকাশে
যেমন বিশাল বিটপীর স্তম্ভ সজ্জাবনা নাই, তেমনি পরমাত্মার জন্ম নাই
বলিয়া সৃষ্টির আদিতে কোনরূপেই তাঁহার স্মৃতি সজ্জাবনা হইতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! স্মৃতিসৃষ্টির পর জাগ্রদবস্থা ঘটিলে
পুনরায় যেমন পূর্বস্মৃতি আসিয়া সমুদিত হয়, সৃষ্টির আদিতে মনোময়
প্রজাপতির পূর্ব-স্মৃতি কি তাদৃশরূপে প্রাভুত্ব হইতে পারে না ? মহা-
প্রলয়রূপ সম্মোহ প্রযুক্ত প্রাক্কন স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে কিরূপে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ব্রাহ্মা প্রসূতি যে সকল প্রাক্ত মহাপুরুষ পূর্ব পূর্ব

মহাকর্মে নির্বাণ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই তাঁহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইয়াছে না।
 স্তব্রাং হে স্তব্রতা। বল দেবি, পূর্বতন স্মৃতির কর্তা কেহ? অর্থাৎ
 পারে কি?। যিনি স্মৃতিকর্তা, তাঁহার যদি স্মৃতি ঘটে, তাহা হইলে স্মৃতির
 বিলম্বও অবশ্যজ্ঞাবী। স্তব্রতঃ স্তব্রকর্তা না থাকিলে, কোথাও কোসমসংগে
 স্মৃতি সমুদিত হইতে পারে কি?। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে
 যে, মহাকল্পকালে সকলকেই একরূপ নির্বাণপ্রাপ্তে বিদীনা হইতে হয়। যদি
 তাহাই সত্য হয়, তবে কিরূপে স্মৃতি রহিবে বল?। অতএব হে রাঘব!
 তুমি যে জগৎস্থিতিকে হিরণ্যগর্ভের স্মৃতিরূপিনী বলিয়া ধারণা করিতেছ,
 উহা বাস্তবিক স্মৃতিও নহে। কেন না, বাহ্য জগৎস্থিতি, তাহাও চিৎপ্রভা
 বা ব্রহ্মের স্ফুরণভেদ। উহাই অনাবি অনন্ত প্রকাশমান সচ্চিদ্র
 স্বয়ম্ভূরূপে সেই জ্ঞানাভীত ও জ্ঞানগম্য চিদাকাশেই এই জগদাকারে বিরাজ
 করিতেছে। বাহ্য অনাদিকাল হইতে প্রবাহমান নিত্য নিম্নমিত ব্রহ্মসত্তা
 বা স্ফূর্তি, উহাই বিরাজ নামক আভিরাহিক সূক্ষ্মদেহ বলিয়া ব্যাখ্যাত এক
 উহাই ব্রহ্মাণ্ডবপুর উপাদানস্বরূপ। এই যে দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য
 এবং রাত্রি ও দিবস-ক্রমে সমন্বিত শৈল-জলদ-কানন-সমাকুল ত্রিভুবন
 দেখিতেছ, ইহা সেই একমাত্র চিদগুণেই প্রকাশমান। আবার ব্রহ্মাণ্ড-
 পরমাণুর অভ্যন্তরেও তথাবিধ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডময় পরমাণু আছে এবং
 তদভ্যন্তরেও যে তাদৃশ কত শত জগৎপরমাণু বিরাজ করিতেছে, তাহার
 ইয়তা করা যায় না; এইরূপেই গিরি-রসী-সমাকুল অগাধ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড-
 বিস্তার পাইতেছে। হে রাম! ঐ সকল জগৎপরমাণু তথাবিধ আকার-
 সম্পন্ন হইয়া সমবলোকিত হইলেও বাস্তবিক কিছুই নহে; উহারা পর-
 ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র।

হে অনঘ! এইরূপে বাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদিগের সংস্বরূপ ব্রহ্মময়
 দৃষ্টি এবং যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের অসৎ জগদদৃষ্টি, এই উভয়বিধ দৃষ্টিতেই
 জগৎ অনন্তরূপেই পরম অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত উভয় দর্শকের মধ্যে
 তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট একমাত্র নির্বিকার অবিনশ্বর ব্রহ্মই অমুভূয়মান এবং
 যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, তাহাদিগের দৃষ্টিতে এই বিশাল বাহ্য জগৎই দেদীপ্যমান।
 যেমন প্রতি পরমাণুতে পরমাণুতে অগাধ্য সহস্র সহস্র কোটি কোটি পর-

মাণুপুঞ্জ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং স্তম্ভখচিত পুস্তলিকারও প্রতি অঙ্গে অঙ্গে আরও কত পুস্তলিকা ও সেই সকল পুস্তলিকারও কোড়ে আরও অনেক পুস্তলিকা পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেও অনন্ত ত্রৈলোক্য-পুস্তলিকা বিরাজ করিতেছে। যেমন পর্বতের অভ্যন্তর-গত পরমাণুপুঞ্জ অভিন্নভাবে অবস্থিত হইয়াও সংখ্যাভীত, তেমনি ব্রহ্ম-স্বরূপ মহামেরুর মধ্যেও অস্তিত্বাবস্থান। অনন্ত ত্রৈলোক্য-পরমাণু বিরাজ-মান। সূর্য্যাদির রশ্মিজাল বিস্তৃত হইলে, তন্মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু পরিদৃষ্ট হয়, ঐ পরমাণুপুঞ্জের সংখ্যা করা যেমন কোন মতেই সম্ভব হয় না, তেমনি চিদাদিত্যের অভ্যন্তর ভাগেও যে সমস্ত ত্রৈলোক্য-পরমাণু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদেরও গণনা করা অসম্ভব। সৌরালোক, সলিল ও রজোরাজির অভ্যন্তরে যেমন নিরন্তর অসংখ্য পরমাণু ভ্রমণ করিতেছে, চিদা-কাশের অভ্যন্তরেও সেইরূপ অনবরত অনন্ত ত্রৈলোক্য-পরমাণু ভ্রমণ করিতেছে। এই ভূতাকাশ শূন্যমাত্র, তথাপি ইহা যেমন বস্তুরিশেষরূপে প্রতীত হয়, তেমনি ঐ চিদাকাশও স্রষ্টবস্তুরূপে অনুভূত হইতেছে। উহা সৃষ্টিভাবে বুঝিলে স্রষ্ট, এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিলে ব্রহ্ম; কিন্তু সৃষ্টিভাবে বিদিত হইলে অধোগতি অনিবার্য, আর ব্রহ্ম শব্দার্থে জ্ঞান করিতে পারিলে তাদৃশ জ্ঞাতার কল্যাণ লাভ নিশ্চিত।

রামচন্দ্র । যিনি বিজ্ঞানাত্মা, যিনি বিশ্বের শাস্তা, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিজ্ঞানময় জীবোপাধি গ্রহণ করেন, যিনি পূর্ণ ও সত্য একরূপ, বাঁহা হইতে যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত, অন্তরে জ্ঞানোদয় হইবামাত্র যিনি বিশুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধ, বাঁহার স্বরূপ চিদাকাশমাত্র হইলেও যিনি পরিদৃশ্য-মান অনন্ত জগদাকারে বিরাজমান, সেই একমাত্র বেদ্যবস্তুর পরব্রহ্মকেই বিদিত হইতে যত্নপরায়ণ হওয়া কর্তব্য।

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন ! একমাত্র ইন্দ্রিয়বিজয়রূপ সেতুর সাহা-
য্যেই এই অপার ভব-পারাবার পার হওয়া যায় ; নতুবা এমন আর কোন
কন্মই নাই, যাহার দ্বারা উহা সাধিত হইতে পারে। শাস্ত্র-বাক্যের আলো-
চনা ও সাধু পুরুষের সঙ্গ লীভ করিবার ফলে যিনি বিবেকী ও জিতেন্দ্রিয়
হয়েন, এই দৃশ্য বিশ্ব তাঁহারই নিকট চিরদিনের তরে বিলয় পাইয়া যায়।
এ বিশ্বের অত্যন্তাভাব তিনিই বুঝিতে পারেন। হে প্রিয়দর্শনগণের অগ্রণী !
এই সংসার-সাগর-লহরী ঘেরুপে আসিতেছে ও যাইতেছে, আমি তাহার
স্বরূপাখ্যান সকলই তোমায় বলিলাম, এসম্বন্ধে আর অধিক বলিব
কি ? এ কথা নিশ্চয় জানিয়া রাখিও যে, একমাত্র মনই কন্ম-ষিটপীর
অঙ্কুর ; যদি সেই মনের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই এই
বিহিত নিষিদ্ধ কন্ম-দেহময়, সংসারষিটপী অনায়াসেই উন্মূলিত হইতে
পারে। হে রাম ! এ জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, একমাত্র মনই সে
সকলের নিদান ; স্তরাং মনোব্যাদির চিকিৎসা করিতে পারিলেই এই
জগদাভ্যুতরময় নিখিল রোগের চিকিৎসা ও প্রশমন হইয়া থাকে। মনের
সঙ্কল্পই নিখিল জিয়ায় সমর্থ ; এবং তাহাই জগতে বিভিন্ন দেহাকারে
উৎপন্ন। ফলতঃ মন ব্যতিরেকে কেহ কোথাও দেহ দেখিয়াছে কি ?
দৃশ্য বস্তুনিচয়ের অত্যন্তাভাব-জ্ঞান না হইলে, ঘাড়ক না শত শত কল্পকাল—
তথাপি মনোরূপ পিশাচ প্রশমিত হইবার নহে। মনোরূপ-ব্যাদির চিকিৎসা
করিবার পক্ষে দৃশ্যবস্তুরূপের অত্যন্তাভাব-বোধই পরমোত্তম সাহায্য
বলিয়া নির্দিষ্ট। মনই মোহ বিধান করে, এবং মনই জন্মে ও মরে।
মনই আপনার কল্পনাপ্রসাদে বদ্ধ হয়, এবং পুনরায় জ্ঞানপ্রভাবে মুক্তি
পাইয়া থাকে। যেমন হ্রিস্কৃত গগন মধ্যে শূন্যময় গন্ধর্ব্বনগর প্রতিষ্ঠা
হয়, তেমনি বীন-মুচ্ছিত মনোমধ্যেই এই বিশাল জগৎ স্ফুরিত হইতেছে।
পুষ্পগুচ্ছে যেমন সৌরভ, তেমনি এই বিশাল বিস্তৃত জগৎ একমাত্র মনেতেই
স্ফুরিত ও অবস্থিত। তথাপি মন হইতে জগৎ যেন প্রকৃতই ভিন্নবস্তু

ধর্মিরা প্রভীত । ভিলে তৈল, শুনীতে শুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, রবিতে রশ্মিমালা, তেজে প্রকাশ, অগ্নিতে উষ্ণতা, শিশিরে শৈত্য, আকাশে শূন্যতা এবং বায়ুতে চঞ্চল্য, ইহারা যেমন অভিন্নভাবে অবস্থিত, তেমনি মনেই এ জগৎ বিরাজিত । অতএব নিখিল জগৎ একমাত্র মনই এবং সমগ্র জগতই মন । জগৎ ও মন উভয়েই পরস্পর অভিন্নভাবে বিরাজমান । উভয়ের বিশেষত্ব এই, মনের যদি উচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে জগৎ যেমন উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, জগতের উচ্ছেদ হইলে মনের সেরূপ হয় না । অর্থাৎ জগৎ বিলুপ্ত হইলেও মনের বিলোপ ঘটে না, মন থাকিয়া যায় ।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চম সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনার অবদিত কোন ধর্ম্মই নাই এবং বাঁহারা ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের পারদর্শী, তাঁহাদিগের মধ্যে আপনিই অগ্রণী । অতএব হে অনঘ ! আপনি পরিস্কৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী আমার বুঝাইয়া দিউন যে, এই বিশাল বিশ্বসংসার কিরূপে মনে বিকাশ পায় ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! পূর্বের ঐন্দব বিপ্রগণের কথা কহিয়াছি ; সেই ইন্দুনন্দনগণের দেহ না থাকিলেও তাঁহাদের মনে যেমন সমগ্র জগৎ ক্ষুদ্ররূপে অনুকূত হইয়াছিল, তেমনি এই জগৎ সকলের মনেই অবস্থান করিতেছে । পূর্বোন্নিখিত লবণ ভূপতি ইন্দ্রজাল প্রভাব বাকুলমতি হইয়াছিলেন, তাঁহার যেমন চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল, তেমনি সর্ব সাধারণের চিত্ত মধ্যেই এই ভ্রমরয় জগৎ বিরাজিত । পুরাকালে ভৃগুনন্দন শুক্র বহুকাল স্বর্গস্থলভোগ কামনা করেন ; সেই জন্ম তাঁহার স্বর্গপুরে গমন, অপ্সরা সহ সন্তোগ, বিবিধ ভোগৈশ্বর্য, সংসার ব্যবহার এবং সেই নিমিত্ত জন্মান্তর প্রাপ্তিও ঘটিয়াছিল ; এই ঘেরূপ, মনোমধ্যে জগদাবস্থানও সেইরূপই ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবান্ ! হৃৎমন্ডল স্বর্গভোগে বাসনা করিলে
কিরূপে তাঁহার স্বর্গীয় অঙ্গরা সজ্জাগ ও সংসার-ব্যবহার বটয়াছিল, তাহা
আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ভৃগু ও কাল এই উভয়ের এক পুরাতন
সংবাদ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । পুরাকালে মন্দরাচন্দ্রের কুহুম-
সমূহ-সমুদ্ভাসিত তমালতরু-মণ্ডিত কোন এক সান্নদেশে ভগবান্ ভৃগু তাঁত্রী
তপস্যায় নিরত ছিলেন । তাঁহার পুত্রের নাম শুক্র । শুক্রের তখন অধীন
বয়স ; তিনি তেজস্বী ও মহামতি । তাঁহার আকার পরিপূর্ণ নিশ্চাক্ষর
শ্রায় মধুরোজ্বল । তিনি তপোনিরত পিতার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ।
মহর্ষি ভৃগু বহুকাল পর্য্যন্ত সেই পার্শ্বত্যা অরণ্য মধ্যে সমাধিমগ্ন হইয়া
রহিলেন । তৎকালে তিনি বন-শিলায় সমুৎকীর্ণ পুতলিকার শ্রায় প্রতীত
হইতে লাগিলেন । শুক্র বালক, তাঁহার মনে স্বর্গবেদিকার উপর কুহুম-
শয্যায় শয়ন ও মন্দারদ্রুম-লম্বিত মনোজ্ঞ দোলায় ক্রীড়ন করিবার বাসনা
জন্মিল ; তাহার ফলে পারমার্থিক আত্মতত্ত্ব-দর্শন ও ইহ জগতের সত্যতা-
জ্ঞান, এই উভয়রূপ সঙ্কটে পড়িয়া তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থিত ত্রিশঙ্কু
নরপতির শ্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে তদীয় পিতা
মহর্ষি ভৃগু নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইলেন । তখন শুক্র একদা এক
নির্জন স্থানে বলিয়া কুরুতব্য-বিমুঢ়ভাবে নিঃসপত্ত নরপতির শ্রায় নিঃচলান-
কারে রহিলেন । জগদানু মধুসূদন যেমন ক্ষীরাক্তি হইতে কমলাকে উত্তীর্ণ
হইতে দেখিয়াছিলেন, তেমনি তিনিও তখন কোন এক অঙ্গরাকে আকাশ-
পথে যাইতে দেখিলেন । ঐ অঙ্গরার গলদেশে মন্দার-মালা ছিলিতেছিল,
অনিল-তরঙ্গে তদীয় মুখগুণের অলকাবলী তরঙ্গিত হইতেছিল এবং তাহার
কণ্ঠগত মণিময় হারের বজ্রাবরূবে তদীয় মনঃপতি অনুমিত হইতেছিল । শুক্র
হুঙ্কিলেন, তদীয় গলবিলম্বিত মন্দারমালার মৌরভ-সম্পাদ ইতস্ততঃ বিজুহুসিত
হওয়ায় গগন পবন আমোদিত হইতেছে ! সেই অঙ্গরার কণ্ঠ হইতে
মলাকেশে ঘুরিতেছে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, কেবল বাণ্যাত্মক একটর
লজিকা উর্বদেশে হেলিয়া ছলিয়া উঠিতেছে এবং তাহার স্নিগ্ধোদর কেবল
স্বধাকরের লাণ্যময় প্রভাপটলে আকাশ-দেশে যে অঙ্গার হইয়া পড়ি-

হেঁদেছে । যেমন নিশ্চল পূর্ণ স্ফটিক-দর্শনে অগাধ-মাগনবারি উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তেমনি সেই কমলীয়া-কৃতি ললনাকে দেখিয়া ভৃগুনন্দনের অন্তঃ-করণ এককালে আকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল । অন্তরিক্তে সেই স্তরস্তরীও শুক্লের মুখমণ্ডল-দেখিবামাত্র পরবশ হইয়া পড়িল ।

রামচন্দ্র । তৎকালে ভৃগুনন্দনের হৃদয় মনঃপশরে বিদ্ধ হইতেছিল, তিনি নিজ হৃদয়কে যথাসক্তি বাহ্য ব্যাপার হইতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও কামিনী-বিষয়ক একাগ্রতার কলে সমস্ত জগৎই তখন কামিনীময় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চম বর্ষ সমাপ্ত । ৫

ষষ্ঠ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভৃগুনয়ন শুক্ল তখন একাকী নিমীষিত-নয়নে সেই ললনাকে ধ্যান করিতে করিতে এইরূপ এক মনোমগ্ন কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি ভাবিলেন, এই ত সেই সৌম্যদেশস্থ ইন্দ্রাণয়ে সেই স্তরললনা বিরাজমানা ; আমিও ত এই সেই স্তরস্তর-পরিবৃত স্বর্ণ-ধামে উপনীত হইয়াছি । এই ত এখানে স্নেহকোমল মন্দার-কুসুমের মালা-মণ্ডিত গলিত কনক-নিষ্যন্দের স্নায় স্তরস্তর-কৃতি স্তরস্তর-বিরাজ করিতেছেন ! এই ত সেই মধুর হামকিলাসিনী হরিণনয়না কামিনীরা ইত্যন্ততঃ বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীল কমলমালায় সৌন্দর্য্যরাশি ছড়াইয়া দিতেছে । এই ত সেই প্রকল্পিত মরুদগণ পারিজাতাদি কুসুমসমূহ-মালায় সমুদ্ভাসিত ও স্ব স্ব সৌম্যদেহে পরম্পর প্রতিবিম্বিত হইয়া বিধ্বংসপথ হরির স্নায় বিরাজ করিতেছেন । এই ত সেই গীর্বাণগণের মনোমদ মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে । এই ত মধুনিকর ঐরাবতের মদমলযৌত গণ্ডস্থলের আমোদে অনুরক্ত না হইয়া দেব-কণ্ঠোচ্ছিত সঙ্গীত-বজ্রের জ্বলন করিতেছে । এই ত স্বর্গের মঙ্গলিকা ; এই মঙ্গলিকা জলে প্রাক্কুটিত স্বর্ণবর্ণ কমলকূলের মধ্য দিয়া বিরিকিবাহন হংসগণ বিচরণ করি-

তেছে। এইত মন্দাকিনীর তটস্থিত উদ্যানে বসিয়া স্রনায়কর বিজ্ঞান করিতেছেন। এইত সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বস ও হতাশন প্রভৃতি লোকপালবৃন্দ স্ব স্ব দেহপ্রত্যয় চতুর্দিকে ঘেঁষা দীপ্ত অনলশিখা বিচ্ছুরিত করিতেছেন। দৈত্যোদ্ভগণ সমরভ্রমে ঘদীয় দস্তাঘাতে বিদারিত হইয়া এবং স্রন-ব্যাপারে বাহার মুখমণ্ডল আঘাতঘাতে ঘেঁষা কণ্ডুরিত হইতে থাকে, এইত সেই ইন্দ্রবাহন ঐরাবত অবস্থিত আছে। বাঁহাদিগকে ভূতল হইতে ব্যোমমণ্ডলের তারকারাজিরূপে বিরাজমান দেখা যায়, বাঁহাদের বিমান ও বশুঃপ্রভা হুপরিষ্কৃত কনককান্তির স্রায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, এইত সেই বিমানবিহারী দেবগণ বিরাজমান। এইত দেখিতেছি, আকাশগঙ্গার তরঙ্গ-রাজি মন্দারতরু-মালার মূলদেশে সকল ধৌত করিতেছে এবং স্রনেশিলার তলদেশে আহত হইয়া অদূর বিরাজিত দেবগণের দেহ শীকরনিকরে আকীর্ণ করিতেছে। যেখানে স্রনস্রুতরীরা দোলায় চড়িয়া অনবরত ছলিতেছে, এবং মন্দারকুসুমের মঞ্জরীপুঞ্জে যাহা পিঞ্জরাত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এইত দেবেশ্বরের সেই উপবনবীথি দৃষ্ট হইতেছে। এইত সেই কুন্দ ও মন্দার-কুসুমের মকরন্দবাহী স্রগন্ধি সমীরণ পারিজাত-পাদপ অীন্দোলিত করিয়া স্রমাংশুর অংশুমুহুরে স্রায় সর্বদিকে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে লতাবধূগণ কুসুম, কেসর ও নীহারপুঞ্জ প্রহার করতঃ পরস্পর সমরলীলা অভিনয় করে, এইত সেই নন্দনবন বিদ্যমান। এইত সেই নারদ ও ভৃগুর স্রাবক গন্ধর্ব্বযুগল বীণার স্রায় মধুর ককাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন; তাহা শুনিয়া স্রাজ্ঞানাগণ এইত এখানে নৃত্য করিতেছেন। এইত সেই স্রায় পুণ্যাত্মা সকল স্রুতি ভূষণে ভূষিত হইয়া ব্যোমচারী বিমানসমূহে অকলান করিতেছেন, বনসেবা-নিরতা বনলতাবলীর স্রায় এইত সেই স্রকামিনীরা মদনমদে মত্ত হইয়া বহেজের সেবা করিতেছে। বাহাদের কুসুমকল্ল ইন্দ্রনীলমণির স্রায় এবং কলিকা-গুচ্ছগুলি চিত্তীমণি-প্রতিম, এইত সেই স্বর্গীয় কল্পপাদপ সকল পক কলতরকে ঘেঁষা উন্নতমস্ত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে, আর এইত এদিকে দেখিতেছি, স্রপতি বিতীর্ণ-ত্রিলোক-বিধাতার স্রায় সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। আনি ইহাকে সসন্মানে অভিষেক করি।

হে রঘুনন্দন ! ভৃগুনন্দন-শুক্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মনঃকল্পিত আকাশদেশে দ্বিতীয় ভৃগুর স্মারক বিবুধনাথকে নমস্কার করিলেন । অনন্তর সেই কল্পনাকলিত সুররাজ, শুক্রকে লামরে উত্থাপিত করিয়া অর্চনা করিলেন এবং হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে আনিয়া নিজের নিকটে বসাইলেন । পরে শক্রু কহিলেন,—হে শুক্র ! আগমনের আগমনে স্বর্গধাম ধন্য হইল । আগনি এখানে চিরদিন বাস করুন । তখন ভৃগুনন্দন সেখানে সমুপবিষ্ট হইয়া প্রকল্পস্থখে পরিপূর্ণ নিশাকর-শোভা ধারণ করিলেন ।

এইরূপে ভৃগুকুমার শত্রুঘ্নের পার্শ্বে উপবেশন-পূর্বক সমগ্র সুর-গণ কর্তৃক বন্দিত হইয়া দীর্ঘদিন পরম পরিতোষ-প্রাপ্ত হইলেন । সেখানে তিনি এক জন প্রধান নরপতির স্মার ভোগ স্থখ উপভোগ করিতে লাগিলেন ।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

পঞ্চম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভৃগুনন্দন এইরূপে মরণস্থঃ অতুতব না করিয়াই স্বীয় প্রভাবে সুরপুরে গমন-পূর্বক আগমনের পূর্বভাব জুলিয়া গেলেন । স্বর্গীয় স্মৃতিশিখ্যে তাঁহার চিত্ত প্রকল্প হইল । তিনি সুহৃদুতমাত্র শচীপতির পাঠক বিজ্ঞান করিয়া স্বর্গবিহার করিবার জন্য গাত্ৰোত্থান করিলেন । অনন্তর তিনি স্বর্গীয় শোভা সম্বলন-পূর্বক রমণীজন-বাসিত স্বীয় সৌন্দর্যের ক্ষিয় আলোচনা করত বিনি-দর্শনার্থী সারসের স্মার সুরকামিনীদিগকে দেখিতে চলিলেন । ভৃগুপুত্র কিয়দূর গিয়া, তাঁহার সেই দৃষ্টপূর্বক কুরঙ্গ-নেত্র ললমাকে কানন-মধ্যবর্তিনী চুতলজিকার স্মার কামিনীগণ মধ্যে অবলোকন করিলেন ।

কামচন্দ্র ! তৎকালে সেই কামিনীও ভৃগুকুমারকে দেখিতে পাইয়া বিকম্ব হইয়া পড়িল । তখন চক্ৰবর্তী স্বর্গকে চক্ৰকাক্ষমণি নিদ্যাক্ষিত হয়, তেমন সেই মনোমোহিনী বিলাসিনীকে দেখিয়া ভার্গবের সর্বদ্বন্দ্ব কামচন্দ্র

পলিয়া গেল। যেমন আকাশ-বিপর্যয় চক্রিকাশ প্রতি প্রবীকৃত চক্রিকাশ-
মণি আকৃষ্ট হয়, তেমনি সেই ভৃগুজুয়ার স্বৈর-সমাপ্তি-দেহে সেই কামিনীর
প্রতি দৃষ্টিপীত করিতে লাগিলেন। অত্মদিকে নিশাবসানে চক্রবাকের
কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া চক্রবাকী যেমন প্রবাহ অকুরাগে উৎফুল্ল হয়, তেমনি
সেই সুরাঙ্গনাও ভৃগুনন্দনের দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া তদধীনতা প্রাপ্ত হইল।
প্রভাতকালে পলিনী ও প্রভাকরের যেমন শোভা হয়, সেই সুরাঙ্গনাও
সুজেরও তখন পরস্পর অকুরাগভরে তেমনি এক অপূর্ব শোভা হইয়া
উঠিল। নন্দনবন সকলকেই সর্বভৌত দান করিয়া থাকে, যেন এই
কারণেই সে তখন সেই সুরবালার সর্বদাশ বিবশ করিয়া মদমের করে সম্প্র-
দান করিল। নলিনীপত্রে জলধারার জ্ঞান সেই কোমলাঙ্গীর সর্বদাশে
মদমের প্রচুর শর পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সুরললনা অক্ষ-
শরে সমাহত হইয়া কাঁপিতে থাকিলে, মনে হইল যেন বিলোল-ভঙ্গ-বিলীন
চূতমঞ্জরী মন্দমারুতে আন্দোলিত হইয়া শোভিত হইল। তৎকালে
সেই হংস-সায়স-গামিনী ইন্দীবর-নয়না সুরবালাকে, মদনদেব প্রীতি
করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল যত মর্ত্তি যেন কমলিনীকে দর্শিত
করিতে লাগিল।

অনন্তর সঙ্কলিত ফলের ভোক্তা ভৃগুজুয়ার সেই সুরাঙ্গনাকে তথাবিধ
অবস্থায় উপনীত দেখিয়া অন্ধকার কল্পনা করিলেন। তাহাতে সুরলোকে
সেই প্রদেশ প্রাপ্ত-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইল। মনে হইল, প্রলয়কর ক্ষণে
যেন অন্ধকার কল্পনা কংক্রিভাভ্র ভুলোকে গভীর তিমিরমাণ্ডিতে লোক-
লোকাচলের তটভূমি আবৃত হইয়া গেল। তখন সেই শুষ্ক ও সুরাঙ্গনা
উভয়ে যেমন পরস্পর হিরভাবে অবস্থান করিতে ছিলেন, তাহাদের সজ্জার
অন্ধকারের সূর্য্যাস্ত নিবারক তিমিরমণ্ডল নন্দনবনে সেইরূপ হির হইল।
রহিলে, দিনবসানে ভুলোকবিহারী বিহঙ্গমদিগের জ্ঞান সেই সুরাঙ্গনার সখী-
গণ সেই স্থান হইতে অত্ৰ কোন অভীষ্ট দিকে প্রস্থান করিল। অনন্তর
বারিধরের সমীপে নমস্বামী স্বরূপে জ্ঞান সেই লোমশাঙ্গী বিপর্যয়না
সুরবালা প্রবল মদন-ব্যবাহার প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুনন্দনের নিকটে পলিয়া উপ-
স্থিত হইল এবং সজ্জার মতামন হইয়া কামিনীকে দর্শন করত কলিত সেই-

মধ্যস্থ পর্য্যবেক্ষণের তাঁহার সহিত উপবেশন করিল। ভগবান্ কমলাপতি যেমন কমলার সহিত কীরোল সাগরে অবস্থান করেন, তেমন সেই হরবালার সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন মনে হইল, কমলিনী যেন ঐরাবতের বক্ষাবিলম্বা হইয়া বিরাজিত হইল।

অতঃপর সেই হরবালার হর্ষ ও বিলাস সহকারে গতাগতেরে প্রণয়গর্ভ মধুর বচনে বলিল,—হে বিমল বিধুবদন! এই দেখুন, অনন্তরাজ আমাকে অবলা পাইয়া আপনার কুলধন্য আকর্ষণ আকর্ষণ করত কতই না প্রহার করিতেছেন? নাথ! আমি অবলা জন; এ সংসারে আমার কেহই পরিজ্ঞাপকর্তা নাই। আমি অতি কাতরা; আপনি আমার জীবন রক্ষা করুন। হে সাধুপুরুষ! জানিবেন, এ জগতে দীনজনকে সাহসনা প্রদানই সাধুদিগের মহৎকৃত। হে মহামতে! যে সকল ঘৃণলোক প্রণয় দৃষ্টির মর্শ্জ জানিতে পারে না, তাহাদের নিকটই পবিত্র প্রণয় অবমানিত হইয়াছে; কিন্তু বাঁহারা রসজ্ঞ জন, তাঁহাদের নিকট তাহার অবমাননা কদাচ হইবার নহে। ওহে প্রিয়! ঐ যে হৃদয়ারসবর্ষী হৃদাকর, যিনি জগতে অতুল আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন, পরস্পর অনুরাগসূত্রে এখিত দম্পতির অবিচ্ছিন্ন পবিত্র প্রেমের নিকট তাঁহাকেও পরাজিত হইতে হয়। প্রথমানুরক্ত দম্পতির হৃনির্মল স্নেহ যেমন পরস্পরের প্রীতিপ্রদ হয়, মনে হয়—ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও যুঁকি হৃদয়কে তথাপি আনন্দিত করিতে পারে না। হে শনিব! রজনীবোণে কুমুদিনী যেমন কুমুদকান্তের করস্পর্শে প্রকুপ হইয়া উঠে, এই অবলাও তেমন আপনার চরণ-স্পর্শে সমাধাসিত হইয়াছে। হৃদাকরের হৃদয়ারস পান করিয়া চপলা চকোরী যেমন জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়, হে হৃদয়! আমিও তেমন আপনার স্পর্শরূপ পীব্যবপানে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আপনার চরণ-সরোজের মধুকরী; আমাকে আপনি করকিশলয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ভবদীর স্নেহ হৃদায় হৃদয়-কমলে আশ্রয় দান করুন।

রানচন্দ্র। সেই কুমুদসদৃশ কোমলাঙ্গী হরবালার এইরূপ কহিয়া অগির তায় চকল নয়ন দুইটা স্পর্শিত করত হরতরঙ্গ মজারীয়া তায় কুমুদ-নন্দনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। অনন্তর সেই বিলাসকান্তি দম্পতি

কৃত্যে মানসমুখী সত্য বিহারার্থ প্রবেশ করিলেন । ঐক্য হইল বেন পুলা-
পরাগময় মারুত-চালিত প্রসিদ্ধী মন্ডে, পরম্পরানুরক্ত মধুপ-মধুব, প্রাণের
কল্পিল ।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত । ১১

অষ্টম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাবব ! চিত্তের বিলাসবশে বহুদিন হইতে কল্পিত প্রেমিক
প্রিয় প্রবেশে ভাগবের সেই স্বরকামিনীসহ তৎকালীন সম্মীলন একান্তই সন্তোষ-
জনক হইল । ভৃগুনন্দন নিজে দ্বিতীয় স্বধাকরের স্থায় কাস্তবপুঃ ; সেই স্বর-
যালাও পরম লাভ্যবতী ; তঁহুপরি সন্দারমালায় মণ্ডিতা ও স্বরজনভেন্দ্রি
মদিরাপানে প্রমত্তা । স্ততরাং স্রবোগ্য প্রেমিক-প্রেমিকার সমাগম তখন
বড়ই মধুর হইয়া উঠিল । ভৃগুকুমার সেই কামিনীর সহিত কখন মস্ত
মরাল-সেবিত হেমকর্ষল-মণ্ডিত মন্দাকিনীতটে বিহার করিতে লাগিলেন,
কখন ইন্দুকলায় কলিতদেহ দেবগণ, চারণগণ ও কিম্বদন্তীগণের লিখিত
বিলাসভরে পারিজাত-লতাভাগে রসায়নপানে প্রবৃত্ত হইলেন ; কখন সুচারু
চৈত্রেয়খোজানে ব্যগ্র বিজ্ঞানরীতিগণের সহিত বহুকাল-বলী-দোলায় কুর্জিতে
লাগিলেন ; কখন সন্দরচলকৃত বারিধি-কিলোড়নের স্থায় শিবাপুটের
প্রমথগণের সহিত নন্দনবন-বিলোড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কখন
স্বমেরু শৈলগত কমলকাননে মক-মস্ত মার্ত্তস্বের স্থায় নব জাত হেমেলতা-
জালে জটিল ভটিনী-বৃন্দে উদ্ভাস্তভাব জলকলি করিতে লাগিলেন ;
কখন কৈলাসশৈলের কাননকূলে কামিনীসহ বিলাসভরে প্রমথগণের
কর্তৃত্বিত, স্বন্দর-বসীত-সুন্দরী-হরশেখর-বিহারী সুধারত্ন-প্রসুত
পবনিত বামিনী, সকল স্থানে বাগন করিতে লাগিলেন ; কখন গঙ্গাসিন্ধু
শৈলসমুদ্র সমুদ্র-পানুদেগে বিজ্ঞান করিয়া কনকাত কনকতাল-বিরে প্রসিদ্ধ
অঙ্গীশ-লক্ষ্য-সমাজিত করিতে লাগিলেন এবং কখন রাবব

ভার্গব সেই ভাষিনীর সহিত বিচিত্র বিশ্বরকর বনোহর : লোকালোকান্তরে
তটে তটে সহাস্ত-আশ্রিত ক্রীড়া কোতুকে মিরত হইলেন ।

অনন্তর হৃৎনন্দন মন্দরাচলের নিম্নভূমিতে কল্পনাময় দেকডোপ-
তবনে বাস করিয়া তত্ত্বাত্য হরিণ-শাবকদিগের সমভিব্যাহারে বস্ত্রিবর্ষ ধাপন
করিলেন এবং তৎপরে বনিতার সহিত কীরসাপর-তটে উপনীত হইয়া
শ্বেতদীপবাসী জনসংসারণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের অর্ধকাল কাটাইয়া
দিলেন । এইরূপে হৃৎকুমার কল্পনাবলে গজবর্নগর ও উত্তানাদি নির্মাণ
করিয়া তৎসমুদায়ের মধ্যে বিহার করতঃ অনন্ত জগদ্বিধাতা কালের জায়
মিহ্মান করিতে লাগিলেন । তাহার পর হৃৎপুত্র পুনরায় সেই হরিণাকীর
সহিত পরম স্থখে পুরন্দরপুরে দ্বাত্রিংশৎ যুগ ধাপন করিলেন ।

অতঃপর পুণ্যকর-ভাবনায় পতিত হইবার ভয়ে সেই দম্পতীর দিব্য
দেহ গলিত হইল ; তখন ভার্গব সেই মানিনী সুরকামিনীর সহিত ভূপৃষ্ঠে
পতিত হইলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহী যোদ্ধা যেমন রথাদি বাহন-বিহীন
হইয়া বিশীর্ণদেহে স্বীয় সঙ্কট অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে নিহত হইয়া ভূপ-
তিত হয়, তিনিও তেমনি বমন, ভূষণ, ও বিমান প্রভৃতি নিখিল দিব্য জোধ্য-
বস্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া চিন্তাক্রান্ত-মনে অর্জরদেহে দয়িতা সহ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া
পেলেন । তখন শিলাখণ্ডের উপর পতিত নির্ঝরের জায় তাঁহাদের দেহ শতধা
চূর্ণ হইয়া গেল । দেহ যেমন বিশীর্ণ হইল, অমনি তাঁহাদের স্বাসনময় নিরাঙ্কর
চিত্ত দুইটি কুলারবিহীন বিহগযুগের জায় ব্যোমদ্বারগে বিচরণ করিতে
লাগিল । অনন্তর ঐ চিত্তদ্বয় চত্ৰসার রশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্বর
শিশিরাকারে পরিণত ও শালিধাতু মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । পরে সেই ধাতু
বখন পাকিল, তখন দশার্ণদেশনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ তাহা ভক্ষণ করিলেন ।
শুক্রেয় মনোময় ধাতুই ব্রাহ্মণ কর্তৃক ভক্ষিত হইল । অনন্তর হৃৎপুত্র
সেই ব্রাহ্মণের শুক্ররূপে পরিণত হইয়া তদীয় পত্নীর গর্ভে পুত্ররূপে
উৎপন্ন হইলেন । অস্তমিকে সেই সুরাসনা জনৈক মুনির শাপে হরিণীর
গর্ভে হরিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । মনসী হৃৎনন্দন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে
জন্মগ্রহণ করিয়া মুনিগণের স্বকর্মাধীনে তীক্ষ্ণ তপস্যায় নিরত হইলেন ।
তিনি সেই অবস্থায় হ্রবের শৈলের কাননমধ্যে এক বহুতরকাল অতি-

স্বাস্থ্যকর করিলেন। লেখানে এই পুস্তকাদিখিত হরিদ্রার গন্ধ তাঁহার এক মনুষ্যাকৃতি পুত্র সন্তান উৎপন্ন হইল। আবার তিনি হৃতকেশ হইয়া শাশ্বতমোহ প্রাপ্ত হইলেন। 'আমার এই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ধন, গুণ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে' নিরন্তর এইরূপ চিন্তাতেই তাঁহার মত পথ হইতে বিচ্যুতি ঘটিল। ধর্ম-চিন্তা চলিয়া গেল; পুত্র কিরূপে ভোগ-স্বখে থাকিবে, এই চিন্তাতেই তিনি আসক্ত হইলেন। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার আয়ুঃকয় হইল। তখন ভুজঙ্গ কর্তৃক পবন-তরঙ্গের দ্বারা মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল।

রামচন্দ্র ! তিনি ভোগচিন্তায় নিরত থাকিয়াই গতায় হইয়াছিলেন; এই জন্ত মদ্রদেশীয় মহীপতির পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ-পূর্বক দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে রাজ্যস্থ ভোগ করিলেন। অনন্তর জরা আসিয়া তাঁহার দেহ জীর্ণ করিল, মনে হইল যেন হিমাশনিপাতে গজদল বিধ্বীত হইয়া গেল। পরে মরণের পূর্বে অন্তরে তাঁহার তপোমূর্ত্তান-বাসনা জন্মিল; সেই বাসনার সহিত মনোহর নৃপকলেশ্বর পরিহার করিবার গর কোন এক ভাগস-কুমার হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এইবার সেই মহামতি ভৃগুনন্দনের মায়ামোহ কাটিয়া গেল; সকল জেলের অন্ত-গান হইল। তিনি মহানন্দী সঙ্গমার তটদেশে আশ্রয় করিয়া তপস্বী করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে নানা বাসনা জন্মিয়াছিল; সেই সকল বিধি-বাসনার কলে তিনি এতাদৃশ বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন দশা উপভোগ করত বৈরাগ্যোদয়ে সঙ্গম নদীর তটদেশে বদ্ধবলী মহীকহের দ্বারা বহাইতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অইম সর্গসমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

বর্ণিত করিলেন,--রামচন্দ্র : ভাগ্যবান ভক্ত ও দীর্ঘ-মিতার নিকটে অবস্থান করিয়া ঐরূপ কল্পনা করিতেছিলেন। কল্পনা করিতে করিতে তাঁহার বহু-বয়স অতিপাতিত হইল। অনন্তর বহুকাল পরে ভবিষ্যৎ

কলেবর খাতাতপা-জর্জরিত হিম্মত পানেশ্বর স্বায় ভূপুষ্ঠে স্তুতিত হইল ।
 হিম্মতিগণ যেমন বন হইতে কান্দারে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং চক্র-বিহীন
 বস্ত্র যেমন প্রান্ত ও উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তেমনি এই ভূতবৃন্দারের চকল-
 চিত্তও এতকাল এই পূর্বাবধিত বিবিধ দশাসমূহে ভ্রমণ করিতেছিল ; কিন্তু
 অধুনা সে চিত্ত এই সময়ের তটে বিজ্ঞান্টি লাভ করিল । " শুক্র-বিদেহ হই-
 লেন বটে, পরন্তু অনন্ত-স্বভাসময়ী এবং স্রষ্টা হইয়াও কৌমল্যবৎ প্রতীত-
 মানী তাঁহার সেই স্তুতিদশা অপগত হইল না । সেই বীমান্ ভূগুনন্দনের
 কলেবর মন্দর-গিরির সান্নিধ্যে পড়িয়া রহিল এবং তাহা সৌরভাশে শুক
 হইয়া চন্দ্রমাংসে অবশিষ্ট হইল । তখন তাঁহার দেহরক্ত দিয়া বায়ু প্রবেশ
 করায় শীতকার শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল ; তাহাতে মনে হইল, সেই
 দেহ যেম সর্ব্ব দুঃখ-ক্ষয়-নিবন্ধন সাম্রাজ্যে অবিস্মৃষ্ট মধুর ধ্বনি সহকারে
 স্বীয় স্তুতিগায় কথ্য গান করিতে লাগিল এবং পরতের পয়োদপঙ্কিতর স্রাব
 শুভ্র দন্তরাজি বিকসিত করিত ভবভূমির ভোগাশারূপ শুক পললে অনবরত
 বিলুপ্তিত স্বীয় মনকে যেন উপহাস করিতে লাগিল । তাঁহার মুখমণ্ডল
 অগ্ন্যস্তরূপ এবং চক্ষুরাদির রক্তগুলি সেই অগ্ন্যস্তর জীর্ণ-কূপের স্রাব
 প্রতিভাত ; মনে হইল, উহারা যেন বিবেকীদিগকে প্রত্যক্ষরূপে জগতের
 স্বতঃসিদ্ধ শূন্যতা দেখাইতে লাগিল । সেই শুক্র-দেহ কখন দিবসকরের
 প্রধর করে উত্তপ্ত হইয়া অনন্তর বর্ষার বারিধারায় সিক্ত হইতে লাগিল, তখন
 সকলেই ভাবিল, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কেশরাজির কথ্য স্রাব করিয়া সেই দেহ
 বাষ্পধারি বর্ষণ করিতেছে । " সেই দেহ কখন প্রবল বায়ুবেগে বনহলীতে
 বিলুপ্তিত হইতেছিল, কখন বর্ষার বারিধারায় বিলগ্ন হইতেছিল, কখন
 কখন গিরিনদীর তটদেশে বর্ষার নির্ঝর-নিপতিত ধাতুরাগে রঞ্জিত হইতেছিল,
 কখন কখন আপনার দুষ্কৃতরূপ পলকচালিত ধূলিজালে ধূসরিত হইতেছিল
 এবং কখন কখন বা বায়ুবেগে শুক কার্ঠিকেয়ের স্রাব সর্ব্বদিকে সঞ্চালিত
 হইয়া এক প্রকার অক্ষুট-ধ্বনি করিতেছিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল,
 যেম প্রচণ্ড পবনের চীৎকারময় সমুদ্রমিত্তে কলশনকথা-জর্জরিতকীরী ভূত-
 ভয়ঙ্করী শুক শিরাজালমালিনী অক্ষুটধ্বনি বজ্রধ্বনি-বজ্রধ্বনি-ভয়ঙ্করভাবে
 নির্গত হইয়াছে ।

হে রাজ! তুণ্ড সূনির তপঃপ্রভাবের ভবীয়া সাধনসময় প্রাণীই
সাগরব-বিহীন ছিল; সেই ক্ষুদ্র-রক্ত-পুণ্ডরীকীরা ঐ শুভ্রদেহে প্রকাশ
করিল না। এইরূপে ভূগর্ভের শুভ্রের শরীর-স্থপতিত হইলে, তাঁহার দ্বিত্য
যম-বিসমবশে কুশীকৃত হইয়া লেখালে তপোমুখ্যানে নিরত হইল এবং
তাঁহার সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রবনমুশে অগ্নীক-লোপিত হইয়া বিশাল
শিলাতলে বহুকাল ঐরূপে স্তম্ভিত হইতে লাগিল।

নবম সর্গ সমাপ্ত। ॥ ২ ॥

দশম সর্গ।

ধর্মিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজক! অনন্তর দেব-পরিমিত সহস্র বৎসর-অতীত
হইলে ভগবান্ ভৃগু পরমাত্মার সাঙ্গাৎকারক সমাধি হইতে বিরত হইলেন।
তাঁহার তনয় শুভ্র-মূর্তিমান্-পুণ্ডরীকী ও শুভ্রপং-সেনার সেনাপতিস্বরূপ
ছিলেন। ভৃগু সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার সেই বিনয়াক্রান্ত
পুত্রকে আর স্বীয় সম্মুখে বোধিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, মূর্তি-
মান্ অভাগ্য ও দারিদ্রের জ্বালা ভরিত ককালমাত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে,
তাঁহার তাপশুক দেহের চর্মরসের মধ্যে মধ্যে তিত্তিবি পক্ষী সকল অবস্থান
করিতেছে; দর্দূরল উহার শুভ্র-মূর্তিময় উদরগুহার ছাত্তাক্ষে
বিজ্ঞান করিতেছে; স্নেহপর্শের অন্তর নবজাত কীটনিচর পুরুষ
রহিয়াছে এবং পার্শ্বপত্তরে কোশকার-কুমিল-অবস্থান করিতেছে। বিবিধ
বিভিন্ন-সন্ধি-বন্ধনে দেহ নির্মাণ করে মলিয়া ভোগবাসনা ও শরীরস্থিয়ার
উভয়ই-তুল্যরূপে প্রতিভাত; শুভ্র-বাহিষ্ঠরায় বিধোত শুভ্র-শরীরের
শুক অস্থিচিহ্ন দেখিলে মনে হইতে লাগিল, যেন উহার ইকানিচর-
জননী প্রাকনী-অবস্থায় ও স্বধাতুস্বয়িক-কুমিল শুভ্র-ময়ণ-মূর্তি
সকলারি-বৈক-কর্ণরূপে-লিখিত-স্বয়ং-কোশকার-পরিণ-করিতেছিল।
অবশ্য সন্তক-প্রবীজ-শুক-শিরা-কর-বহিষ্ঠ ও অস্থিচিহ্নে অবস্থিত।

মনে হইল, উহা যেন কুল পলাশের লোভিত অস্ত্র শোভা ধারণ করিল। কালের করে যে জিহ্বা অবস্থিত, তাহাই অপ্রভাৎ হইতে নিঃসৃত হওয়ায় অনন্য দেখিলে ক্রমে হয় নিঃশব্দ যেন কনককুণ্ডল ধারণ করিয়াছে। তাহার নিখাস-মাল্যভে নিরিশূন্য সকল উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। শৈলকূল যেন দোলায় আয়োজন করিয়া চলিত, স্থগিত ও পতিত হইতে লাগিল। ভরী খড়মবৃন্দের প্রভাসটলে রবিবিন্দু ও ভ্রামবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাতে বোধ হইল, উহা যেন প্রলম্ব-বদ্য ভঙ্গভেদে ধ্বনিত পৰ্য্যাকুল হইল।

হে মহাত্মজ ! ঐদৃশাকৃতি মহাকাল সেই কোপাক্রান্ত মহামুনির সর্বাঙ্গে আনিয়া কল্মাশুক জলদগভীর ঘরে সাত্বনা সহকারে করিলেন, হে মূনে। আপনি লোকমর্যাদায় অভিজ্ঞ ; কি পূর্ব, কি অপর কোন বিষয়ই আপনার অজ্ঞাত নাই। আমরা বিলক্ষণ জানি, ভাবানু উদারহৃদয় লোক মোহের হেতু সত্ত্ব ও কদাচ মোহপ্রসূত হয়েন না, আর যদি হেতু না থাকে, তাহা হইলে যে আপনাদের মোহ একেবারেই হইবার নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। হে-সাধো ! আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমরা নিরতির দাস ; ০ নিরতির আদেশেই আমরা পরিচালিত হই। আপনি পরম তপঃ-পরায়ণ, তত্বগরি জ্ঞান, হুতরাং সকলেরই পূজার পাঠ্র। আমি কাল, আমারও আপনি এইজন্তই পূজ্যবীর। এই সকল কারণে আপনাকে বলিতেছি, হে নটবৃন্দে ! আপনি বৃথা তপঃক্রয় করিবেন না। জানিবেন,—প্রলয়ের হুতাশনও আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না। এ অবস্থায় আপনি আমার অভিলাষ দিরা কি করিবেন ? আপনার শাপানলে আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না। হে মূনে ! আমরা কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরা গ্রাস করিয়াছি ; কত কোটি কোটি রক্ত আমাদের কবলিত হইয়াছে, এবং কত বিহ্বল আমরা তরল করিয়াছি ; হুতরাং কোথায় আমাদের অক্ষমতা বা অকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে ? হে ব্রহ্মদ ! আমরা ভোজনকর্তা আর আশ্রয়িতা ভোজ্য সম্বন্ধী ; এ নিয়ম অবশ্য আপনার বা, আমার ইচ্ছার হয়, তাহা ; আর নিরতি দেবীই এইরূপ নিরসের প্রদানকর্তা। কলম্বু ভগবতের স্বাভাবিক ধর্ম্যো এইরূপই। একবার নিরতির কলম্বু আশ্রয়িতা করিয়া যেহেতু,—নিরতিবশেই আমি বরং উৎকলিত হয় ও সলিল-সকল আপন

আপনিই নিম্নাতিব্রূমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তোমার কষ্ট, নিজেই আশ্রয়।
 ভোগ্যতার বিকট উল্লিখিত হয়; এবং বিনামূল্যে দ্রব্যই আশ্রয় উৎস
 বস্তুর আশ্রয় করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথার্থ, যে দ্রব্য : এ জগতে
 কেহই অকলঙ্ক অথবা কেহই অকলঙ্ক বস্তু নহে। এই যে কিছু দেখা যায়, সফ-
 লই সেই পত্রমায়া : পত্রমায়া তিন কোথাও কিছুই নাই। আনিও পর-
 মায়া : প্রমাণে সকলেরই আনি অকলঙ্ক এবং সকলেরই যে আনি অকলঙ্ক
 বস্তু, আনিবো—এ হেন আনিবিক রূপ আনি আশ্রয়তেই কলিত : কেন
 না, পত্রমায়া মিনি, তিনি আপনাতেই আপনি, জগদাকারে প্রকাশিত।
 সত্যতঃ তিনিই যে স্বয়ং সকল সংহার করিয়া থাকেন, এই সংহার কার্য্য
 প্রকাশই কলিত, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে কি ? কিন্তু বিবেক-
 দৃষ্টিইয়া অবলোক করুন, নিজেই তখন কলিতে পারিবেন, এ বিশাল
 বিবেকতা বা ভোক্তা কেহই নাই ; তবে যে বহুকর্তার প্রতীতি হইয়া
 থাকে, তাহা কেবল অজ্ঞানত্বের দ্বারা দৃষ্টিরই কল বলিতে হইবে। হে
 জ্ঞান ! জ্ঞানরূপ অকল্যাণে বাহ্যিকের দর্শনশক্তি সমাচ্ছন্ন রহে, তাহা-
 নাই কেবল অমুকে কর্তা আর অনুকে কর্তা নহে, এইরূপ কর্তা করিয়া
 থাকে। কিন্তু যিনি সম্যকদর্শী পুরুষ ; অজ্ঞানাবরণ নাই, বলিয়া বাহার
 নিকেকদৃষ্টি সমুদল, তিনি কখনই এরূপ ভ্রমে পতিত হইয় না। আদ্য-
 নিবন্ধে পুণ্ড্রপুণ্ড্র এবং সর্বত্র ভুবনে সূক্ষ্মদ আশ্রয় হইতে উৎপন্ন হয়, এবং
 আশ্রয় হইতেই বিলম্ব গাইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞ লোক বুঝে না, তাই
 তাহার উদ্ধার হেতু ও নাম করিয়া করিতে থাকে। জলের মধ্যে কল প্রতী-
 কিত পতিত হয়, সেই প্রতীকিত চক্রে গতাগতি ব্যাধিহীন যেমন কর্তৃক বা
 অকর্তৃক কোনটাই সত্য নয়, অকল কিন্তু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, আশ্রয়
 এই জগৎ দৃষ্টি-ব্যাপারে কামেরও কর্তৃক বা অকর্তৃক সেইরূপই।
 ফলে, তাহা কখনই কেবল বিখ্যা ভ্রমের রক্ততে ভুল-ভ্রমের আশ্রয়।
 দৃষ্টিই কেবল উল্লিখিত কর্তৃক ও অকর্তৃকদ্বারা প্রতীতি উদ্ভাবন করে।
 বলিতেছি, হোমুন ! : হোমুন লোক প্রতীতি হইয়া প্রকাশিত হয়।
 কেন—কেন অকলঙ্কপত্রমায়াই কর্তা। আপনি অকলঙ্কদ্বারা প্রকাশিত
 দেখুন, দেখিবেন, তাহা যেমন, তাহা প্রত্যক্ষই প্রকাশিত ; এ প্রকাশিত

হয় নাই। হে ভক্ত! আমরা জ্ঞান-ভাস্করিত খ্যাতি বা প্রতিপত্তির প্রত্যাশা করি না এবং কোন অভিমানেরও আমরা বশীভূত নহি। আমরা কেবল একমাত্র ব্যক্তিরই বশীভূত। সে ব্যক্তির নাম নিয়তি, আমরা স্বতঃই তাহার বাধ্য। কথা হইতে পারে, তবে আপনার সমীপে আসিলাম কেন? তাহার উত্তরে বল্য—আপনার জ্ঞানের ভয়ে আমি এখানে আসি নাই; কিন্তু তপস্বী জনকে সন্মান প্রদর্শন করিতে হয়, এই নিয়তি বশতই আমার এখানে আগমন হইয়াছে। দেখুন, দৈবরোচ্ছারূপ মহা নিয়তির বশতাপন্ন হইয়া অবাস্তব প্রকৃত ব্যবহারোচ্ছারূপ নিয়তির অনুবর্তন, প্রাজ্ঞমাত্রেই করিয়া থাকেন; পরন্তু অভিমানরূপ মহাভয়ের অনুসরণ কেহই করেন না। বাহারা কার্য্যকোষিদ বা ব্যবহারজ্ঞ ব্যক্তি, নিয়ত কর্তব্য-পরায়ণ হওয়াই তাহাদের পক্ষে সম্ভব; সুতরাং আপনি তমোজীব আশ্রয় করিয়া কদাচ আপন কর্তব্য বিনষ্ট করিবেন না। আপনার সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি, সেই মহত্ব এবং সেই ধৈর্য্য, এ সকল কোথায় গেল? যে পথ সর্বজন-প্রসিদ্ধ, তাহাতেই বা আপনি মুক্ত হইতেছেন কেন? হে মূনে! আপনার এই বর্তমান অবস্থা, আপনার কর্ম্মফলেরই পরিপাক-নিবন্ধন ঘটিয়াছে;—হে সর্বজ্ঞ! আপনি এরূপ বিচার না করিয়া সূর্য-জনের দ্বায় আমাকে বৃথা অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? হে মূনে! আপনার কি ইহা জানা নাই যে, নিখিল দেহীরই ক্ষেত্র দুই প্রকার; এক পঞ্চভূতময় ও অপর মনোময়। তন্মধ্যে ভৌতিক মূল দেহ একান্ত জড় ও কণতন্ত্র এবং বাহ্য মনোময়; তাহা প্রাতিভাসিক অতি সুক্ষ্ম অন্তর্দেহ; এই দেহই জ্যোতি-ভয়াদি দ্বারা নিয়ত পীড়িত হইয়া থাকে। আপনারও এই দেহ এক্ষণে রৌষবেশে কলমীকৃত হইয়াছে।

হে সাধো! চতুর সারণি দ্বারা রথ যেমন বাহিত হয়, তেমনি মনই অভিমানবশে কি যেন এক অনির্বচনীয় আন্তরিক ব্যাপার-প্রত্যাকে বাহ্য জড় দেহকে চালিত করিতে থাকে। শিশু যেমন কর্ম্ম লইয়া জীভা-পুস্ত-লিকা প্রস্তুত করে, মনও তেমনি কণেকেক মধ্য দেহান্তর সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব দেহ-বিনাশ করিয়া কেলে। মনই সংসারের পুরুষ-পদ-বাচ্য; সেই পুরুষ বাহ্য করে, তাহাকেই কৃত বল্য যায়। এ মন-পুরুষ কলমাবশতই

ভববন্ধনে আবদ্ধ হয় ; আর যদি কল্পনামুগ্ধ হয়, তবেই উহার মুক্তি ঘটিয়া থাকে । 'এই আমার দেহ, এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং এই উহার মস্তক' এ সকল কেবল মনেরই বহল বিকাশ বলিয়া বর্ণিত । মনই এক জীব হইতে জীবান্তর আখ্যা লাভ করিয়া থাকে । মনঃকল্পিত বিষয়ে এক-নিশ্চয়তা বশতঃ অহঙ্কার মনের অনুগম্য করে এবং অহঙ্কার-জমিত অভি-মানের বশীভূত হইয়াই মন নিজেই নিজের নানাবিধাকার কল্পনা করিয়া লয় । মন দেহবাসনা হেতুই নিজের এবং অন্তের-মিথ্যা পার্থিব দেহ-পরম্পরা পরিদর্শন করে ; পরন্তু যখন সত্য বিষয় অবলোকন করে, তখন অসত্য দেহ ভাবনা পরিহার করিয়া পরম নিরুত্তি প্রাপ্ত হয় ।

হে মূনে ! আপনি যখন সমাধিমগ্ন ছিলেন, তখন আপনার পুত্রের মন স্বীয় মনোরথ-পথ অবলম্বনপূর্বক দূর হইতে দূরান্তরে গমন করিয়া-ছিল । ভবৎপুত্র শুক্রের জীব মন্দর-কন্দরে তদীয় এই দেহ পরিত্যাগ-পূর্বক নীড় হইতে উড্ডীন বিহঙ্গের স্থায় বিবুধালয়ে প্রস্থান করে । অনন্তর শুক্র মধুকর কর্তৃক কমলিনী-উপভোগের স্থায় তৎকালে কখন মন্দারকূঞ্জ-পুঞ্জে, কখন পারিজাত-তলে, কখন নন্দনোद्याনে এবং কখন কখন বা গোক-পালদিগের রম্যপুরে, স্তরস্তম্বরী স্নাতাটিকে উপভোগ করিয়া স্বাক্ষিংশংযুগ যাপন করেন । তৎপরে তীব্র ভোগকল্পনায় রাজিজাত নীহারের স্থায় তদীয় পূর্বোক্তিত পুণ্য ক্ষয় হইল, কুহুমাবতংশ ম্লান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অবসাদগ্রস্ত হইল, তিনি সেই নভঃ-প্রদেশেই স্বীয় দেহ-দেহ পরিত্যাগ-পূর্বক প্রাণরিনী স্নাতাটীর সহিত কালপক ফলের স্থায় পতিত হইলেন এবং ভূতাকাশ প্রাপ্ত হইয়া বহুধাতলে জন্মগ্রহণ করিলেন । তদীয় পুত্র শুক্র অগ্রে দশার্ণ-দেশে ব্রাহ্মণ হইয়া, পরে কৌশল দেশের অধিপতি হইয়া, তদনন্তর মহারণ্যে ধীবর হইয়া, তৎপরে ভাগীরথীকূলে হংস হইয়া, তৎপশ্চাৎ পৌণ্ড্রদেশে সূর্য্যবংশীয় নরপতি হইয়া, তাহার পর শাঙ্কদেশে মদ্রোপদেশক ব্রাহ্মণ হইয়া, তদন্তে কল্পকাল যাবৎ স্বর্গভূমে ধীমান্ ক্রিয়াম্ বিস্তাধর হইয়া, পরে মদ্রদেশে মহীপতি হইয়া এবং সর্বশেষে সঙ্গমা সরিৎ-তটে বাহুদেব নামক জনৈক তাপসকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । অনন্তর তিনি বাসনা বশতঃ অপরূপ বিবিধ বিচিত্র বিষয় নীচ বোমিসমূহেও পদ-

অন্ন করিয়াছিলেন । তিনি বিদ্যাচলে ও কৈকট দেশে কিরাত হইয়া জন্মিয়াছিলেন ; এইরূপে সৌবীর দেশে মার্কট, ত্রিগর্তদেশে গর্গত, কিরাত-জনপদে বংশগুপ্ত, চীনদেশীয় জনপদে কুরঙ্গ, তালতরুতে সরীসৃপ ও তামাল-বৃক্ষে-বনকুহুট হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । আপনার এই পুত্রই পুনরায় মন্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ হইয়া, যাহার প্রভাবে বিদ্যাধরপুরে উপনীত হওয়া যায়, এবস্ত্রকার এক মন্ত্র পুরাকালে জপ করিয়াছিলেন ; হে ব্রাহ্মণ । সেই অপসাধনার ফলে তিনি স্বর্গধামে এক প্রধাম বিদ্যাধর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । তখন তাঁহার গলে হারগুচ্ছ, কর্ণে মণি-কুণ্ডল এবং ভুজযুগে কনককেয়ুর বিরাজিত ছিল । তিনি দ্বিতীয় মীনকেতমের শ্রায় ও কামিনীরূপিণী নলিনীর ভাসুর শ্রায় বিদ্যাধরীগণের পরম প্রণয়ান্বিত ছিলেন । ফলতঃ তখন তাঁহাকে গন্ধর্ব্বনগরের ভূষণ বলিয়াই বোধ হইত । অনন্তর কালচক্রের পরিবর্তনে তদীয় কল্পনা চরম অবস্থায় উপনীত হইল ; প্রলয়-কাল আসিল । তখন কল্পাবসানে যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশাদিত্যের প্রচণ্ড মন্থনমালায় পাবকে পতনের শ্রায় তিনি ভস্মীভূত হইয়া গেলেন । ঐ সময় কুলায়-বিরহিত-বিহগীর শ্রায় তদীয় বাসনা আশ্রয়বিহীন হইয়া জগ-দ্বিরহিত অনন্ত ব্যোমপথে বিচরণ করিতে লাগিল । অনন্তর বহুবল অতীত হইলে ব্রাহ্মরাজির অবসানে পুনর্ব্বার বিশ্বাবহ সংসার-নির্মাণ আরম্ভ হইল ।

হে মূনে ! তদনন্তর ভবদীয় পুত্রের সেই বাসনা বায়ুবেগে বিচালিত হয় এবং অধুনা এই বর্তমান সত্যযুগে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া বসুধাতুলে জন্মলাভ করে । হে মূনিবর ! সেই বিশ্বকুমার এক্ষণে বায়ুদেব নামে পরিচিত হইতেছেন । তিনি ধীমান্ধগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ।

হে মহামূনে ! আপনার পুত্র এইরূপে বিবিধরূপে বিষয় বাসনার অনুসরণ করিয়া কখন খদির-করঞ্জাদি নানা তৃষ্ণাকোটরে, কখন জলভেদে নানা জঠর-ঘোনিতে এবং কখন কখন দ্বিবিভক্ত বনস্থলীতে পরিভ্রমণ করিয়া পরে কল্পকাল বিভাধররূপে অবস্থানান্তে অধুনা সত্যযুগে জীবদেবে উপলব্ধিরূপে নিরন্তর রহিয়াছেন ।

কাল কহিলেন,—হে মূনে ! যেখানে উদ্ধার তরঙ্গমালার জয়ধ্বনি পরিব্রজ্য ও যথায় মঙ্গলানিল প্রবাহিত হইতেছে, সেই সঙ্গম নদীর তীরদেশে আপনার পুত্র অধুনা তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন । তিনি মস্তকে জটাভূট ও হস্তে অক্ষবলয় ধারণ করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া আটশত বর্ষ যাবৎ অবিচলভাবে তপোমুষ্ঠান করিতেছেন । হে মূনে ! আপনি যদি সেই স্বধোপম মনোভ্রম দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সহর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সমদৃষ্টিশালী বিশ্বনিয়ন্তা কাল এই কথা কহিলে, যুনিবর ভৃগু জ্ঞাননেত্র দ্বারা পুত্রের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিবার জন্ম ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন । তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার জ্ঞানবিভা শিকশিত হইল ; তদীয় বুদ্ধিরূপ দর্পণে বিদ্যিত হওয়ায় পুত্রের সমস্ত ব্রতাস্তই তিনি অবগত হইলেন ।

অনন্তর ভগবান্ ভৃগু সঙ্গম-তীর হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক কালের সমীপে মন্দরগিরির সানুস্থিত স্বীয় শরীরে প্রবেশ করিলেন । অর্থাৎ তিনি যে ধ্যানযোগে পুত্রের কার্য-কলাপ দেখিতে ছিলেন, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন । পরে সেই বিষয়রাগ-বিহীন মুনি, কীতরাগ কালের প্রতি বিশ্বয়-বিস্ফারিত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করত, কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি ভূত ও ভাবী সকল ঘটনাই বিদিত আছেন ; পরন্তু হে দেব ! আমরাগের বুদ্ধি বিষয়-রাগাদিতে একান্তই মালিন্য-সম্পন্ন ; এই জন্মই আমরা কিছুই সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না । আপনাদিগের বুদ্ধি নির্মল ; আপনারা ভূত ও ভাবী বিষয় সকল স্পষ্টতই দেখিতে পাইতেছেন । এই জন্মে যদিও অসত্যরূপ, তথাপি ইহা নানাভাবে সত্যম্ প্রতীত হইয়া বুধগণকেও মহাজ্ঞান-নিমগ্ন করিতেছে । হে দেব ! একমাত্র মনো-বৃত্তিই যে ইন্দ্রজালের দ্বারা মহামোহ উদ্ভাবন করিয়া থাকে, ইহা আপনারই বিশেষ পরিজ্ঞাত ; কেন না, এই সকলই ত আপনারই অভ্যন্তরে

বিরাজিত। হে ভগবন্! আমি জানিতাম, আমার পুত্রের কলকাল মধ্যেও মৃত্যু নাই; অথচ তাহার মৃত্যু ঘটিল, ইহা দেখিয়াই আমি এরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। দেব! আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার পুত্র চিরজীবী হইলেও কালই স্বেচ্ছায় তাহাকে কবলিত করিল; এই ভাবিয়াই নিয়তি বশতঃ নিতাস্ত তুচ্ছ হইলেও অভিসম্পাত করিবার বাগনা আমার হৃদয়ে জাগরুক হইয়াছিল। হে বিভো! ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা সংসারের প্রকৃত গতি পরিভ্রান্ত হইয়াও বিপদে বিষণ্ণ হইয়া পড়ি এবং সম্পৎ-সমাগমে আনন্দিত হইয়া থাকি। হে ভগবন্! যে জন অনিষ্ট বা অপকার করে, তাহার প্রতি ক্রোধ আর যে জন ইষ্ট বা উপকার করে, তাহার প্রতি প্রসন্নতা-প্রকাশ করা কর্তব্য; ইহাই সংসারের চিরপ্রসিদ্ধ পদ্ধতি। কিন্তু হে জগদগুরো! এরূপ সংসার-রীতি চিরদিন থাকে না; যতদিন জগদ্ভ্রম, ততদিনই এই সংসাররীতির স্থিতিকাল। জগদ্ভ্রান্তি তিরোহিত না হওয়া পর্য্যন্তই ইহা কর্তব্য আর ইহা অকর্তব্য, এইরূপ বোধ জন্মিয়া থাকে; জাগতিক ভ্রমে পড়িয়া আমারও তাহাই হইয়াছিল। পরন্তু ভবদীর কৃপায় আমার অধুনা তত্ত্ববোধের উদয় হইয়াছে; স্মরণ্য সে ভ্রম এখন আর নাই। ভ্রম নাই বলিয়াই ক্রোধ বা প্রসন্নতা এ উভয়ের কর্তব্যতা-নিয়ম যে নিতাস্ত হয়, তাহা এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি। ভগবন্! আপনার বিষয় কোন চিন্তা না করিয়াই আমি যখন অজ্ঞানবশে আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন অবশ্যই আপনার আমি দণ্ডাই। আপনিই আমার পুত্রের বিবরণ শ্রবণ করাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য পুত্রকে আমি সঙ্গমাতটে দেখিতে পাইয়াছি। অধুনা আমার হৃদয় ধারণা হইল, এই মনঃক্লান্ত জগতে সকল প্রাণীরই বাহ্য ও আন্তরভেদে বিবিধ দোষ বিদ্যমান। তন্মধ্যে অন্তর্দেহ মনই সর্বত্র গতিশীল; কেন না, উহা বাহ্যই সমস্ত জাগতিক বিষয় অনুভবগম্য হয়।

কাল কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যথার্থ কথাই কহিয়াছেন। কুস্তকার যেমন নিজের কল্লমাদুর্গুণ দট গঠন করে; এইরূপ মনোময় দেহও স্বীয় কল্লমানুসারেই বাহ্য দেহ নির্মাণ করিয়া থাকে। বালক যেমন মোহ ক্রমে কল্লমায় মূর্তন মূর্তন মিথ্যা বেতালবপুঃ গঠন করিয়া লয়, তেমনি

একমাত্র মনই কণমাধ্যে কল্পনাবশেষ মূর্তন আকার নির্মাণ করে ও পুনরায় তাহা বিনষ্ট করিয়া থাকে। পুরুষ মনরের জায় অনেক অসত্য বিষয় নির্মাণ করিতে সক্ষম, এরূপ যথেষ্ট শক্তিই যে মনের বিস্তারিত এবং এই শক্তি যে জ্ঞান্টি, স্বপ্ন ও নিখ্যা-জ্ঞানাবিশেষে প্রতিক্রিয়া, ইহা সূক্ষ্মেরই অমৃতবগম্য। হে মূর্তিক্রোড় ! পুরুষের আন্তর ও বাহ্য এই যে দুইটা শরীরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, জানিবেন,—উহা স্থূল দৃষ্টিরই কার্য। বাস্তবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, এই যে ত্রিজগৎ, ইহা একমাত্র মনেরই কল্পনা-প্রসূত। হুতরাং ইহাকে মনের মনন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ইহা অসং হইলেও সং ও হ্রস্বশীলরূপে প্রতীয়মান। দৃষ্টি দোষ-হ্রষ্ট হইলে গগনে যেমন বিচক্ষু দৃষ্ট হয়, তেমনি অজ্ঞান নিবন্ধন চিত্তদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থির বাসনাদিতেই জগতের বিভিন্ন ভাব দেখা যায়। ঋতপটাদি যে কিছু পদার্থ, একমাত্র মনই তৎসমুদায়কে বিভিন্ন বাসনায় অবলোকন করত সর্বত্রই ভিন্ন-ভিন্নরূপে দেখিয়া থাকে। মন আপন ভেদ-বুদ্ধি হেতু ‘আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি যুট’ ইত্যাদি ও এরূপ আরও বানাবিধ চিন্তা করে এবং এরূপ চিন্তা করিয়াই সংসারদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখন সে জানিতে পারে যে, সংকৃত মনন একান্তই কালজনিক, কেন না, আমি ত ব্রহ্ম ব্যতীত অল্প কিছুই নহি ; কাজেই আমারই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন সংকৃত মনন আরার কি ? এ সকল জানিতে পারিলে মন তৎকালে মনন হইতে নিবৃত্ত হইয়া শাস্ত মনাতন ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করিতে থাকে। দেখ, যাহা বহুল কলকলোলময়, সতত সাম্যসম্পন্ন, এবং শুদ্ধ, স্বচ্ছ, স্বাদু, শীতল, অবিনশ্বর, বিস্তীর্ণ, হারিময়, বিশাল ও প্রশান্ত, তাদৃশ মহাসাগরের একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ যদি স্বীয় স্বভাবানুসারে আপনার রূপের বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মহাসাগরের সহিত নিজের ভেদবুদ্ধিজ্ঞানে নিজেই যেমন নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ করে, এইরূপ যদি মহাতরঙ্গও স্বীয় স্বাভাবিকতার নিজেকে বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার যেমন ভেদবুদ্ধিবশে নিশ্চয়ই ‘আমি অতি বৃহৎ’ এইরূপ বোধ নিজ হইতেই জন্মিয়া থাকে, ক্ষুদ্র সাগরতরঙ্গটা যেমন নিজের পূর্বোক্ত চিন্তা হেতু ‘আমি অতিশয় ক্ষুদ্র, আমি পাতালে পতিত হইতে চলিয়াছি’ এইরূপ মনে করিয়াই যেন তরঙ্গময়

চিন্তা করিতে করিতে পাতাল-পতন-ভয়ে ভীতহৃদি উদ্দেশে দাবিত হয় ও নিমেষমায়ে উর্ধ্বে উঠিয়া আপনাকে যেন উন্নত বলিয়া মনে করত তীরগত শৈলমালার রত্নকিরণে স্ফুটিত ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, আবার কখন কখন যেমন চন্দ্রবিন্দু থাকিয়া ‘আমি যেন স্থপীতল হইয়াছি’ বলিয়া মনে করে, কখন যেমন তীরগত গিরির দাবানলপ্রভা স্বপ্নরীত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে যেন ‘দগ্ধ হইতেছি’ বলিয়া জ্ঞান করতই ভীত ও নীরবে কন্পিত হইতে থাকে, কোন সময়ে যেমন তীরগত শৈলমালার সৈন্যপ্রতিম-বনতরু-বিচর প্রতিবিম্বিত হইলে আপনাকে যেম মহারাজ্য লাভে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করত সৌভ-মান হইতে থাকে এবং কদাচিৎ যেমন বায়ু-বিকোভে স্বীয় চকন অবস্থ বিধ্বস্ত হইলে ‘আমি ধ্বংস হইয়া গেলাম’ এইরূপ মনে করত তাৎক্ষণিক অক্ষুট ধ্বনি ব্যপদেশে যেন রোদন করিতে থাকে, পরন্তু বস্তুগত্যা জলধির জলরাশি হইতে ঐ তরঙ্গরাজি যেমন পৃথক্ নহে ; উহাদিগের যেমন কোনই ভিন্ন রূপ নাই, উহারা অসত্য হইলেও যেমন সত্যমৎ প্রতীকমান ; ক্ষুদ্রতা বা দীর্ঘতা প্রভৃতি কোন গুণই যেমন উহাদের নাই, উহারাও যেমন কোন গুণেই অধিষ্ঠিত নহে, উহারা জলধিতে অবস্থান না করিলেও তাহাতে যেমন অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয়, কেবল স্বীয় স্বভাবই ভেদ জন্মি নিবন্ধন উহারা যেন রূপান্তরিত হইয়া যেমন বারম্বার উৎপন্ন ও বারম্বার নষ্ট হয় ; পরন্তু পরস্পর মিলিত হইলে তখন যেমন আর উহাদের ভেদজ্ঞান থাকে না; তৎকালে সাগর ও সাগরের তরঙ্গরাজিকে যেমন একই নিরাময় জলরাশি-ময় বলিয়াই প্রতীতি হয়, তেমনি এই বিবিধ বিচিত্রে ব্যাপার-পরস্পরাস্থিত নিখিল জগৎই সেই সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নিরাময়, সর্বশক্তিসম্পন্ন, অনাদি, অনন্ত পরমাত্মাতেই তদ্ভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে এবং প্রথমশর্তই তথাবিধ বিবিধ অবস্থা ভোগ করিতেছে । স্বীয় শরীরস্থিত নানাবিধ শক্তিই জগতের অবস্থি নানা কারণ উৎপাদন করে ; প্রত্যেক পক্ষে কিন্তু এরূপমাত্রে ত্রুটি জলে তরঙ্গরাজির জায় আপনাতোই আশ্রয় বিলম্বিত হইয়া থাকেন এবং মিথ্যেই স্বী-পুরুষ-প্রভৃতি কল্পিতরূপের সহায়তার বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়েন । এ জগৎ কল্পমাত্র । কল্পনা ভিন্ন জগৎ নামে কোন কিছুই ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও অবস্থ্যব । কেন না, ত্রুটি ও

অগ্নি ও উত্তরের অগ্নিমাত্রই সার্থক্য বিস্তারিত নাই। এই যে পরিদৃষ্টমান নিখিল অগ্নি, ইহা জ্বলিছে; জ্বলিছে কেবল মল্ল। তুমি যত্নের সহিত ইহাই নিরন্তর ভাবনা কর এবং অস্ত সমস্ত পরিভ্রমণ কর। সত্য সত্যত একরূপিণী হইলেও নানারূপে পদার্থমাত্রেরই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; তাহার বিভিন্ন-প্রকারতা একতপক্ষে বর্ণিত নাই, তথাপি সেই সত্যই পদার্থলক্ষণের অনন্ত-বিভিন্নতা উপস্থাপন করিয়া থাকে। জড় ও অজড় এই বিবিধ পদার্থের একরূপ সত্য কি করিয়া লক্ষ্যবিভে পারে, এরূপ আশঙ্কার বিষয়ও কিছুই নাই; চিদাভাস কীবাভাস যখন চিত্ত প্রাপ্ত হয়েন, তখনই চিত্তের সর্বস্বরূপিণী আত্মস্বরূপা শক্তিভেদে ইহা জড় বা ইহা অজড় নয়, ইত্যাদিরূপ বেশ-লক্ষিত হইয়া থাকে। মর্ত্ত্বা জড় ও অজড় এ উভয় কিছুই নয়। জড়মাত্রই হে অনব। একমাত্র জ্বলিছে বিবিধ প্রতিবিম্বিত বস্তুপূর্ণ অগ্নির নানাকারে বিস্তারিতরূপে বিলসিত হইতেছেন এবং সলিলময় সাগরে তদীয় সলিলময়শির স্তায় একমাত্র জ্বলিছে আপনি আপনাতে আপনা দ্বারা নানাকারের বিহার করত নানান্ব প্রহণ করিতেছেন। জলরাশির বিচিত্র বীচি-মালা যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নয়, তেমনি কল্পিত যাবতীয় শব্দার্থই সেই বিশেষ পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া অভিহিত নহে। যেমন শাখা, পুষ্প ও কোরকাদি সমস্তই একটী মাত্র স্বকবীকে অবস্থিত, তেমনি সর্বদা সর্বশক্তি একই মাত্র ব্রহ্মে বিরাজিত। যেমন প্রথমে সৌরকরে নানা বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, তেমনি দেবেশ ব্রহ্মেতেই সৎ ও অসৎদ্বয় বিচিত্র শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন একবর্ণনয়ী মেঘমালা হইতে নানাবর্ণরঞ্জিত ইন্দ্রচাপ সমুদিত হয়, তেমনি সত্য অবিচিত্ররূপ শিবময় পরমাত্মা হইতে এই বিচিত্ররূপ শক্তির আবির্ভাব হইতেছে। সচেতন ঊর্ধ্বমাত্র ও পুরুষ হইতে যেমন যথাক্রমে তন্তুজাল ও স্বপ্নসমুদ্র রথ ঘোটকাদি আবির্ভূত হয়, তেমনি জড়ভাবাবনা হেতুই সেই অজড় আত্মা হইতে জড়তা জন্মিয়া থাকে। যেমন আপন ইচ্ছায় আপনার বন্ধন হেতু কোশকার কীট তন্তুময় কোশ প্রস্তুত করে, সেইরূপ সেই পুরুষ শিবময় জ্বলিছে যেহেতু বীর বন্ধনাব জড়চিত্তের শক্তি সকল-বিস্তার করিতেছে।

হে জ্ঞান! উল্লিখিত কোশকার কীটের স্থায় আত্মা জ্ঞান

ইচ্ছাতেই আত্মবিন্যাস ভাবনা করিয়া আত্মাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করেন এবং আপন ইচ্ছানুসারে বীর প্রকৃতির শরীরের বিষয় ভাবনা হইতে আত্মকল্প সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন আত্মা যেমন যেমন ভাবনা করেন, এবং সেই সেইরূপই হইয়া থাকেন। তিনি যদিও পূর্ণ যত্নে, তথাপি আপনাত্মা ভাবনারূপ শক্তিতে সত্ত্বর পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন। বর্ষাকালের সমস্ত হিমরাশি যেমন সমগ্র গগনমণ্ডলকে ঢাকিয়া কেলিয়া নিজেরই স্বরূপ করিয়া লয়, তেমনি সেই আত্মা যখন যেস্বরূপ শক্তির ভাবনা করেন, সেই শক্তিই সত্ত্বর আত্মাকে স্বরূপভায়ে উপনীত করিয়া থাকে। যে কালে যে ঋতুর অভ্যুদয় হয়, তদ্রূপ যেমন তৎকালে সেই ঋতুরই অধীনতা উপভুক্ত হইয়া তদ্ব্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি যখনই যে শক্তির অভ্যুদয় হউক, আত্মা সত্ত্বর তদ্ব্যয়ভাব লাভ করিয়া থাকেন। * এ দিকে প্রকৃতপক্ষে দেখিলে গেলে বন্ধন-অবন্ধন বা মোক্ষ-অমোক্ষ ইহার কিছুই আত্মার নাই। * অজগতে আত্মার বন্ধ-মোক্ষ-কল্পনা কিরূপে যে উদ্ভিত হয়, তাহা আত্মার যুদ্ধির অবস্থার বস্তুতঃ ইহা আশ্চর্য্যই বটে যে, এই মানবের মনঃ অবিদ্র-সমুত্ত ভোগ্য ও ভোক্তৃতা দি বিবিধভাবে আত্মার বলিয়া আত্মার বন্ধ-মোক্ষ যদিও নাই, তথাপি যেন বন্ধ-মোক্ষ-বৃত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোণকার কীট যেমন নিজ-নির্মিত তন্তুজালে নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তেমনি সেই অখণ্ড আত্মা যখনই বিত কল্পনা করেন, তখনই স্বয়ংচিহ্ন আত্মানে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মন ও মনঃশক্তি অতিম; মনের প্রবীণ শক্তিতেই নান্না বোহঃ কল্পিত। এইরূপ কোটি কোটি মনঃশক্তি একমাত্র আত্মা হইতেই প্রতিনিয়ত নির্গত হইয়া থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গরাজির স্তায় এই শক্তি-মণ্ডল যদিও মন-হইতেই জন্মে এবং মনেতেই থাকে, তথাপি পৃথগাকার বলিয়া বোধ হয় এবং তৎকালে মরীচিমালার স্তায় উহার মনঃসমুদ্র ও মনঃশক্তি হইতপও অল্প স্থানেও অস্বচ্ছিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সেই চিত্তবলী সন্নিহিত-পরিপূর্ণ অতি বিকৃত-কল্পনারূপে মহাপ্রাণে জন্মাবস্থায় সেই সত্ত্বর শক্তির কোন দিক শক্তি-প্রকাশ, কোন শক্তি বিকৃত, কোন কোন শক্তি এককালীন রূপে, কোনকটি শক্তি পূর্ণরূপে, কতিপয় শক্তি প্রকাশিত, কোন কোন শক্তি ক্রমি, কীট, পতঙ্গ, কুম্ভ, হোম, মশক ও অজগর প্রভৃতি, কোন

কোন শক্তি জলজন্তু, হকান কোন শক্তি বিদিকুলসমুদ্রবর্তী নদনদী, হুঁ, হুঁ, ও জলুকাদি এবং কোলাকাত ও বকরীদিগের মত তরু-ভগ্নাদিরূপে পরিচয়িত হইতেছে। এই বসন্তময় সংসারে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাবার দীর্ঘায়ু, কেহ কেহ অল্পায়ু, কাহারও কাহারও পুরুষবাংসান কুহক, কাহার কাহার তুচ্ছ, কেহ দ্বিগু, কেহ অধিক, কেহ কেহ অল্প বিকলে বিহত হইয়া অধির জগতের দ্বিগু কলনায় ভৎপাই, কেহ কেহ অল্পান ভাবনাগ্রস্ত, কেহ কেহ নৈশ্রদ্যে আকুলিত, কেহ কেহ 'স্মারি কুণ, স্মারি হুঃখী, স্মারি মৃত' ইত্যাদি দুঃখে অভিভূত, এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ জগতে পত কল্প কল্পকাল যাবৎ হাবর-শৈলাদি ও সাগরাদিরূপে অবস্থিত এবং কেহ কেহ বা ভ্রমাকরবৎ হনির্মল হইয়া পরমপদ অধিপত হইতেছে। এইরূপে অসংখ্য মহার্ণব হইতে ভদীয় বিলোল-লহরীরূপে এই চিং সমুদ্র তরঙ্গিত ও ক্ষুণ্ণিত হইতেছে। উল্লিখিত চিংসমুদ্রেরই নামান্তর-মল।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত। ১১

দ্বাদশ সর্গ।

কাল করিলেন,—মুনির ! জর, অজর নর, ইত্যাদি সকলই সেই জন্মের চিংসমুদ্র ; ইহারা ভ্রমার্ণব হইতে অগ্নি। এই সিদ্ধান্তই সত্য ; এতদ্ব্যতীত অন্য যে কিছু সিদ্ধান্ত, সকলই মিথ্যা। হে জগদ ! ইহারা স্মরণে বিকল্প-কল্পনার কলঙ্কিত হইয়া অসত্যতাবসার 'আবদা-জন্ম-মহি' ইত্যাকার আভিহিক নিষ্ঠুরেই অবশ্যগতিত হইয়া থাকে। ইহারা অসংখ্য মহানগরের মধ্যে থাকিয়াও সেই নির্গরিভির মতকেন নির্গরিভিত। কল্পনা করিয়া লয় এবং সেই অস্তই ভীষণ ভবমুখিতে অশেষ কাতনা প্রকাশ করিতে থাকে। দেহান্তর্যাবের দুঃখ-পুনঃ অকুলকামের নাম-মল-তাই সকলই শাপ ও পুণ্য কর্ম-প্রবৃত্তির কাজ। এই কর্মবীজ-সমস্ত জগৎ উল্লিখিত অসংখ্য কলঙ্কিত হইলেও জানিবে—উহা কেই নিজের জন্ম-দৈ-মল

কিছুই নয়। যে সকল লোকের সমুদ্রের সমুদ্রেরই কর্ণপ্রচয়রূপে পরিচয়
করেন—সেই লোকের বীজরূপ। এই বীজরূপে কল্পনা বশতই সাত্ত্বিক-রূপের
জগতের সর্বত্র প্রভাববৎ বিবিধ জড় বস্তু সকল অবস্থিত। এই দেহসমূহ
কখন বাহ্যিক ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া থাকে, কখন উল্লাস প্রকাশ করে, কখন আশ্রয়
করিতে থাকে, কখন রোদন করে, কখন হাসে, কখন স্নান হয় এবং কখন বা
বিলয় পাইয়া যায়। এই সকল দেহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি বিদুষ্ট,—
যেমন হরি হর ইত্যাদি; কেহ কেহ অল্প-মোহপ্রসূত—যেমন হর, নর, ও উর-
গাদি; কেহ কেহ বিভ্রান্ত মোহপ্রসূত—যেমন তুর তুণ প্রভৃতি; কেহ
কেহ বিশেষরূপে অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া ভূমি-কীটাদি দেহপ্রাপ্ত এবং কেহ কেহ তা
জ্ঞানরূপে মহানাগের-অতি দূরে তুচ্ছ ভূগের স্থায় আসমান, সাগরসঙ্গীত-
বাহিত উরু-নগাদির স্থায় ইহাদের কেহই ভূমিকাপ্রাপ্ত হয় নাই। কেহ
কেহ মনুষ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া সংশোধিত সংসারজন্ম-বিজ্ঞতির হেতুস্বত্ব
যোগ-ভূমিকাদির বিষয় অবগত করত তৎসাধনায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু পুনঃ-
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও চরমভূতরূপে ভূত-স্থিত তাহাদের এই ভূমিকা
করিয়। ইচ্ছানাশে ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ হরি, হর ও ত্রয়ো-
প্রভৃতির স্থায় ত্রয়োভূতরূপে মহাশুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করত—বশীরেই
তদগত উপগত হইয়া থাকেন। ত্রয়োভূতরূপে মহাবীর্যের পারভূমি কেহই
দর্শন করিতে পারে না; হতরাং কেহ কেহ মাত্র অনেকাংশে মোহবিহীন
হইয়া সমাধি দ্বারা তাঁহাকে অবলম্বন করত অনন্তকাল পরদ্বার করিতেছে।
কোন কোন প্রাণী কোটি কোটি বার জন্মিয়াছে; তাহা পুনরাবৃত্তি সংখ্যা-
ভীত বার জন্মগ্রহণ ভোগ করিবার জন্য বিদ্যমানরূপে প্রকট হইয়া নৃপা-
জীমন্ বহন করিতেছে। বহুভাষ্য সমুদ্রের দ্বার কেহ কেহ উচ্চ হইতে
অধঃপ্রবেশ পতিত হইতেছে; কেহ কেহ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে
গমন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অধঃস্থান হইতে অধোভূমিতে পতিয়া
বাইতেছে।

হে মনে! জগতে জীবজন্তুর ইচ্ছা নশা অনন্ত সমুদ্রের সমুদ্রের
সিঙ্গেররূপে জন্ম-মরণের চক্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া ভ্রমণ করিতেছে। পোহাই
এইরূপে নশা-হুতির থাকে। আর এইরূপেই বিদিত-মহাশক্তি-দ্বারা

হইলেই গরুড়-স্বরূপে যেমন বিষব্যাধা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তেমনি সমস্ত ভব-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ ।

কাল কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! মহাসাগর হইতে সমুৎপন্ন উন্মি-
 রাক্ষির স্থায় ও বৈশাখমাসীয় বিবিধ বিচিত্র বল্লীসম্ভূতির স্থায় ঐ যে নানা-
 জাতীয় ভূতপরম্পরা বিরাজিত, উহাদের মধ্যে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃ-
 তিরা জগতের পূর্ব্বাপর বিষয় সকল পর্যালোচনা করত মনোমোহ জয়
 করিয়াছেন এবং সেইজন্তই তাঁহারা জীবমুগ্ধ,—ভূতরাং কৃতকৃত্য হইয়া
 সংসারে বিচরণ করিতেছেন । এতদ্ভিন্ন স্বাধর ও জঙ্গম প্রভৃতিরা বিমুচ-
 ভাবে কাষ্ঠ ও কূড়াদির স্থায় অবস্থিত রহিয়াছে । অপর বাঁহারা মায়ামোহ
 উচ্ছেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর বিচার্য্য বিষয় কি থাকিতে পারে ?
 অর্থাৎ তাঁহাদের ত রূর্তব্যাকর্তব্য কিছুই নাই ; তাঁহারা সে সকলের অতীত
 হইয়াছেন । চিন্তাক্রোচেতা প্রাণিগণ যাহাতে আত্মসিদ্ধি লাভ করিতে পারে,
 তাহারই জন্ত ঐ সকল আত্মতত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষেরা অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন
 করিয়াছেন ; এ সংসারে সেই সকল শাস্ত্রই অধুনা জ্ঞানপথের প্রদর্শক ।
 ফলে, শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়া অস্ত্রদিগের উদ্ধার সাধনার্থই ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞ
 পুরুষের দেহধারণের প্রয়োজন । চক্রতরাশি পরিক্ষীণ হইলে বাঁহাদের
 অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ বা সম্প্রবুদ্ধ হয়, উন্নিখিত শাস্ত্রসমূহের সমালোচনার
 তাঁহাদিগেরই বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশ পাইয়া থাকে । দিনমণি গগনে
 সমুদিত হইলে নৈশ অন্ধকারপুঞ্জ যেমন এককালে অপসারিত হইয়া যায়,
 সংশাস্ত্রের বিচারণায় মনেন, মোহও তেমনি বিলীন হইয়া থাকে । যদি
 মনোমোহ না বিলয় পায়, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ ত দূরের কথা, উত্তরোত্তর
 অধিক মোহেই আচ্ছন্ন হইতে হয় । মোহ তখন নীহারের স্থায় চিন্তকে
 জাহত করিয়া নেতালবৎ নৃত্য করিতে থাকে ।

হে মনে ! এ সংসারে দেহীদিগের যে মনোময় দেহ, তাহাই হৃৎ-
 ছুঃখাদির ভাজন ; পরন্তু তাহাদের মাংসময় স্কুলদেহের সহিত সে সকলের
 কোনই সম্পর্ক নাই । এই যে মাংসান্বিতমষ্টি পাঞ্চভৌতিক দেহ দেখা যাই-
 তেছে, জানিবে—ইহা কেবল মনের একটা বিকল্পমাত্র ; পরমার্থ পক্ষে
 উহাকে দেহনামে অভিহিত করা যায় না । হে মুনিবর ! আপনার পুত্র
 শুক্র ঐ মনোময় দেহে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন, অবিলম্বে তাহারই
 অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ কি ? নিজের
 নিজের বাসনানুসারে যে লোক যেমন কর্ম্ম করে, তাহাকে সেইরূপ কর্ম্মফল
 প্রাপ্ত হইতে হয় ; এ বিষয়ে ত অপর কাহারই কর্তৃত্ব নাই । আপনার
 মনোবাসনা ক্রমেকের মধ্যে অন্তরে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, কৈ
 এমন কি কেহ ভুবনাধিপতি আছেন, যাহার কর্তৃত্বে তথাবিধ কার্য্য সমাহিত
 হইতে পারে ? জনন, মরণ, নরক ভোগ, এ সকল কেবল মনেরই মনন বৈ
 আর কিছুই নয় ; বস্তুতঃ মনের ঈষৎ মননও দুঃখপ্রদ হয় । হে ভগবন্ ! এ
 সম্বন্ধে বহুবাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন নাই । গাত্ৰোত্থান করুন, চলুন—
 আপনার পুত্র যেখানে আছেন, আমরা সেইখানে যাই । মুনিবর ! ভবদীয়
 পুত্র শুক্র মনোময় দেহে ক্রমধ্যেই বহুভোগ্য বিষয় উপভোগ্য করিবার
 পর আকাশাদিক্রমে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক চন্দ্রশিখি-সম্পর্কে ওষধীমধ্যে
 প্রবেশ করেন, পশ্চাৎ অমাদিভাব ক্রমে জন্মপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি
 সঙ্গগাভীরে তাপসরূপে অবস্থান করিতেছেন । তাঁহার দেহত্যাগের পর
 তদীয় প্রাণবায়ু চৈতন্যশক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অগ্রে শিশিরভাবে পরিণত
 ও চন্দ্রশিখি-সম্পর্কে চন্দ্রশিখির আকার প্রাপ্ত হয়, অনন্তর তৎসংযোগে শস্য
 দ্বারা তদীয় কলস্বরূপ ধাতাদিরূপে পরিণত হইয়া পশ্চাৎ পুরুষজঠরে প্রবেশ-
 পূর্ব্বক শুক্রাকার ধারণ করে এবং ইহার পর রমণীগর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইয়া
 উৎপন্ন হইয়াছে । ভগবান্ কাল এই কথা কহিয়া জাগতিক অবস্থাকে
 যেন উপহাস করিয়াই সহাস্তমুখে স্বীয় কর দ্বারা ভুগুর কর ধারণ
 করিলেন ; মনে হইল, দিবাকর যেন স্বীয় কর দ্বারা নিশাকরকে
 গ্রহণ করিলেন । তখন ভগবান্ ভৃগু অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ‘অহো !
 নিয়তির কি বিচিত্র ব্যবস্থা !’ এই বলিয়া তিনি মন্দরগিরি তটপাশ্বে

গাজোথান করিলেন ; মনে হইল—দিবাকর যেন উদয়াদ্রি হইতে উখিত হইলেন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন ! তখন সেই ত্র্যমালতরু-মণ্ডিত মন্দরাচলের উপরিভাগে তেজোনিধি ভৃগু ও কাল-বুগপৎ দণ্ডায়মান হইলে মনে হইল, যেন জলদ-জাল-পরিব্যাপ্ত নভোমণ্ডলে এককালে দিবসকর ও নিশাকর অভ্যুখিত হইলেন ।

বাল্মীকি কহিলেন,—যুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, দিবা অবসান হইল । দিনমণি যেন সায়স্তন বিধি সমাধা করিবার জন্তই অবতীর্ণ হইয়া অবলম্বন করিলেন । সভাস্থ সভ্যমণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে মমকারপূর্বক সায়ং-কালীন স্নানাদি নির্বাহ করিবার জন্ত সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । অনন্তর নিশাবসানে দিনকরের করনিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্য-মণ্ডলী পুনরায় সভাগৃহে আসিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন ।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! তৎকালে ভগবান্ ভৃগু ও কাল-উভয়ে সেই সঙ্গরাতটে গমন করিবার বাসনায় মন্দরাচলের সান্নিধ্য হইতে অবনীতে অবতরণ করিলেন । তাঁহারা যখন মন্দরগিরি হইতে অবরোহণ করেন, তখন দেখিতে লাগিলেন, সেখানকার স্থানে স্থানে কত কুঞ্জ আছে, সেই কুঞ্জগুলি সুপরিষ্কৃত হবর্ণের স্নায় সমুজ্জ্বল লতাজালে জড়িত ; তাহাদের মধ্যে মধ্যে কোথাও গগনচরগণ এবং কোথাও বা বিহঙ্গমেরা নিদ্রা যাইতেছে । কোন স্থানে সুরসুন্দরীরা লতাবলয়ের দোলায় চড়িয়া দোল খাইতেছে এবং হরিণবধূর স্নায় অতিমনোহর কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া চারি দিকে যেন নীলোৎপলমালা ছড়াইয়া দিতেছে । কোথাও জিলোকদর্শী সিদ্ধগণ সমুচ্চ শিলাখণ্ডসমূহে বৃষ্টিমান্ উৎসাহের স্নায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন ।

কোথাও বারিধার স্নায় নিরন্তর রাশি রাশি পুষ্প পতিত হইতেছে ; গজযুথ-পতিরা তন্মধ্যে থাকিয়া তালতরুপ্রতিম স্ব স্ব শুণ্ডাদিও প্রসারিত করিতেছে । উহার মদগর্বে অলস হইয়া এমনভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেছে যে, যেন স্বয়ং মদগর্বেই সশরীরে বিরাজিত বলিয়া বোধ হইতেছে ! কোথাও প্রিয়দর্শন চমর-মৃগগণ বিচরণ করিতেছে ; পতিত পুষ্পপরাগে তাহাদের লাজুল সকল রঞ্জিত হইতেছে, তাহারা পবনবশে পরিচালিত হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন চমরমৃগেরা ভূধরকে রীজন করিতেছে । কোথাও অজস্র ধারে বারিবর্ষণের স্নায় অবিরল কুহুমরাশি পতিত হইতেছে, আর তাহারই মধ্যে কিম্বরেরা মগ্ন হইয়া রহিয়াছে । কোথাও কোথাও শ্লশোভন খর্জুরবৃক্ষ সকল গগনপ্রান্তে স্ব স্ব সরল শাখাসমূহ বিস্তারপূর্বক অবস্থান করিতেছে । কোথাও গৈরিকবৎ পাটল ও বিকৃতবক্স বানরেরা খর্জুর-ফল লইয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্রে প্রহার করিতেছে এবং সিংহনাদেয় সহিত বেগুদণ্ড সকল আনত করত নৃত্য করিতেছে । কোথাও মানুষ-সংস্থিত উপবন-মন্দিরগুলি লতাঝিতানে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে । কোথাও স্বরহৃন্দরীরা সিদ্ধগুণের গাত্রে মন্দারকুহুম সকল নিক্ষেপ করিতেছে । কোথাও নির্ঝর-তটভূমি সকল পাটলাভ জলদজালে আবৃত রহিয়াছে এবং জ্ঞানমানবের সমাগম নাই বলিয়া উহার যেন বৌদ্ধ সম্যাসীর স্নায় প্রতিভাত হইতেছে । কোথাও গিরিনকীগুলির লহরী সকল কুম্ভ ও মন্দারকুহুমে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং উহার যেন সাগর-সঙ্গমার্থ সমুৎকণ্ঠিত হইয়া মধুমাঙ্গীর কুহুমাতরণে স্ব স্ব দেহ স্তম্ভিত করত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে । কোথাও কোথাও বা কুহুমরাজি-রাজিত পাদপ সকল পবনভরে কম্পিত হওয়ায় উহার যেন মধুপানার্থ মত্ত মধুপল্প মেঘসকল ঘূর্ণিত করিতেছে । এইরূপে ভূগ ও কাল গিল্লিবরের এবিধ মনোহর সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে পুর-পত্তন-মণ্ডিত মেদিনীতলে আসিয়া অবতরণ করিলেন এবং কণকাল মধ্যে সাক্ষা নদীর তীরদেশে উপনীত হইলেন । দেখিলেন, সেই তীরদেশ কুহুমসমূহে সমলঙ্কৃত ও চকল নদীতরঙ্গে পরিব্যাপ্ত ; স্তবরাং সঙ্গমা যেন পুষ্পময়ীরূপে প্রতিভাত ।

তখন তগবান্ ভূগ ঐ সঙ্গমা নদীর তীরবর্তী কোন এক প্রদেশে নিজ

তনয়কে সৃষ্টিগোচর করিলেন। দেখিলেন,—পুত্রের আর সে পূর্বভাব কিছুই নাই। পুত্র এখন ভিন্ন দেহে অবস্থিত—ভিন্ন ভাবে নিমগ্ন। তদীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম শান্ত হইয়াছে এবং মনোমুগ্ধ স্থিরভাব লাভ করিয়াছে। তিনি সেই ভাবে সমাধি অবলম্বন করিয়া যেন অনন্তকালের আশ্রিত-শান্তি করিবার জন্মই চিরতরে বিশ্রাম স্থখ ভোগ করিতেছেন। পূর্বে যে তাঁহাকে ভববারিধির হর্ষশোকাদিময় প্রবাহবেগে ভাসিতে হইয়াছিল এবং বহুকাল হইল, যাহা হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন, অধুনা যেন সেই অপার ভবপ্রবাহের বিষয়ই ভাবিতেছেন। কতকাল জগতের কত আবর্ত-বিবর্তনে পতিত হইয়া বারম্বার তাঁহাকে সাতিশয় ঘূর্ণিত হইতে হইয়াছে ; এখন আর সে ঘূর্ণন তাঁহার নাই, তিনি অতি জমিত চক্রের মধ্য স্থিরভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি একাকী একান্তে সমাসীন ; তাঁহার স্বভাব-কমনীয় কলেবর যেন স্বয়ং কান্তি দেবী আসিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। এখন আর কোন বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা নাই, চিত্ত-সজ্জনের সম্পর্কও তাঁহাতে নাই ; তিনি অধুনা শীত উষ্ণ ও স্নেহ দুঃখাদি দ্বন্দ্ববৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন এবং বিমল, বুদ্ধি সহকারে যেন নিখিল সংসারগতিকে উপহাস করিতেছেন। তাঁহার সর্ব যত্নান্ত বিগত হইয়াছে, অশেষ ভোগ্য বিষয় হইতে বিরতি ঘটয়াছে ও কল্লনা-জাল নিরন্ত হইয়াছে, তিনি অপরিচ্ছিন্ন আত্মস্থখ লাভ করিয়াছেন। হের বা উপাদেয় কোনরূপ সংকল্প-বিকল্প তাঁহার নাই, তদীয় হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই মনে হয় যেন কোন প্রতিবন্ধ-বিহীন স্বচ্ছ সমুদ্রল মণি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার মতি সম্প্রবুদ্ধ হইয়াছে ; তিনি ধীরভাবে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষি ভৃগু স্বীয় পুত্রকে এবিধ অবস্থায় অবস্থিত দেখিলে পর ভগবান্ কাল সেই ভৃগুনন্দনকে দেখিয়া জনধিগর্জনের মত গম্ভীরস্বরে ভৃগুকে সম্বোধিয়া বলিলেন,—‘মহর্ষে ! এই আপনার সেই পুত্র, ইনি এক্ষণে বিবোধিত হউন ?’ বারিধরের গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া ময়ুর যেমন প্রবুদ্ধ হয়, তেমনি তখন সেই ভৃগুনন্দন কালের উক্ত বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ সমাধি হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং নয়নময় উন্মীলিত করিয়া একত্রে সমুদিত রবি-শশীর মত সমুদ্রাগত ভগবান্

কাল ও ভৃগুকে অবলোকন করিলেন এবং হরি-হরের আয় তাঁহার উভয়
বিপ্র একসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া ভৃগুকুমার স্বীয় আসন
হইতে গাত্ৰোত্থান করতঃ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন । তখন সকলেই
পরস্পর তৎকালোচিত সস্তাষণাদি করিয়া এক সঙ্গে এক শিলার উপর
উপবিষ্ট হইলেন । বোধ হইল, যেন জগদারাধ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর
তিন জনে একত্র মেরুপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন ।

রামচন্দ্র ! অনন্তর, ভৃগুপুত্র সমাধি হইতে বিরত হইয়া সঙ্গমাতটে
সমাগত ভৃগু ও কালকে অমৃত-সুন্দ-সুন্দর শান্তিময় বাক্যে বলিলেন,—
অহো ! অত্ন আমি যুগপৎ সমাগত দিবাকর ও নিশাকরের আয় আপনা-
দিগকে দর্শন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম । শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপোমুষ্ঠান
এবং জ্ঞান ও বিচারজ্ঞান করিয়া আমি যে মনোমোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে
পারি নাই, অত্ন আপনাদিগের দর্শনলাভে আমার সেই মনোমোহ একে-
বারেই বিনষ্ট হইল । মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার-লাভে যে রূপ আনন্দিত
হওয়া যায়, মনে হয়, নির্মল অমৃতধারা সিঞ্চনেও অন্তরে সেরূপ সুখানুভব
হয় না । দিবাকর ও সুধাকর যেমন স্বস্ব পাল দ্বারা স্পর্শ করত অমর-
দেশ পবিত্র করিয়া থাকেন, আপনারা মহাতেজস্বী মহাপুরুষ, আপনিদের
উভয়ের পদার্পণেও অদ্য আমার আশ্রম তেমনি বিশুদ্ধ হইল । আপনারা
কে ? তাহা বলুন ।

হে রঘুনাথ ! তিনি এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু সেই জন্মান্তরীয়
পুত্রকে বলিলেন,—তুমি অজ্ঞ নও, তোমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তুমি স্বীয়
পূর্ব বিষয় স্মরণ করিয়া দেখ । ভৃগুর এই কথায় তাপস প্রবুদ্ধ হইলেন ।
তিনি মুহূর্তমাত্র ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবার পর তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত
হইল । তখন তিনি স্বীয় জন্মান্তরীয় সমস্ত দশা স্মরণ করিতে লাগিলেন ।
বিস্ময়াবেশে তাঁহার মানস মুদিত হইল, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ।
তিনি বিতর্ক-মহুর বচন-বিশ্বাসপুরুষের কহিলেন, যাহার কার্য-পরম্পরা
জানিবার কোনই উপায় নাই, এই বিশাল সংসারচক্র যাহার প্রভাবে
প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, পরমাত্মার সেই মায়াশক্তিই সর্বাপেক্ষা
উৎকর্ষশালিনী ! অহো কি আশ্চর্য্য ! আমার অবিদিত অনন্ত জন্ম-

দশা হইয়াছে ? তাহার চিন্তাবৃত্তি নাই, সে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে । রে অপদার্থ দেহ ! তুই সেই সেই বিলাস-নিবাস দেবোদ্যান-প্রভৃতিতে ও বাল্য-যৌবনাদি বিবিধ দশাসমূহে সেই সেই সৌন্দর্য্য, ভূষণ, গীত, হাস্য, ও রতিবিলাসাদি কত শত ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে, সেই তুই আজ কৈমন করিয়া স্তম্ভ হইয়া রহিয়াছিস্ ? রে আমার অভাগ্য দেহ ! তুই তাপবশে শুষ্ক হইয়া এক্ষণে শবনাম ধারণ করিয়াছিস্ ; তোর আকার কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছে, তুই কি না আমাকেই ভয় প্রদর্শন করিতেছিস্ ? আমি যে দেহ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ভোগ্য সামগ্রী উপভোগ করত পরমানন্দ লাভ করিতাম, আজ তাহা কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আমি ভীত হইতেছি । তাত ! একবার তাকাইয়া দেখুন, আমার যে বক্ষে তারকারাজিবৎ সমুজ্জ্বল হারগুচ্ছ শোভিত হইত, আজ তদুপরি পিপীলিকাপ্রেশনী বিচরণ করিতেছে । আহা ! যে দেহের গলিত কাঞ্চনবৎ কমনীয় কাস্তি সন্দর্শন করিয়া বরাসনা সঁকল' রতিরঙ্গ-রসে স্পৃহাবতী হইত, ঐ দেখুন, তাহা অধুনা কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত । তাকাইয়া দেখুন, দেহ আমার প্রথর তাপে শুষ্ক হইয়াছে, মাত্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত আছে' এবং কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে, উহার মুখ-বিবরের দৃশ্য একরূপ বিশাল ও ভীষণ যে, উহা দর্শনে বন্য পশুরাও শঙ্কিত হয় । আহা ! আমার শবদেহের উদরগহ্বর সম্যক্রূপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ; উহাতে দিনমণির উজ্জ্বল রশ্মিজাল পতিত হওয়ায় আমার চক্ষে উহা যেন বিবেক-বিভায় উদ্ভাসিত হইতেছে ; এই আমার দেহ বিসৃষ্ট হইয়া অটল উপলে অবস্থান করিতেছে । মনে হয়, উহা যেন শরীরের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া সাধুগণের অন্তরে বৈরাগ্য আনিয়া দিতেছে । এই আমার দেহ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধাদির প্রলোভন হইতে বিযুক্ত হইয়া যেন নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শৈলোপরি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে । ঐ দেখুন, আমার কলেবর যেন চিত্তরূপ পিশাচের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিশ্চয়ই মহাস্থখে অবস্থান করিতেছে এবং কোনরূপ দৈব উৎপাত হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না । চিত্তরূপ বেতাল বিদূরিত হইয়াছে ; এইজন্ত আমার ঐ দেহ যতদূর প্রমোদ লাভ করিয়াছে, আমি মনে করি, নিখিল রাজৈশ্বর্য্য

পাইলেও তাদৃশ প্রমোদ বা আনন্দোদয় হয় না । ঐ দেখুন, সর্বসংশয় নিরস্ত হইয়াছে, নিখিল কোড়কের বিরতি ঘটয়াছে এবং যত কিছু কল্পনা, সকলই অপগত হইয়াছে ; হুতরাং এ দেহ অরণ্যমধ্যে কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে ! হে পিতঃ ! চিত্তরূপ মৰ্কটের উপদ্রব বশতঃ দেহরূপ পাদপ ক্ষুর হইয়া এত দূর বেগে বিচলিত হয় যে, তদবস্থায় তাহাকে সমূলেই উৎপাটিত হইতে হয় । আমার দেহ আজ চিত্তরূপ অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া, পৰ্ব্বতোপরি গজোপমা জলধরের সহিত কেশরীর সমর-ব্যাপার অবলোকন করিতেছে না, বুঝি বা এই জন্মই সে এখন পরমানন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছে ! এই জন্মই বলিতেছি, হে পিতঃ ! চিত্ত-রাহিত্যই লোকে মঙ্গলাবহ । চিত্তই নিখিল আশঙ্করের নিদানভূত এবং মোহরূপ মেঘজনক বাষ্পের শরদাগম-স্বরূপ । আমার মতে ঐ চিত্ত-রাহিত্য ব্যতীত জীবগণের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই । যে সকল মহাত্মারা স্ব স্ব মহতী বীশক্তিবলে বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তিপথে অবস্থান করিতেছেন, আমার মনে লয়, তাঁহারা ই-সুখ-সম্ভোগের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন । হে পিতঃ ! আমার এই দেহ বিবিধ দুঃখদশা হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহার মোহব্দর নাই, ইহা মননক্রিয়া-বিরহিত হইয়া অরণ্যমধ্যে পতিত রহিয়াছে, আমি আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ ই অগ্ন আবার ইহাকে দেখিতে পাইলাম ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনি সর্ব ধর্মে অভিজ্ঞ ; হুতরাং আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি এই যে, সে কালে ভৃগুকুমার ত' বারম্বার বহু দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভৃগু হইতে উৎপাদিত দেহের প্রতিই নিতান্ত স্নেহশীল হইয়া অপরাপর দেহ অপেক্ষা তাহারই জন্ম ঐরূপ বিলাপ করিলেন কেন ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ভৃগুনন্দন শুক্রের যে কল্পনা জীবাবস্থা উপগত হইয়া ভৃগু হইতে কর্মময় ভাগবরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, শুক্রের ঐ ভাবী দেহাকৃতি প্রাপ্তনী কল্পনা বর্তমান কল্পের আদিতে মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর হইতে অগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়া সূতাকাশতা প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ বায়ু কর্তৃক বিচালিত হইয়া অগ্নাদিরূপে প্রাণ ও অপানক্রিয়ায় ভৃগুদেহে প্রবেশ করত রেতোরূপ ধারণ করিবার পর ক্রমশঃ শুক্রদেহাকারে পরিণত হয় এবং

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তৎকালে ভগবান্ কাল্ ঈশ্বনন্দনের বিলাপবাক্যে বাধা দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হে ভার্গব ! তুমি সঙ্গমার তীরে যে তাপস-তনু পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত ছিলে, এখন সেই তাপসী তনু পরিত্যাগপূর্বক নরপতির নগরপ্রবেশের ন্যায় এই ভবদীয় পূর্বদেহে প্রবেশ কর। হে নিম্পাপি ! তুমি তোমার প্রাক্তন শুক্রদেহ ধারণ করিয়া তপোমূর্ত্তান করিতে থাক, কালক্রমে তুমি অমরেন্দ্রগণের গুরুত্বপদে অধিকৃত হইবে। তখন মেঘ কর্তৃক শৈল-সমালিঙ্গনের ন্যায় পিতা ভৃগু স্নেহস্রুগমনে স্বীয় দেহ দ্বারা পুত্রকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহপূর্ণ-নয়নে পুত্রের সর্বদেহ দেখিলেন এবং আঁমা হইতে এই দেহ জন্মিয়াছে, ঈদৃশ ভাবনাময়ী সংসারান্বার প্রতিও হস্ত করিতে লাগিলেন। আবার ‘এই আমার পুত্র’ এই রূপ চিন্তায় তাঁহার অন্তরে স্নেহেরও উদ্বেক হইল। ফলতঃ যতদিন দেহ মধ্যে জীবন থাকিবে, শরীরের প্রতি পরমাত্মীয়তা ততদিনই অবশ্যজ্ঞাবিনী।

অনন্তর সেই পিতা পুত্র উভয়েই নিশান্তে দিবাকর ও কমলাকরের ন্যায় পরস্পর পরম শোভা ধারণ করিলেন। বর্ষাগমে স্নেহবান্ ময়ুর ও জলধরের ন্যায় এবং বহুকালান্তে সম্মিলিত চক্রবাকদম্পতির ন্যায় সেই পিতা পুত্র ভৃগু ও শুক্র পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাতিশ্রদ্ধা স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। দীর্ঘদিনের বিয়োগে তাঁহাদের উভয়ের সমাগমোৎসব অতীব প্রবল হইয়াছিল ; তাঁহারা তখন উভয়েই সমান আনন্দ উপভোগ করিয়া সেই স্থানে মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থান করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই সঙ্গম-সরিতের তীরে যে বিজ দেহ পতিত ছিল, তাহার দাহকার্য্য সমাধা করিলেন। বস্তুতঃ কেই বা না জাগতিক আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকে ?

তখন সেই ভৃগু ও ভার্গব—উভয় তাপস, নভঃস্থিত দীপ্ত রবি-শশীর ন্যায় কিয়ৎকাল সেই পবিত্র অরণ্যে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা নিখিল জ্ঞাতব্য

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তৎকালে ভগবান্ কাল ভৃগুনন্দনের বিলাপবাক্যে বাধা দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হে ভার্গব ! তুমি সঙ্গমার তীরে যে তাপস-তনু পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত ছিলে, এখন সেই তাপসী তনু পরিত্যাগপূর্বক নরপতির নগর প্রবেশের আয় এই ভবদীয় পূর্বদেহে প্রবেশ কর। হে নিম্পাপ ! তুমি তোমার প্রাক্তন শুক্রদেহ ধারণ করিয়া তপোমুঠান করিতে থাক, কালক্রমে তুমি অম্বরেন্দ্রগণের গুরুত্বপদে অধিরূঢ় হইবে। অনন্তর যখন মহাকল্লাস্তুকাল উপস্থিত হইবে, তখন পরিম্লান পুষ্পের আয় তুমি এই ভার্গবদেহ পরিহার করিবে। তৎপরে আর তোমাকে দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে না। হে মহামতে ! তুমি এই পূর্বকল্মাঙ্গিত কর্ম্মারন্ধ-কলেবরে জীবমুক্ত-পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রধান প্রধান অম্বরেন্দ্রগণের গুরুতা-কার্য্যে ব্রতী হইয়া অবস্থান কর। তোমাদের পিতাপুত্রের মঙ্গল হউক ; আমি অধুনা অভিমত দিকে প্রস্থান করি। অর্থাৎ মদীয় পরম প্রেমাস্পদ আত্মভাবে অবস্থান করি।

তৎকালে ভগবান্ কাল এই কথা কহিয়া গলদশ্রুত্রে ভৃগু ও শুক্রের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ; বোধ হইল, দিনমণি যেন আপনার করনিকর সঙ্কোচিত করিয়া উত্তপ্ত ছায়াপৃথিবীর অন্তরালে অন্তগমন করিলেন। এইরূপে ভগবান্ কৃতান্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, ভৃগু-কুমার ভাবিলেন, ভবিতব্যতা লজ্জনীয় নহে এবং ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী নিয়তিকেও নিবারিত করিবার সাধ্য নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তখন কালরূপ কারণ-বশে বিশুদ্ধ, আপনার সেই প্রসন্ন-পতিত দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল, শিশির-সমাগমে বনবল্লী বিশুদ্ধ হইয়াছিল ; ঋতুরাজ বসন্ত যেন তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভৃগুনন্দন তদীয় পূর্বদেহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার সেই তাপস-তনু বিবর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল লতিকার আয় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনন্তর যুনিবর ভৃগু স্বীয় পুত্র শুক্রের শরীরে জীব সঞ্চার করিলেন এবং কমণ্ডলুর মন্ত্রপুত্র জল-সেচনে তদীয় শাস্তিকার্য্য

* পূর্বে পৃষ্ঠায় অর্ঘ্যং দ্বিভি-একরণের ৫০ পৃষ্ঠায় এই বোডশ সর্গের ভূতক অংশ একবার আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু ভ্রম ক্রমে তন্মধ্যে কয়েকটি স্লোকের অস্থান্য ছাড় হওয়ার আশঙ্কা এই পৃষ্ঠায় পুনরায় প্রথম হইতে সংশোধিত করিয়া বোডশ সর্গ সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। ভাষা করি, পাঠকবর্গ আমাদের এই প্রথম ভ্রষ্ট গ্রন্থ করি.বন না।

সমাধা করিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলপ্রবাহে শুষ্কগর্ত গুলি পরিপূরিত হইলে নদীনিচয় স্রোতোভিত্তি হয়, তেমনি সেই শুষ্ক-শরীরে জীবসঞ্চার হইলে, তদীয় শুষ্ক শিরা সকল পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষার উদয়ে নলিনী ও বসন্ত-সমাগমে বনবল্লরী পল্লবিত হইয়া উঠে, তেমনি সেই শুষ্ক-শরীর তৎকালে অকুলিদল, নখর ও কুণ্ডলাদি দ্বারা পল্লবিতাকারে প্রতীত হইতে লাগিল। যেমন জলীয় বাষ্পময় মারুত-সহযোগে জলদজাল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই শুষ্ক-দেহও প্রাণবায়ুর প্রবাহে পরিপূর্ণতা উপগত হইলে, মহামতি শুষ্ক গাত্রোত্থান করিলেন এবং নবীন নীরদধণ্ড যেমন শিলোচ্চয় সমীপে অবনত হয়, তেমনি তিনি সম্মুখস্থ পুতচৈতা পিতার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

তখন মেঘ কর্তৃক শৈল সমালিঙ্গনের স্থায় পিতা ভৃগু স্নেহাত্মক মনে স্বীয় দেহ দ্বারা পুত্রকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহপূর্ণ-নয়নে পুত্রের সর্বদেহ দেখিলেন এবং ‘আমা হইতে এই দেহ জন্মিয়াছে, ঈদৃশ ভাবনাময়ী সংসারান্বার প্রতিও হাস্ত করিতে লাগিলেন। আবার ‘এই আমার পুত্র’ এই রূপ চিন্তায় তাঁহার অন্তরে স্নেহেরও উদ্বেক হইল। কলতঃ যতদিন দেহ মধ্য জীবন থাকিবে, শরীরের প্রতি পরমাস্বীয়তা ততদিনই অবশ্যস্তাবিনী।

অনন্তর সেই পিতা পুত্র উভয়েই নিশান্তে দিবাকর ও কমলাকরের স্থায় পরম্পর পরম শোভা ধারণ করিলেন। বর্ষাগমে স্নেহবান্ ময়ুর ও জলবরের স্থায় এবং বহুকালান্তে সম্মিলিত চক্রবাকদম্পতির স্থায় সেই পিতা পুত্র ভৃগু ও শুষ্ক পরম্পর পরম্পরের প্রতি সাতিশয় স্নেহাকূট হইলেন। দীর্ঘদিনের বিরোধে তাঁহাদের উভয়ের সমাগমোৎসব অতীব প্রবল হইয়াছিল; তাঁহারা তখন উভয়েই সমান আনন্দ উপভোগ করিয়া সেই স্থানে মুহূর্ত মাত্র অবস্থান করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই সঙ্গম-সরিতের তীরে যে বিজ দেহ পতিত ছিল, তাহার দাহকার্য্য সমাধা করিলেন। বস্তুতঃ কেই বা না জাগতিক আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকে ?

তখন সেই ভৃগু ও ভাগিধি—উভয় তাপস, নভঃস্থিত দীপ্ত রবি-শশীর স্থায় কিয়ৎকাল সেই পবিত্র অরণ্যে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা নিখিল জাতব্য

বিষয় বিদিত, জীবন্ত ও জগতে পুজনীয় হইলেন। বিবিধ দেশকাল ব্যবহারে তাঁহাদের সমতাব উপস্থিত হইল। তাঁহারা হিরণ্মিত্রে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ভৃগুপুত্র শুক্র অমরগণের গুরুত্বপদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং ভৃগুও আত্মযোগ্য অনাময় প্রজাপতিপদে অবস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র ! উদারকীর্তি ভৃগুপুত্র উল্লিখিত-রূপে সেই পরম পদ পরমাত্মা হইতে অগ্রে উৎপন্ন হইয়া পুনঃপুনঃ সেই হরবালাকে স্মরণ করার তৎপ্রযুক্ত মনোরাজ্য-জন্মে পতিত হন ও পশ্চাৎ অস্বাস্থ্য অনেক জন্মান্বিত ভোগ করেন।

বোধন সর্বসমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্ ! বহুকাল স্বর্গাদি মনোরাজ্যের অনুভূতি হেতু ভৃগুপুত্রের বাসনাপ্রতিভা যেরূপ সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অশ্রের পক্ষে সেরূপ হয় না কেন ? অর্থাৎ শুক্রের মনোরাজ্য যেমন সফল হইয়াছিল, অপরের মনোরাজ্য তদ্রূপ সফল না হইবার কারণ কি ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রত্নসন্দন ! সৃষ্টির আদিতে ভৃগুপুত্রের কলমের প্রথমে পরম ব্রহ্মপদ হইতে প্রাচুর্ভূত হয়। তাঁহার চরম জন্মানুষ্ঠিত কর্ম সাধনা দ্বারা পূর্বকরীয় দোষরাশি খণ্ডিত হওয়ায় বর্তমান কালে তদীয় যে ব্রাহ্মণ্য জাতি, তাহা জন্মান্তরীয় কলঙ্কে অল্পশূন্য—সুতরাং সুবিশুদ্ধই ছিল। যখন নিখিল বাসনার শাস্তি হইয়া যায়, তখন যে শুদ্ধ চিন্মাত্রের অবস্থান, তদ্বদর্শিগণ তাহাই সত্য চিৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। নির্মল সত্ত্বময় মন যেমন যেমন ভাবনা করিতে থাকে, জলের আবর্তিকারে পরিণতির দ্বারা সত্ত্বর সেই সেইরূপেই পরিণত হয়। অর্থাৎ মানসী চিন্তা সকল হইবার পক্ষে দুইটি কারণ বিদ্যমান। সেই দুই কারণেই জীবের সফল সফল হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি কারণ—সত্যসফলতা-বিধায়ক

সংশয়ের সমালোচনা ও উপালনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি হইয়া থাকে। যদি চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তাহা হইলেই সেই শোধিত চিত্তে সত্যেরই জ্যোতিঃ বা প্রতিভা প্রতিকলিত হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল ধরিয়া একপ্রকার হৃদয় অভ্যাসবশতঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়, পরে সেই সৰ্ব্ব-বিহীন বিশুদ্ধ চিত্তেরই প্রতিভা সমুদিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ তথাবিধ চিত্তে সত্য-প্রতিভারই উদয় হয়। জ্ঞানের বর্ণ দ্বারা মলিন বস্ত্র হুশো-ভিত করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা যেমন সফল হয় না, তেমনি রাগাদি দ্বারা যে চিত্ত কলুষিত, তাহাতে কখনই অদ্বৈত আত্মজ্ঞান উন্মেষিত হইতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবৎ! ভৃগুনন্দন শুক্রের স্বীয় চিত্তস্থিত প্রাতিভাসিক কল্পনাময় জগতে কি প্রকারে কাল, ক্রিয়া ও তদীয় ক্রম-পৰম্পরার উদয় ও বিলয় সত্যস্বরূপে সমুদিত হইয়াছিল? অর্থাৎ জগদ্ধ্রু ম বাসনারই অনুরূপ হইয়া থাকে। শুক্র যে স্বর্গ ও স্বর্গীয় ঋশ্যাদির সন্তোষ করিলেন, সেই সন্তোষ-বাসনা তাঁহার কোথা হইতে কি প্রকারে আদিল? তিনি ত পূর্বে কোন সময়েই এই সমস্ত সন্তোষ করেন নাই?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভৃগুপুত্র তদীয় পিতার নিকট ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে যে রূপ ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞান ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যের সমালোচনায় জগতের বাদৃশ উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট ক্রম-বিবরণ জ্ঞান ও স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ছিলেন, তৎসমস্ত তাঁহার চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরের স্থায় সংস্কাররূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। যেমন বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অনুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, তেমনি এই সকল সংস্কার তাঁহার স্বভাব-কোষে বা চিদধিষ্ঠিত সজীব অবিদ্যার আবদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ ক্রমাগত সমুদিত হইয়াছিল। জীব যে যে রূপ বাসনার আবদ্ধ হয়, অন্তরে সেই সেইরূপই সম্পর্শন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে স্ব-কল্পিত স্বাশ্রয় শরীরকেই উত্তম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা বাইতে পারে। যদি তুমি শুক্রের এই সংসার স্বপ্ন বলিয়া মনে না করিয়া সত্যরূপে অবধারণ

কর, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, কেবল শুক্রেণ বলিয়া কথা কি, এই দৃশ্যমান নিখিল জগৎই একটী দীর্ঘ স্বপ্নরূপে প্রতিভাত । রাম ! যেমন মানবেরা সৈন্ধ্য মধ্যে থাকিয়া দিবসের সৈন্ধ্যচিন্তা ফলে রাত্রিযোগে প্রত্যেকেই স্ব স্ব অন্তরে চুস্পাত সৈন্ধ্যময় স্বপ্ন সন্দর্শন করে, তেমনি সমস্ত জীবেরই আত্মায় এই সংসার-পরম্পরা পূর্ব পূর্ব বাসনাবশে সমুদিত হইয়া থাকে ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবৎ ! এই কল্পনাময় সংসারে আমরা যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, উহাদের মধ্যে পরম্পর ঐক্য বা সম্মিলন হইতে পারে কি না ? আগনি এই বিষয়টী আমার নিকট বর্থাযথ কীর্তন করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বহুদলন । বিশুদ্ধ মনের সহিত মলিন মন কদাচ পরম্পর সম্মিলিত হইতে সমর্থ হয় না ; কেন না, শুদ্ধ মনের সহিত সন্মিলিত হইবার যে একটা সামর্থ্য, তাহা মলিন মনের একেবারেই নাই । তবে যদি সেই মলিন মন কখন বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে, সত্ত্বগু শুদ্ধ লোহ যেমন তথাবিধ অন্য কোন সত্ত্বগু শুদ্ধ লোহের সহিত মিলিয়া যায়, তেমনি বিশুদ্ধ মনও বিশুদ্ধ মনের সহিত মিলিত হইতে পারে এক প্রকার হইয়াও থাকে । যেমন একইরূপ স্থপরিষ্কৃত জল পরম্পর মিশ্রিত হইয়া একতা প্রাপ্ত হয় ; পরস্পর মলিন হইলে একরূপে মেলনা হয় না, তেমনি নির্মল চিত্তসমষ্টিই পরম্পর সম্মিলনে সমর্থ হইয়া থাকে । কিন্তু মলিনের মেলন-সামর্থ্য নাই, হইতেও পারে না । বাহ্যতে ভূত বিষয়ের কোনই সন্দেহ নাই এবং সত্যতঃ বাহ্য সমুদাকে বিরাজমান, তথাবিধ আত্মশক্তিকী বাসনা-নিবৃত্তিই চিত্তশুদ্ধি ; এই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াই জীবগণ জবজ্জতা প্রাপ্ত হয় এবং তদ্বৎ হইয়াই পরম কৈবল্যায় সম্ব অতিরে একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অষ্টাদশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ ! সমস্ত জীবের স্ব স্ব-কল্পিত সংসার-পরম্পরা মধ্যে প্রত্যেক জীবে যে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ প্রপঞ্চের বিভিন্নতা উক্ত হয়, তাহা স্বপ্রকাশ চিদেকরস আত্মার প্রতিনিয়ত আকার কল্পনাতেই হইয়া থাকে ; বস্তুরূপিত দ্বারা তাহা হয় না । কেন না, সকল জীবেরই স্রষ্টৃগুণের অব্যবহিত পরে যে দ্বৈত-ব্যবহারের প্রবৃত্তি হয় অথবা স্বপ্নদশায় কি জাগ্রদবস্থায় যে কোন কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি কিম্বা কোন কোন বিষয়ে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, জানিবে—সে সকল সেই চিদেকরস আত্মারই অধীন । প্রবৃত্তিমান জীবনিচয় সেই চিন্মাত্রের জ্যোতিতেই প্রকাশমান পদার্থ দর্শন করে, অন্য কোন জ্যোতি দ্বারা নহে । এতাবত ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জীবনিবহ স্ব স্ব সাক্ষি-চৈতন্যের উপাধি-সম্মিলনে কিম্বা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা চিত্তোপহিত চৈতন্যের আবরণ অর্থাৎ অজ্ঞান অপনয়নে একীভাব উপগত হইয়াই পরম্পর পরম্পর-কল্পিত সৃষ্টিসমূহ অবলোকন করে । ফল কথা এই, একই ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা বিভিন্ন মন উপাধির বিভিন্ন কল্পনা প্রকাশ পায় ; কাজেই সে সমস্ত বস্তুগত্যা কিছুই নয় অথচ কিছু না হইলেও শুদ্ধ চিত্তে সে সকলের প্রতিকলন হয় । বিশদার্থ এই—জীব যখন সাধন-বলে সর্বজ্ঞ হইয়া উঠে, তখন সকল সৃষ্টিই তাহার দৃষ্টিগোচর হয় । চিন্মাত্রের একতা নিবন্ধনই বিচিত্র কল্পিত সৃষ্টিরূপ জলাশয় বহু হইলেও পরম্পর একত্রে সম্মিলিত ও সত্যভ্রমে ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে । এক একটা জগৎ যেন এক একটা গুঞ্জাকলের স্থায় প্রতিভাত । সেই সকল বিচিত্রদর্শন জগৎ-সমূহের মধ্যে কোন কোন জগৎ পৃথক্ তাবেই অবস্থিত ও পৃথক্ তাবেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং কোন কোন জগৎ বা পরম্পর সম্মিলিত হইয়া অক্ষয় বা চির স্থিররূপে বিরাজ করিতেছে । ফলতঃ প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণুতে যে সকল সংখ্যাভীত জগদগুঞ্জা পরিস্ফুরিত হইতেছে, তাহারা পরম্পর অসংলগ্ন এবং মায়ী-শবলিত ব্রহ্মের বিহার কানন-মাত্র । ঐ জগদগুঞ্জাগুলি পরম্পরের সম্মিলনে নিবিড় ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হয় ;

তাহাদের মধ্যে সকল জগৎ সকলের দর্শনোপযোগী হয় না । যাহার বাহ্য কৰ্ম্মফল ভোগের অনুকূল হয়, সে তাহাই দেখিয়া কালাতিপাত করে । প্রত্যেক স্থষ্টিই উল্লিখিত নিয়মের অধীন ; সুতরাং সমস্ত জীব নিয়মিত-ভাবেই স্থষ্টি দেখিয়া থাকে ; তাহার ব্যত্যয় কখন হয় না । কলতঃ যে, যে দেশে ও যে কালে বর্তমান, সেই দেশ ও সেই কালের স্থষ্টিই তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, দেশান্তরীয় বা কালান্তরীয় স্থষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন কালের স্থষ্টি বা ভাব দেখিবার সামর্থ্য তাহার নাই । মনোরূপ উপাধি ভিন্ন ভিন্ন, তাই জীবও অনেক সংখ্যায় বিভক্ত । মনের বিভিন্নতা হেতুই এক জনের মনোরাজ্য অন্য জনের ভোগ্য বা অনুভূতিযোগ্য হয় না ; এই যে সর্বানুভূতি-বিষয়ক প্রশ্ন, ইহাই মনোভেদ ও তদনুসারে জীবভেদ জ্ঞাপনে সক্ষম । বিভিন্ন মনের যে বিভিন্ন মনোরাজ্য, তাহাই স্বর্গ বা স্থষ্টি আখ্যায় অভিহিত । কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনা এ সকল যদি একের সহিত অন্যের একরূপ হয় আর তৎসমস্ত যদি একই সময়ে ফলোন্মুখ হইয়া উঠে, তাহা হইলে ব্যষ্টি কিম্বা সমষ্টি যাহাই বল না কেন, সর্ব জীবেরই স্থূল দেহের সত্তা সে কালে দৃঢ় হইয়া পড়ে—সকলে একই রূপে নিজ নিজকে ‘অহং দেহী’ ইত্যাকারে অবলোকন করিতে থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে, কৰ্ম্ম বাসনাদি হইতেই মনোরাজ্যের উপস্থিতি, আর মনোরাজ্যের যে দৃঢ়তা, তাহাতেই দেহের অস্তিত্ব-শিষ্টিতি এবং উহার যে বিস্তারণ, তাহা হইলেই দেহের অভাব সিদ্ধি । সুবর্ণময় বলয়ের প্রতি সুবর্ণের সান্নিধ্য দৃষ্টি হইলে তাহা যেমন তাহার আত্মবিস্মৃতির পরিচায়ক হয়, তেমনি দেহ-রূপে বিবর্তিত হইয়া চিৎশক্তিও যে অসত্য সংসারাকার অবিদ্যায় আবদ্ধ রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহার আত্মবিস্মৃতিরই পরিচায়ক বৈ আর কিছুই নয় । যোগীদিগের যোগ-বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু যেমন পরকীয় দেহে প্রবেশপূর্বক তদীয় পঞ্চ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে আপনার বশীভূতরূপে বুঝিয়া তাহাদের বেদ্য শব্দাদি বিষয় সকল বিদিত হইতে পারে, তেমনি বিশুদ্ধ চিত্তও সর্গান্তরীয় অপরাপর মনোরাজ্য বিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে । যাবতীয় জীবই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থার আশ্রয়ে অবস্থিত । এই অবস্থাত্রয়ের আশ্রয় লওয়া জীবেরই স্বভাব ; পরন্তু দেহের স্বভাব

নয় । এইরূপে উল্লিখিত ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন আত্মাই যখন জীবভাব উপগত হয়েন, তখন জলে তরঙ্গের ন্যায় আত্মাতেই দেহভাব স্ফুরিত হইতে থাকে এবং উহার সম্যক্ পর্যালোচনা করিলে জল হইতে তরঙ্গ যেমন আর পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয় না, তেমনি আত্মাতেও পৃথক্ দেহতা প্রকাশ পায় না । স্রষ্টির অবসানভূত তুরীয়াবস্থায় অবস্থিত যে চৈতন্যময় পদ, তত্ত্বজ্ঞ জীব সে পদ প্রাপ্ত হইলে জীবভাব হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যাহারা মুঢ় জীব, তাহারা স্ব স্ব কল্পনা-বশে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হইতে থাকে । অজ্ঞ ব্যক্তিও স্রষ্টি অবস্থায় প্রচুর আনন্দ পায়, এ কথা শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে ; স্ততরাং বিজ্ঞ এবং অজ্ঞ উভয়েরই স্রষ্টি অবস্থা সমান । উহাতে প্রভেদ কিছুই নাই । তবে কথা এই যে, অজ্ঞ জীবেরা স্রষ্টি অবস্থাতেও বস্তুগত্যা আত্মজ্ঞানহীন এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ যে ভ্রান্তিময় বাসনা, সেই বাসনায় তাহারা অস্থিত ; সেইজন্য তথাবিধ জীবগণ সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে ; পরন্তু জ্ঞানী-জীবেরা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন নহেন, তাই তাঁহাদের স্রষ্টি দেহ সৃষ্টির কারণ হয় না । কেহ কেহ চিহ্নস্তির সর্বগামিতা প্রযুক্ত অন্ম মনো-ময় জগতে প্রবেশিত হয় । উল্লিখিত প্রত্যেক জগতের মধ্যেই বিভিন্ন জগৎ বিদ্যমান এবং সেই সেই জগতের অভ্যস্তরেও কদলীপাদপের আবরণস্তরের ন্যায় আরও কত জগৎ বিরাজমান ; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর বহিরস্তর সকল জগতেরই অদূরবিহারী । যেমন চতুর্দিকে প্রসারিত শাখা ও পত্রপুঞ্জ দ্বারা কদলীস্তম্ভ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত, তেমনি যিনি ব্রহ্ম, তিনিও জগৎপুঞ্জ দ্বারা বৃহদাকারে প্রতিষ্ঠীত । কদলীপাদপ ও তদীয় পত্রপুঞ্জ যেমন ভিন্ন নহে, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিপরম্পরাতেও কোনই পার্থক্য নাই । একই বীজ যেমন জলসেক দ্বারা পাদপরূপে পরিণত হইয়া পরে আবার বীজভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি একমাত্র ব্রহ্মই অজ্ঞানবশতঃ মনোরূপে পরিণত ও পরে জ্ঞান প্রভাবে পরব্রহ্মরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন । রসযুক্ত বৃক্ষবীজ যেমন স্বগত রস কারণ দ্বারা ফলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্ম কারণে জীবও জগৎস্বরূপে প্রকাশিত হয় ; পরন্তু এখানে কথা এই, বৃক্ষবীজে যে রস আছে, সেই

রসের কারণ কি ? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করাও যেমন অসঙ্গত, তেমনি ব্রহ্মের কারণ কি ? এবম্বিধ প্রশ্নও অযুক্ত । ব্রহ্ম অনাদি নির্বিকার ; তাঁহাতে কোন নিমিত্তভূত বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই । সেই ব্রহ্মই আদি কারণ ; তাঁহার কোনই আদি কারণ নাই । বলিতে পার, এই জগৎ জড় মিথ্যা ও দুঃখরূপ ; সুতরাং ইহার জড়, মিথ্যা ও দুঃখ-রূপকেই আদি কারণ বলিয়া বলা যায়, কাজেই তাহাই এক্ষণে বিচার্য বিষয় হউক, কারণ-বিহীন ব্রহ্মের বিচার দ্বারা কি ফল হইবে ? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অসার বিচারণা পরিহারপূর্বক যাহা সার, তাহাই গ্রহণ করা কর্তব্য । অসার বিচারণায় কোনই ফল নাই ; সার-বিচারেই পুরুষার্থ লাভ ঘটে । সকলেই দেখিতে পায়, বীজ বীজাকৃতি পরিত্যাগপূর্বক ফল-ভাব প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় নিয়ম অন্তরূপ । ব্রহ্ম আপন আকৃতি পরিত্যাগ করেন না, অথচ জগদ্ভাব ধারণ করেন । বীজ ফলাকারে বিরাজ করে ; বীজের যাদৃশ আকৃতি, তাহার অঙ্কুরাদিও তদনুরূপই প্রাচুর্যভূত হয় ; পরন্তু ব্রহ্মবস্তুর কোনই আকৃতি নাই, তিনি নিরাকার ; সুতরাং বীজের সহিত ব্রহ্ম পদের উপমাই হইতে পারে না । বস্তুতঃ যাহা শিবস্বরূপ, তাহার কোনই উপমা নাই । এই জগৎ আত্মা হইলেও অজ্ঞানদর্শনে আত্মাকারে স্কুরিত হয় না ; বিশেষতঃ আত্মা অন্তরূপে জন্ম গ্রহণও করেন না । অতএব হে রাজব ! তুমি এই উৎপন্ন অথচ অনুৎপন্ন অসত্য জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াই বিদিত হও । দ্রষ্টা বা জীব দৃশ্য দর্শন করেন, তিনি স্বীয় যথাযথ আত্মস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না ; বস্তুতঃ কোন্ প্রপঞ্চদর্শীর দৃষ্টিই বা নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার স্থিতি অবগত হইতে পারে ? ফলে ভ্রান্তিবশে তদীক্স স্ব-প্রকাশতা পূর্ণানন্দতা কিছুই থাকে না । যুগত্বণায় যদি জলভ্রান্তি জন্মে, তবে আর বিদগ্ধতা বা সত্যজ্ঞান কি ? আর যদি বিদগ্ধতা বা সত্যজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে যুগত্বণায় তাদৃশ ভ্রম থাকিতে পারে, কি ? চক্ষু সমস্তই দর্শন করে ; কিন্তু সে নিজেকে দেখিতে পারে না, এইরূপ দ্রষ্টা আকাশবৎ বিশদ হইয়াও কোনরূপেই স্বীয় আত্মস্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হয়েন না । অহো কি অপূর্ব ভ্রান্তি ! কথা হইতে পারে, বহির্নিখুণ্ণ দ্রষ্টা স্বীয় আত্মার আত্মাকে না দেখুন, বাহ্য পরকীয় আত্মাকে ত তিনি দর্শন করিতে পারেন ?

তত্বতরে বক্তব্য এই যে, ঐহার সমস্ত ভ্রান্তি নিরস্ত হইয়াছে, তথাবিধ যুক্তাত্মা পুরুষ যেমন দৃশ্য দ্বৈত দর্শন করেন না, তেমনি ভ্রান্ত দ্রষ্টা বা জীব আকাশবৎ বিশদ ও সর্ব-ব্যাপী স্বীয় আত্মাকে অবলোকন করে না এবং নিজ আত্মার অদর্শনের ন্যায় বাহ্য পরকীয় আত্মাও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না । আকাশ-বিশদ ব্রহ্ম অতি ক্ষুদ্র ও লব্ধ হইবার নহেন । কেন না, তাঁহাকে দৃশ্য ভাবিয়া দেখিতে গেলে তিনি বহুদূরে অবস্থান করেন । ফল কথা, দৃশ্যকে দৃশ্যরূপে দেখিলে ব্রহ্ম দর্শন কিছুতেই ঘটে না । যদি কেবল জ্ঞাননেত্রে দেখা যায়, তবেই তাঁহার দর্শন লাভ হয় । বলিতে পার, ব্রহ্ম বা আত্মা দ্রষ্টার অন্তঃস্থ তাই বাহ্য বিষয়োন্মুখ ; দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিতে পারে না ; কিন্তু ঘটাদি বাহ্য বিষয়াধিষ্ঠান আত্মাকে ত দেখা যাইতে পারে, সে দর্শনে ত অন্তর্দৃষ্টির কোনই উপযোগিতা নাই ? এ কথায় বলিব, ঘটাদি বাহ্য-বিষয়ক আত্মা বাহ্য ঘটাদির আকারে অনুরঞ্জিত ; হুতরাং দ্রষ্টা যিনি, তাঁহার নিজের তাদৃশ ভাবস্বরূপ ব্যতীত ঘটাদি বিষয় দর্শন করিবার শক্তি হয় না ; তাহাতে সূক্ষ্ম চিন্মাত্ররূপে বিরাজিত রহিলে ত একেবারেই দৃশ্য হইবার নহে ; তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র ! ‘দ্রষ্টা দৃশ্য দেখিতে পারেন, কিন্তু দ্রষ্টা কখন দৃশ্য হইতে পারেন না । একমাত্র দ্রষ্টাই আছেন, দৃশ্য ইহাতে কিছুই নাই । কেন না দ্রষ্টা বা আত্মা যিনি, তিনিই সর্বাত্মক ; তিনি দৃশ্য হইলে তাঁহার আবার দ্রষ্টৃৎ থাকে কি ? বলিবে—নরপতির ন্যায় সর্বশক্তিশালী আত্মা দৃশ্য সম্পাদনপূর্বক তাহাকে তাদৃশ ভাবে অনুভব করত দ্রষ্টা হইয়া থাকেন । এ কথায় আপত্তি নাই ; কেন না, তিনি ত অবিকৃতভাবে রহিয়াই সেই সেই দৃশ্যরূপে সমুদিত হইতেছেন । যেমন কালক্রমে বৃক্ষ মধ্যে রস-সঞ্চার হইলে বসন্ত সমুদ্রসিত হয়, ও সেই রসের বিদ্যমানতায় ফল, পুষ্প ও শাখাদিরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তেমনি জীব চিহ্নশক্তিতে ভাসমান হইয়া পুনরায় দেহশালী হয় এবং সেই চিন্মাত্রতার সহকারিতায় অন্তরে আত্মভাবে ভাবিত হইয়াই এই দৃশ্য-দর্শনময় বিশ্বকে স্বপ্নের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । যেমন একই পার্শ্বি রস ইক্ষু প্রভৃতি দ্বারা নানা খণ্ডাধারে বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন খণ্ডসমূহ সৃষ্টি করে, তেমনি পার্শ্বি রসস্থানীয় অহঙ্কাবাদি, পরগাত্মাতে বহু ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাবন করিয়া থাকে । যেমন ভৌম রস

এক হইলেও ইক্ষুতে স্বাদ একরূপ এবং খর্জুরের স্বাদ অন্যপ্রকার, তেমনি উল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের ভোগরসও অনন্তসংখ্য। এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা অরণ্যের ম্যায় প্রতিভাত ; ভিন্ন ভিন্ন ভাবের চৈতন্য প্রকাশ বা জীব-রসদ ইহার পাদপরাজি, শত শত দৃশ্যনিচয়—শত শত শাখাপ্রশাখা, প্রত্যেকের রস বা ভোগ অনন্ত বা বিচিত্রাকার এবং বিভিন্নভাবে বিরাজমান চিৎ উহার আশ্বাদকর্তা। যে জীবশক্তি হইতে যে যে সংসার যাদৃশরূপে সমুদিত হয়, সেই জীবশক্তি স্তবধাবিধ আত্মচিদাকার জগতে তাদৃশরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। সংসারে কোন কোন জীব পরম্পর একরূপ হয় ; এই একরূপতার কারণ তাহাদের পরম্পর বাসনাসমূহের তুল্যতা। কোন কোন জীব বহুকাল সংসারে বিহার করিয়া স্বয়ং শাস্ত হইয়া যায়।

রামচন্দ্র ! তুমি যদি জ্ঞানচিন্তে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, পরমাণুর অভ্যন্তরেও সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করিতেছে। চিত্ত, আকাশ, অচল, অনল, অনলশিখা ও জল ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থপুঞ্জই ভিলে তৈলবৎ লক্ষ লক্ষ জগৎ বিরাজমান। চিত্ত যখন সিদ্ধিলাভ করে, জীব তখন চিদাকারে পরিণত হয়। এই চিৎ শুদ্ধ এবং সর্বগত ; তাই উহার পরম্পর মিলন ঘটে। পদ্মযোনি প্রভৃতি কর্তৃক অশ্মদাদির যে সংসারদর্শন হয়, তাহা সেই শুদ্ধিবশেই ঘটিয়া থাকে। এই ভ্রান্তি-কল্পিত জগৎরূপ দীর্ঘ মহাস্বপ্ন পদ্মযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় প্রাণীরই অন্তরে সমুখিত হইয়া থাকে। কোন কোন জীব একরূপ স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর অবলোকন করে, তাহাতেই ক্রমে ঐ স্বপ্নজগৎ ভিত্তিগত শিলাখণ্ডের ম্যায় বাসনার দৃঢ়তায় দৃঢ়তর হয়। বাসনায় বাসিত চিৎ যেমন যেমন ভাবনা করে, তৎক্ষণাৎ সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হয়। ঐ চিৎ স্বপ্নকালে যে পদার্থ দেখে, তাহা তখন সত্য হইয়া থাকে। যেমন বীজমধ্যে পত্র, পুষ্প, লতা ও ফলের অণু সকল বিদ্যমান, তেমনি সূক্ষ্মীভূত জগদাকার বাসনা ঐ চিদণুর অভ্যন্তরে বিরাজমান। আমার নিকট ইহা আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হয় যে, চিৎ ও জগৎ এই উভয় পরম্পর পরম্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট ; অথবা ইহা আশ্চর্য্য নয়—চিদাকাশই জগদব্রহ্মে ভিন্নরূপে গৃহীত হইয়া চিদাকাশেই বিলীন। অতএব হে রাম ! বৈত কি অদ্বৈত, সে ভ্রম তুমি পরিহার কর ;

এই মাত্র তোমার ধারণার বিষয় হউক যে, ঐ উভয় যেন আকাশে আকাশ লীন হইয়াই অবস্থিত । দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যরূপ স্ব স্ব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিদংশে একই চিৎ আত্মভূত অণুসমষ্টিতে যেন পৃথক পৃথক ভাবে অনুভব করিতেছে ; প্রকৃতপক্ষে উহারা পৃথক নহে । ব্রহ্মা হইতে সামান্য কাঁট পর্যন্ত সকলেরই সূক্ষ্ম চিদংশ সমান বা এক হইলেও বিভিন্ন অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বারা উহা পরিচ্ছিন্নপ্রায় এবং প্রলয়কালে অক্ষুট হইলেও সৃষ্টি-স্বপ্নের প্রসঙ্গিতে তত্তৎদেহ দর্শনে উহা অনুভূত হয় । কি যে অনুভূত হয়, তাহা অনির্বচনীয় ; বস্তুতঃ কিছু না হইলেও তাহা কি ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, যেমন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের স্বপ্নে আরোহণ করিতে অভিলাষী হয়, তেমনি চিৎপরমাণু-সমষ্টি অর্থাৎ জীবগণ সেই স্বপ্ন সত্য আত্মরূপকেই ভ্রান্তিবশতঃ দ্বৈতরূপে অনুভব করিতে থাকে । ঐ চিৎপরমাণু-অংশ বিশাল বপু ধারণপূর্বক নেত্রাদিরূপ কুন্ডল-দ্বার দিয়া সম্বিস্তারিত সমুদগিরণ করিতে করিতে আপনা হইতেই প্রকাশিত হয় । অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চেতনাই আপনাকে দেহাকারে অনুভব করে এবং বাহিরে আবার ঘটাদির আকার দেখিয়া থাকে । যে কিছু দৃশ্যপ্রপঞ্চ আছে, সকলেরই বীজ সেই চিৎ বৈ আর কেহই নহে । কোন সমষ্টি স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞা চিৎ বাহিরে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না দেখিয়া তৎসমস্ত অন্তঃস্বরূপে অনুভব করে, কখন চিরাত্ম্যসবশে তাদাত্ম্য অভিমানে বিলীন ও কখন কখন বা আবির্ভূত হয় এবং বারম্বার একরূপ স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর দর্শন করিতে করিতে গৈলশিখর-স্থলিত শিলাখণ্ডের ভুলুষ্ঠনের ন্যায় স্বাস্থ্য-বিচ্যুত হইয়া সংসাররূপ মহাগর্ভে পতিত ও বিলুপ্তিত হইয়া থাকে । কোন কোন দেহখণ্ড পরস্পর সম্মিলিত, কেহ কেহ অভ্রান্ত আত্মপথে অবস্থিত, এবং কেহ কেহ স্বীয় সম্বিৎপ্রসারে নিমগ্ন । এই জগজ্জীবের বিভ্রম যাহারা অন্তরে দেখিতে পারে, অর্থাৎ এই জগৎ, এই আমি, এই তুমি, এ সকলই অন্তঃস্ব সম্বিতে স্বপ্নবৎ স্ফুরিত বা উদিত হইতেছে, এইরূপে সমস্তই ভ্রান্তি-বিজ্ঞপ্তিত বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয়, তথাবিধ কতিপয় জীব এই বিশাল অসত্য দৃশ্যপ্রপঞ্চকে স্বপ্নবৎ আশ্রয় করিয়া থাকে । স্বভাবের সর্বাত্মতা-নিমিত্ত যে কিছু দৃশ্যবস্তুর সমস্তই আত্মাতে সত্যরূপে স্ফুরিত হয় ; ফলতঃ যথায় সর্ব-

গামো ব্রহ্ম বিদ্যমান, তথায় সমস্তেরই আবির্ভাব সর্বথা সম্ভব। সমষ্টিজীবের অন্তঃস্থিত প্রতিভাস অর্থাৎ অজ্ঞান-জনিত কল্পনাবশে ব্যাপ্তিসমুদায় জীবের আবির্ভাব এবং সেই সমুদায়েরও অন্তঃস্থিত প্রতিভাস অর্থাৎ কাল্পনিক দৃষ্টিতে জীবাস্তর ও পদার্থাস্তরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। জীব হইতে জীবের উৎপত্তি, তাহারও অন্তরে আবার জীবের অবস্থিতি, এইরূপে সর্বত্রই কদলীদল-স্তরের ন্যায় জীব মধ্যে জীব বিদ্যমান। বুদ্ধি যখন দৃশ্য দর্শন হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া প্রত্যগাত্মার অভিমুখীন হইয়া উঠে, তখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রভাবে কনকে কটকিদি বুদ্ধির ন্যায় যাবতীয় ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়।

রামচন্দ্র ! এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ কি ? আমিই বা কে ? ইত্যাদি বিষয়ে যাহার বিচারোদয় হয় নাই, জানিবে—তাহার অন্তর হইতে ঐ দীর্ঘ জীবজ্বর-ভ্রম অপগত হয় নাই। যে সদাশয় পুরুষের ভোগ-লালসা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, বুঝিবে—তাঁহারই বিচার সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। যেমন যথাযথ পথ্যাদি নিয়ম পালন করত দেহ মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, আরোগ্য লাভ নিশ্চয়ই হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়-জয় অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে বিবেক-সাক্ষ্য অবশ্যই ঘটে। যাহার ত্রিবেক বাক্যমাত্রেরই অবস্থিত ; পরন্তু মনেতে অবিবেকই বিরাজমান, তাঁহার ঐ বিবেক চিত্রিত অনলের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। ফলে, অবিবেকিতা তাহার অপগত হয় নাই ; তাহা তদীয় দুঃখের নিমিত্তই বর্তমান। যেমন বায়ুর সত্তা স্পর্শ দ্বারাই অনুভূত হয় ; পরন্তু বাক্য দ্বারা তাহার অনুভব হয় না, তেমনি বিবেকোদয় হইয়াছে, কি হয় নাই, ইহা বামনার বেগ ক্ষয় হইলে তাহা দ্বারাই বিদিত হওয়া যায়। জানিও—যেমন চিত্রিত স্খা, স্খা নয়, চিত্রিত অগ্নি, অগ্নি নয় এবং চিত্রিত অঙ্গনা, অঙ্গনা নয়, জানিও—তেমনি কথামাত্রেরে যে বিবেক, সে বিবেক বিবেকই নহে, অর্থাৎ ঐ বাচিক বিবেক কখনই প্রবোধ-ফল প্রসব করিতে পারে না।

হে রাঘব ! বিবেকের অভ্যুদয়ে প্রথমে বিষয়-লালসা ও বৈরাদি সমূলে ক্ষয় পাইয়া যায়। অনন্তর ইচ্ছালাভ ও অনিষ্ট পরিহার বিষয়ে প্রযত্নও পরিক্ষীণ হয়। অতঃপর জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে

যথার্থ বিবেকিতা আছে, অর্থাৎ যিনি প্রকৃত পক্ষে বিবেকী, তিনিই পরম পবিত্র ।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন ! পরমব্রহ্মই জীবের বীজভূত ; তিনি আকাশবৎ সর্বত্রই বিরাজিত । এইজন্য জীবোদ্যে যে জগৎ আছে, তাহাতেও বহুবিধ জীবের অস্তিত্ব রহিয়াছে । কেবল-চৈতন্য পরমাত্মা যখন সর্বত্রই বিরাজ করিতেছেন, তখন যে ধরণীগর্ভে কীটস্থিতির ন্যায় জীবমধ্যে কদলীদলবৎ স্তরে স্তরে জীবজাতি অবস্থান করে, এ কথা বিশেষ বিস্ময়াবহ নহে । যেমন নিদাঘকালে দেহমধ্য-গত মল ও শ্বেদ সঞ্চয় হইতে কৃমি জন্মিয়া থাকে, তেমনি যিনি শুদ্ধ চিৎ, তিনি আকাশপ্রায় হইলেও যেখানে যে যে দৃশ্যের অবস্থান, সেইখানে সেই সেই দৃশ্যভোগ নিমিত্ত আপনা হইতেই তদনুরূপ জীবে পরিণত হয়েন । ঐ জীবনিবহ যে যেখানে স্ব স্ব আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত যে যেরূপে প্রযত্ন প্রকাশ করে, বিচিত্র উপসনাদি ক্রমে সেইখানে সেইরূপই হইয়া থাকে । এইজন্য যাহারা দেবযাজী, তাঁহারা দেবভাব প্রাপ্ত হয়েন, যক্ষযাজীরা যক্ষলোকে গমন করেন এবং যাহাঁরা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন । অতএব উপদেশ এই যে, যাহা অতুচ্ছ অর্থাৎ সত্যবস্ত, তাহাই আশ্রয় করা কর্তব্য । দেখ, ভৃগুনন্দন শুক্র প্রথমতঃ অঙ্গরোরূপ দৃশ্য দেখিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ নির্মল আত্মসন্ধিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহারই প্রভাবে মুক্তি লাভ করেন । এই বালিকারূপিণী আত্মসন্ধিৎ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ যাহা প্রাপ্ত হয়, তৎস্বরূপই হইয়া থাকে, কদাচ অন্যরূপ হয় না ; অতএব প্রকৃত কথা এই যে, ঐসন্ধিকে মিথ্যা জীবানিভাবে পরিচালিত না করিয়া বাস্তব ব্রহ্মানুভাবেই তাহার পরিচালন করা বিধেয় ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবৎ ! জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই দুই অবস্থার পার্থক্য কি ? জাগ্রৎ কেন জাগ্রৎ অর্থাৎ সত্যতা-ব্যবহারের হেতু হয় এবং স্বপ্নই বা কি হেতু জাগ্রৎকারী জন্ম হইয়া থাকে ? ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা আছে, তাহা জাগ্রদাখ্যর অভিহিত এবং যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা নাই, তাহাই স্বপ্ন-নামে নিরূপিত । যদি চ স্বপ্নও কালান্তরে অবস্থিত ও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়, তবে তাহাও জাগ্রৎবিশেষ এবং জাগ্রৎও যদি কালান্তরে অনবস্থিত ও কণেকের জ্ঞাত স্বপ্নবৎ অনুভূত হয়, তবে সে জাগ্রৎও স্বপ্ন-সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট । এইরূপে জাগ্রৎও স্বপ্ন এবং স্বপ্নও জাগ্রৎ হইয়া থাকে । ফলের কোনো স্থির ও অস্থির প্রত্যয় লইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশার পার্থক্য । স্থিরতা ও অস্থিরতা ব্যতীত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয় দশার ভেদ কিছুই নাই । স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়ের সমস্ত অনুভবই সর্বত্র সর্বদা সমান । ফলে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত দীর্ঘ স্বপ্নও জাগ্রৎ এবং অক্ষুণ্ণ প্রতীত ক্ষণিক জাগ্রৎও স্বপ্ন মध्ये গণ্য । যদি জাগ্রৎজিতে স্থায়েরও স্থিরতা গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা জাগ্রৎ হইয়া পড়ে এবং স্বপ্নবৃত্তিতে জাগ্রৎও স্বপ্ন হইয়া দাঁড়ায় । যাহাতে স্থির-প্রতীতি হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ ; পরন্তু ঐ জাগ্রৎ যাহাতে কণতদুরতা হেতু স্বপ্ন আখ্যায়িত হয়, তাহা কহিতেছি, প্রবণ কর ।

রামচন্দ্র ! এই শরীর মध्ये এমন এক সারি বস্তু আছে, যাহা জীবন ধারণের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট । ঐ বস্তু জীবদাতৃ আখ্যায় অভিহিত । এই জীবদাতৃই নামান্তর তেজোপীথ্য । এই শরীর যখন মন, কন্দ ও বাক্য দ্বারা ব্যবহারী হইবার চেষ্টা করে, তখন ঐ জীবদাতৃ বায়ুধারা বিচলিত হইয়া হৃদয় হইতে নির্গমনপূর্বক সঞ্জন করিতে থাকে । জীবদাতৃ উক্তরূপে সঞ্জন করিতে থাকিলে শরীর-বদ্যই নানানিচয়ের দ্বারা সঞ্চিত হয় । ঐ সকল সঞ্চিত উদয়পূর্বক পূর্ব বাসনাদ্বারা হইয়া থাকে । অন্তরে যে চিত্তাক্ষপদার্থ আছে, তাহার অভ্যন্তরে অসংখ্য বিন্দু ; জীবদাতৃ প্রসঙ্গিত হইয়া উহার সহিত মিলিত হইয়া

স্বাস্থ্যানুরূপ সন্নিবেশ অনুসরণ করে । এই যে বাসনাময়ী সন্নিবেশ ইহারই নাম স্বপ্ন ; পরন্তু যৎকালে ঐ সন্নিবেশ চক্ষুরাদি রক্তপথে প্রসর্পিত হইয়া আত্মাতে নানাকার-রিকারময় বাহ্যরূপ অবলোকন করে, তখনকার তাদৃশ অবস্থায় স্থিরপ্রতীতি থাকে বলিয়া উহাকে জাগ্রৎরূপে অনুভব করা যায় এবং উহাই জাগ্রদবস্থা নামে অভিহিত হয় । হে রাজব ! জাগ্রৎক্রম যে ক্রি, তাহা বলা হইল, এক্ষণে সুষুপ্তাদি অবস্থাক্রম প্রবণ কর ।

যৎকালে মন, কৰ্ম্ম ও বাক্য এই তিনটীর কোন একটির দ্বারা দেহের কিছুমাত্র ক্ষুদ্রতা ও চাকল্য থাকে না, ঐ পূর্বোন্নিবেশিত জীবদাত্ত তখন প্রাপ্য ভাব-ধারণ করিয়া সুস্থ অবস্থায় বিরাজ করিতে থাকে । নির্বাক্ত নিকেতনস্থিত প্রস্থলিত প্রদীপের স্যায় উহা তখন শরীরস্থ স্নায়ুর মিল্পক্ষতা বা সাম্যভাব অবলম্বনে হৃদয়াকাশে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে । কোন অঙ্গে বা চক্ষুরাদি রক্তপথে বাহিরেও তখন সন্নিবেশ সঞ্চলিত হয় না ; এইজন্য কোনরূপ ক্ষুদ্রতারই প্রসার উহাতে থাকে না । যেমন ভিলে ঠৈলসন্নিবেশ, হিমে শীতসন্নিবেশ এবং স্নাতে স্নেহসন্নিবেশ বিদ্যমান, তেমনি সন্নিবেশ তখন জীবে জীবতাবাপন্ন হইয়া সুরিত হইতে থাকে এবং সেই জীবাকৃতি চৈতন্যকলা তৎকালে উপাধিকালব্যবহৃত হইতে নিষ্পত্ত ও স্বস্থ হইয়া ব্রহ্মান্বিতে প্রাণবাত-কৃত বিক্ষেপ-বিরহিত পৃথক্ চৈতন্যহীন সৌম্যগুণ দশা প্রাপ্ত হয় । চিত্ত সর্বব্যবহার হইতে উপরত হইলে যোগী পুরুষেরা শাস্ত্রালোচনা ও গুরুপদেশাদি দ্বারা সর্বত্র অবৈষম্য জ্ঞান লাভ করিয়া একাত্মতার সাধনা ও বিচারণা বলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় সমভাবে বিচরণপূর্বক সমাধিমগ্ন হইয়েন এবং স্বীয় প্রবৃত্তি বলে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারে তুর্ধ্যাক্রম বা নির্বিশেষ পরমাত্মপদে বিরাজ করেন । যোগী জন এই সময় তুর্ধ্যাবস্থায় অবস্থিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণবাত সৌম্যভাব ধারণ করে ; কিন্তু যখন সেই জীবদাত্ত ভোক্তার অদৃষ্ট পরিণতি-বশতঃ বৈষম্যপ্রাপ্ত প্রাণবাতের প্রেরণায় পরিচালিত হয়, তখন স্নায়বর সেই জীবচৈতন্য ভোগানুভূত প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধনে চিত্তরূপে প্রকাশিত হয় । যোগী যেমন কোণবলে বীজবাক্য দ্বারা বৃক্ষ দর্শন করিতে

পারেন, সেইরূপ ঐ চিত্ত তখন স্বীয় অন্তর্গত সংস্কারীকৃত জগৎপরম্পরাবো-
 ভাব ও অভাবরূপ জ্ঞান্টি অনুসারে অন্তরে অবলোকন করিতে থাকে ।
 ইহারই নাম স্বপ্নদর্শন । পূর্বোন্নিবেশিত জীবধাতু যখন বায়ুবশে কিকিৎ শ্রুত
 হইয়া উঠে, তখন হুণ্ড ব্যক্তি “অহমস্মি” ইত্যাকার অনুভব করে ; আশ্রয়
 যখন ঐ জীবধাতু বায়ুদ্বারা অত্যধিক শ্রুত হয়, তখন আপনার আকাশ-
 গতি অনুভব করিতে থাকে । এইরূপে যখন ঐ জীবধাতু ঐ নাড়ীমধ্যগত
 স্নেহ-রসে প্রাবিত হয়, তখন কুসুম কর্তৃক আপনার গৌরব অনুভবের
 স্থায় ‘আমি জলে পড়িয়াছি’ ইত্যাদিরূপ জলাদি সত্ত্বম অনুভব করে ।
 জীবধাতু যখন পিত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন বাহিরে নির্দামতাপাহি
 অনুভূতির স্থায় অন্তরেও নির্দামাদি স্বপ্ন সংলক্ষিত হয় । এবং যখন ঐ জীব-
 ধাতু নাড়ীমধ্য-চলিত রুমির প্রবাহে প্রাবিত হইতে থাকে, তখন বাহিরের
 স্থায় স্বীয় অন্তরেই রক্তবর্ণ দেশকলাদি অবলোকন করে । অর্থাৎ বাহিরে
 তাহা না থাকিলেও যেন বাহিরে আছে বলিয়াই অন্তরে তাহার অনুভব হয়,
 এবং তথাবিধ অনুভব থাকে বলিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া পড়ে । অপিচ
 প্রাণবায়ু প্রাণবায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা রেক্ষণ
 বাসনায় আবিস্ট হয়, নিদ্রিত হইয়া অন্তরে তাহাই “স্বপ্নলোকন” করে ।
 চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্থানসমূহের অনাক্রমণে বায়ুরূপ অন্তরের শ্রুততায় জীবের
 যে চৈতন্তানুভব হয়, তাহাই স্বপ্ন নামে নির্দিষ্ট । জীব যখন ইন্দ্রিয়বিহীন
 সকল নিরোধপূর্বক বায়ুকর্তৃক শ্রুত হইয়া ঐ সমস্তই দর্শন করে,
 জীবের তাৎকালিক তাদৃশ দর্শনকেই মহর্ষিরা জাগ্রৎ আখ্যায় অভিহিত
 করেন ।

রামচন্দ্র ! এই সকলই তুমি বিদিত হইলে ; তোমার অন্তরে অধুনা
 সমুদ্রি সমুদ্রিত হইল । এখন আর এই অসত্য অথৎকে তুমি সত্যভাবে
 জ্ঞান করিও না । কেন না, ঐরূপ অসত্য সত্যজ্ঞান—আখ্যানিক আধি-
 ভৌতিক ও আধিদৈমিক—এই ত্রিবিধ অরণ ও তৎকারণ দোষরাশির
 সম্পাদক ।

কণ্ঠ কহিলেন,—রত্ননন্দন! তোমার নিকট আমি এই সমুদায়
মনের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া কহিলাম। পূর্বে ঐ যে জাগ্রদাধি বর্ণিত
হইল, উহা কেবল মনঃস্বভাবের পরিভ্রমনার্থই পরিস্কৃত। এতদ্বিধ উদ্বোধন
জ্ঞান কোনই প্রয়োজন বিশেষ নাই। যেমন বহিঃসংযোগে লৌহপিণ্ড যেন
মহিমত্তাব উপপত্ত হয়, তেমনি স্বদৃঢ় নিষ্ঠয়সম্পন্ন হইয়া চিত্ত স্বকল সাহা
স্বায়ত্ত্ব করে, তখনই সেইজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কি সং, কি অসং, কি হ্যে,
কি উপাদেশ, সকলই মনের কল্পনামাত্র। কাজেই ঐ সকল সত্যও নহে
এবং অসত্যও নহে। একমাত্র মনের চাক্ষুশ্যই ঐ সকলের কারণ বলিয়া
কথিত। মনেই বোহকর্ত্তা এবং মনেই জগৎস্থিতির কারণ। ঐ মালিন্য-
সম্পন্ন মনেই বাষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই দৃশ্য বিশ্ব বিস্তার করিতেছে। মনে
কর্তৃপুরুষ; অতএব উহাকে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করাই কর্তব্য। মন
শুভপথে নিযুক্ত ও বিজিত হইলে জাগতিক যাবজ্জীব অগ্নিবাণি বিকৃতি ও
তত্ত্ববোধ বশীভূত হইয়া থাকে। দেখ, শরীরই যদি পুরুষ হইত, তাহা
হইলে মহামন্ত্রি শুক্রাচার্য্য বিব্রিধাকার শত শত জন্ম ভ্রম প্রাপ্ত হইবেন
কেন? অতএব চিত্তই পুরুষ-পদবাচ্য; শরীর তাহার চেতনমাত্র। ঐ
চিত্ত যে যেরূপ ভাবনার তন্ময় হইবে, সেই সেইরূপই প্রাপ্ত হইবে; এ
বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

রত্ননন্দন ! . যাহা তুচ্ছ নহে, বাহাতে কোনই আশ্রয় নাই, তাহা
নিরূপাধি ও ভ্রম-বিরহিত, তুমি যত্নের সহিত তাহারই অনুসন্ধান কর; তাহা
হইলেই তত্ত্বমত্ত প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যে দেশ বা যে বিষয় মনের
অভিলক্ষিত হয়, শরীর তাহারই অভিযুখে থাকিত হইয়া থাকে; কিন্তু
শরীরের আচরিত বিহীন মন অনুসন্ধান করিতে ব্যর্থ হয় না। তাই বলিতেছি,
হে হৃদয়! তোমার মনও অমূলা মত্যা বিষয়ের অভিযুখেই উপনীত হউক
এবং দেহেন্দ্রিয়াদি যে কিছু অমূল্য বৈতন্ময়, তৎসমস্ত পরিহার করুক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে সর্বধর্মপ্রভু, ভগবান! বারিধ-বক্ষে বিলোল
কল্লোলের স্নায়ু আমার হৃদয়ে যে আর একটি মহামংশয় উদ্বেল হইয়া
উঠিয়াছে, আপনি তাহা নিরাস করুন। আমার সেই সংশয়টা এই যে,
আত্মা যিনি, তিনি ত্র দিক ও কালাদিকৃত পরিচ্ছদ-পরিহীন; হুতরাং তিনি
বিস্তৃত, নিত্য ও নিরাময়; তাঁহাতে কিরূপে কোথা হইতে এই বিষয়াকার-
কলঙ্কিতা মনোনাশী সান্ধ্ব সমুপাগত হইল? এই সন্দিগ্ধ কে? আমার এই
প্রশ্নের উত্তরে যদি এইরূপ বলেন যে, উহা অবিদ্যা-কলঙ্কবশেই হয়, তাহা
হইলে বলিব, এ কথা সম্ভব হয় না; কেন না, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান,
এই কালত্রয়ের মধ্যেও যাহাতে আর দ্বিতীয় কেহই নাই; যিনি নিত্য
নিরঞ্জন নিশ্চল বস্তু, তাঁহাতে কিরূপে কোথা হইতে কিরূপ কলঙ্কের বিদ্য-
মানতা সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি অধুনা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ;
তোমার মতি অধুনা যোক্তোপযোগিনী হইয়াছে। মন্দনবনস্থ পারিজাত-
পুষ্পের মন্দর মকরন্দ-নিষ্যন্দশালিনী মঞ্জরীর স্নায়ু ভবনীয় মতি সন্তোষিত
উত্তম পদার্থ অনুভবে চমৎকৃত ও পূর্বাঙ্গের অর্থ বিচারে সমর্থ হইয়াছে।
ভগবান শঙ্করপ্রভৃতি মহাপুরুষেরা যে উরূপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও
সেই পদ প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু হে রাম! এখনও তোমার এইরূপ প্রশ্ন
করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। যখন সিদ্ধান্ত বিষয় বলা হইবে,
তখনই এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যুক্ত; হুতরাং আমি যে কালে সিদ্ধান্ত
নির্ণয় করিব, তুমি তখনই ঐ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিও। তাহাতে করা-
মলকবৎ, অন্যায়সে ঐ বিষয়ের সিদ্ধান্ত তোমার স্মৃতি হইবে। তেমন বর্ধ-
গমে ময়ূরের ও পরমাগমে হংসের রক্ত উৎকর্ষ লাভ করে, তেমনি তোমার
এই প্রশ্ন সিদ্ধান্তকালে হইবেই উত্তম হইবে। দেখ, বর্ধা যখন চলিয়া যায়,
তখন নভোমণ্ডলে সহস্র নীলিমা বিরাজ করে; কিন্তু যতক্ষণ বর্ধা থাকে,
সে পর্য্যন্ত কেবল পয়োদপঙ্কিতই নভোমণ্ডল চাক্ষুষে থাকে, তখন তাহার

সহজ নীলিমা নেত্রগোচর হয় না । এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিবে, তোমার প্রেমের উত্তর যথাকালেই প্রদত্ত হইবে ; অসময়ে হইবে না ।

হে সুব্রত ! বাহা হইতে জনগণের জন্ম, আমি অর্ধুনা সেই মনের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্ব-বর্ণিত প্রকারে অজ্ঞান-মালিন্য, অজ্ঞানেরও অনুভবসিদ্ধ । ঐ অজ্ঞানোপহিত চিহ্নস্ত বিকৃতিকালে প্রকৃতি-স্বরূপে বিরাজ করেন । উহাই আবার মননধর্ম্মিণী হইয়া মন হইয়া থাকেন । এইরূপে দর্শনশক্তির অভ্যাদয়ে চক্ষু, শ্রবণশক্তির আবির্ভাবে শ্রোত্র এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়-তাবাপন্ন হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদিরূপে প্রথিত হইয়া থাকেন ; মুমুকুগণ শ্রুতি প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন । শ্রবণ কর, আরও এক কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ স্ব স্ব বুদ্ধি ও মতামুসারে এবং বিচিত্র শাস্ত্রসমূহের সমালোচনায় সেই একই পদার্থের নানাবিধ নাম, রূপ ও আকার কল্পনা করিয়াছেন । কেন এরূপ ঘটে ? তাহার কারণ এই যে, পবন যেমন পরস্পর বিভিন্ন হুগন্ধি কুসুমশ্রেণীর মধ্যে থাকিয়া সেই সেই কুসুমরাজির গন্ধগুণে ভিন্ন ভিন্নভাবে হুরতিসম্পন্ন হয়, মনন-ব্যাপারে চকল মনও তেমনি যে যেরূপ বাসনা ধারণা করে, সেই সেইরূপেই পরিণতি লাভ করে । মন প্রথমে বাসনামুরূপ মনন বা কল্পনার আবির্ভাব, অনন্তর বুদ্ধিবলে তাহারই অবধারণা, পরে অন্তঃস্থিত অনুরক্তনা অর্থাৎ স্বকল্পিত বিষয়ে আত্মীয়তা ও সত্যতা জ্ঞান এবং তৎপরে তাহা অহঙ্কারে রঞ্জিত করত বারম্বার আত্মদানপূর্ব্বক চমৎকারিতা অনুভব করে । জানিবে, বিষয়ী-দিগের বিষয়ান্বাদ সম্বন্ধেও নিরম এইরূপই । মন যখন হয়, শরীর ধারণ ও বুদ্ধিপ্রকৃতি সকলই তখন হইয়া থাকে । হে রঘুনন্দন ! মন যাদৃশ তাবাপন্ন হয়, সেই মনের বশতাপন্ন শরীরও গন্ধামুসারী পবনের গন্ধভাব লাভের দ্বারা সেই মনেরূপে ধারণ করে ; কল কথা, মন শরীরে যে যেরূপ বাসনায় বাসিত হয়, শরীরও তদনুরূপই হইয়া থাকে । যেমন প্রবল পবন প্রবাহিত হইলে পার্শ্বব রক্তোরাশি স্বতই সন্মুখিত হয়, তেমনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যখন আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপ্ত হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও তৎকালে আপনা হইতে তদনুরূপ কার্য্যে নিবৃত্ত হইয়া থাকে । যখন ~~কি~~ মন-সমূহ চালিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে

অনিলে ধূলিজালবৎ ইত্যন্তঃপ্রসঙ্গী কর্ম্মনিচয় সম্পন্ন হইতে থাকে । মনের কর্ম্ম এইরূপ ; এইজন্য মন কর্ম্মবীজ নামে অভিহিত । কুহুম ও গন্ধের স্তম্ভার স্থায় কর্ম্মের ঋ মনের সত্তা অভিন্ন অর্থাৎ একই । সূদৃঢ় অভ্যাসের বশে মন যেমন যেমন ভাব প্রাপ্ত হয়, দেহস্পন্দ ও কর্ম্মের শাখা-প্রশাখা সেই সেইরূপ ভাবেই বিস্তার করে ; অনন্তর সমাদর সহকারে কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক তৎফলের আশ্বাদন করিয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে । মন যে যে ভাব গ্রহণ করে, সেই সেই ভাবই তাহার নিকট বস্তুরূপে উপলব্ধ হয় । মনের তখন এইরূপ ধারণা সূদৃঢ় হইয়া উঠে যে, উহা অপেক্ষা জ্ঞেয়কর আর কিছুই নাই । এই মনই স্বীয় বুদ্ধিবলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত সতত যত্ন করিয়া থাকে । কপিল-মতবাদীরা এইরূপ স্বীকার করেন যে, মনই স্বীয় জ্ঞানে স্রাস্ত্রার স্বরূপনৈখল্য প্রদান করে । এই স্রুৎস্রুৎ-মোহাত্মক জড় জগতের উৎপাদন কারণ মনই । উহাই ত্রিগুণাত্মক ও প্রধান পদবাচ্য ; হুতরাং উক্ত মতাবলম্বীরা এই মনকেই তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া সেই অনুসারে শাস্ত্রদৃষ্টি করনা করেন । উল্লিখিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত কাহারও মোক্ষলাভ ঘটিবে না ; এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের কল্পিত নিয়মনিচয় অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব-জ্ঞান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং অপরাপরকে তাহা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । বেদান্তবাদিগণের মতে এ জগৎ ব্রহ্মই ; ব্রহ্ম বৈ ইহা । আর কিছুই নয় ; এইরূপ স্থির বুদ্ধিতে সর্ব্বজন-নিবৃত্তি ও বাস্তব নিরতিশয়ানন্দময় ব্রহ্মাত্মভাবে আবির্ভাবরূপে মুক্তি নিশ্চিত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন প্রকারান্তরে মুক্তি প্রাপ্তি নাই, এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কল্পিত নিয়মনিচয়ে জ্ঞানদৃষ্টি সকল শাস্ত্রাকারে প্রকটিত করত জনসাধারণের বোধোপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন । বিজ্ঞানবাদিগণেরও এই জগদ্ভূত স্বীকার্য্য । তাঁহারা বলিয়া থাকেন, প্রায়োগিক প্রশমন ও ইন্দ্রিয় দ্বার নিরোধনপূর্ব্বক শ্রমদ্বারা প্রসিদ্ধ সাধনচতুষ্টয় দ্বারা সর্ব্বজন বুদ্ধিধারার অনুপ্রবেশই মুক্তি । ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ে মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কল্পিত নিয়মে শাস্ত্রাকারে মুক্তির উপায় জ্ঞান

প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ অর্জিত প্রভৃতি অঙ্গিমাণের মতাকলবীরাও নিজ নিজ ইচ্ছামত বিচিত্র আচারে অর্জিত নয় অবস্থায় ও ভিত্তি-চরাদি ব্যবহারে বিচিত্র শাস্ত্রদৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। যেমন কারণ নাই, অথচ জল হইতে নানাবিধ কুধুলাবনী উদ্ভূত হয়, তেমনি বিবিধ বাদিগণের বিবিধ নিষ্ঠায় কোকোপায় শাস্ত্রসমূহের রীতিও নানাবিধ হইয়া এসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; পরন্তু হে মহাত্মজ! যেমন নানাবিধ মণিপ্রণীত একমাত্র আকর সৌগর্য, তেমনি নামাকারসম্পন্ন রীতি, নীতি, আকৃতি ও সংস্থানাদির একমাত্র আকর মনই। প্রকৃত পক্ষে নিম্নও কটু নয়, ইন্দুও মধুরস নয়, ইবাকরও শীতল নহে এবং বহিও উষ্ণ নহে; তবে কথা এই, মনের বাহা যে একারে দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত, তাহা সেইরূপেই উপলব্ধ হয়; অতএব বাহ্য অকৃত্রিম আনন্দস্বরূপ, সর্বসাধারণেরই তাহার জন্ত বদ্ধপর্যক হইয়া মনকে আনন্দময় করা কর্তব্য। এইরূপ করিলে অকৃত্রিম আনন্দপ্রাপ্তি অবশ্যজ্ঞাবিনী। এ কথা নিষ্ঠুরই জানিবে কে, এই শিশু সন্তানকে স্নেহসম্পন্নরূপে প্রতীত অসত্য মনোরূপ দৃষ্ট যদি পরিহার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মমোজনিত যে স্থখ-দুঃখ, তাহাতে আমি কখন স্নানকৃত হইতে হয় না।

হে দিলীপ! এই প্রতীত দৃষ্ট বিষ অপরিত্র, অসংস্করণ, বোহজনক, ভীতিপ্রদ ও বন্ধনকারক; ইতিরাং তুমি ঐ দৃষ্ট ভাবনা করিও না। এই দৃষ্ট-বর্ণনাই মায়ার বা অবিদ্যা নামে কথিত। ইহার ভাবনা হইতেই ভয় জন্মিয়া থাকে। বুৎপন্ন বিদিত আছেন, আদর্শৈতজ্ঞের ঐ যে মণিস্বরূপ, তাহাই বন্ধনের হেতুভূত কর্ম। সমচক্ষে ঐ বোহজনক মনকেই তুমি দৃষ্ট বলিয়া ধারণা করিবে এবং এই যে অতি মলিন মিথ্যা মনোবন্ধ, ইহা ভোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া কেলিতে হইবে। হে রাম! এই কে মৈসরিক দৃষ্ট তদায়ত্ন অনুভূত হয়, বুৎপন্ন ইহাকেই সংসার-মলিনারসিনী অবিদ্যা বলিয়া নির্দেশ করেন। মনুষ্য যখন এই অবিদ্যায় উপহিত হয়, তখন অন্ধ যেমন উজ্জল সৌর্যলোক সন্নিহিত সন্নিহিত হয় না, তেমনি তাহার পক্ষেও কল্যাণ লাভ ঘটে না। যেমন সফল-কল্পিত অক্ষিপতঙ্গর আবির্ভাব, তেমনি ঐ অবিদ্যারও সফলকর্মেই স্বয়ং সমুৎপাদ।

হে মহামতে ! যদি সঙ্কল্প মাত্র পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ অবিদ্যা ভাবনা ক্ষীণ হইয়া যায় । পরে অসঙ্কল্পভাবের অভ্যাস হইলে, কি নিত্য, কি যে অনিত্য, ঈদৃশ বস্তুবিবেক উৎপন্ন হয় ; ক্রমশঃ শ্রবণ, মনন ও নিদ্রিধ্যাসন উপস্থিত হইয়া থাকে ; এইরূপে সমাধি অভ্যাস সূদৃঢ় হইয়া উঠে । সমাধির সূদৃঢ়তা সম্পন্ন হইলে তখন দৃশ্যের সহিত আত্ম-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, সত্য-দর্শনে স্থিরতা জন্মে এবং আমিই সেই ‘আত্মা’ এবম্বিধ বোধ তখন সর্বপদার্থেই স্থিরতা লাভ করে । যখন সত্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন অসত্যের উচ্ছেদ হয় এবং নির্বিকল্প নিখিল চিন্ময় আত্মা তখন লব্ধ হইয়া থাকেন । সত্য বা অসত্য, সূত্র বা-দুঃখ ইহার কিছুই আত্মার নাই । তিনি কেবল কৈবল্যরূপেই স্থায়ী অনুভব দ্বারা অন্তরে উপলব্ধ হইয়া থাকেন । অনর্থপরম্পরার হেতুভূত দেহা-দিতে তিনি লব্ধ হইবার নহেন । চিত্ত ও ইন্দ্রিয়দৃষ্টির সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই । তিনি নিখিল বাসনাজাল হইতে নিৰ্ম্মুক্ত । •যেঘাচ্ছন্ন ঘোমভাগের ন্যায় যদিই আত্মা অনন্ত বাসনাজালে পরিবৃত্ত, এবং রজ্জুতে ভুজঙ্গদর্শনের ন্যায় আপনাতে যে জন দেহাদি দর্শন করে, সে নিজেই নিজের বন্ধন-কর্তা হয় । চিদাকাশ অর্থাৎ আত্মা অবন্ধনভাব ; স্তব্ধতা তাঁহার যে বন্ধনভাব, তাহা কল্পিত । তিনি আপনিই আপনার কল্পনায় বন্ধনগ্রস্তের ন্যায় হইয়া থাকেন । একই আকাশ যেমন দিবা ও রাত্রি কালে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, তেণি একমাত্র পরব্রহ্মই বিভিন্ন কল্পনা বলে নানাকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু যৎকালে তিনি কল্পনাজাল পরিহার করেন, তখন সত্যস্বরূপ, নিরূপাধি, ভ্রান্তিবিহীন পরম পুরুষার্থ-স্থখে পরিশেষিত হইয়া থাকেন । শূন্য ধাত্মাগারে সিংহ না থাকিলেও তাহাতে সিংহ আছে ভাবিয়া লোকে যেমন ভীত হয়, তেমনি শূন্য শরীরে আত্মা বদ্ধ আছেন, এ ভাব বাস্তব না হইলেও ‘আমি বদ্ধ’-ভাবিয়া লোক ভীত হইয়া থাকে । পরন্তু যে জন সিংহ ভাবিয়া ভীত, সে যেমন শূন্য ধাত্মাগার পর্যবেক্ষণ করিলেই নির্ভয় হয়, তেমনি কে বদ্ধ ? কাহার বন্ধন ? এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায় ; কারণ পর্যবেক্ষণ করিলে আত্মার বন্ধন পরিলক্ষিত হয় না । যেমন আপনার ছায়া দর্শনে তিন কি চারি

বৎসর-বয়স্ক বালকের মনে বেতাল বলিয়া ধারণা জন্মে, তেমন 'এই জগৎ' 'এই আমি' ইত্যাদিরূপ ভ্রম উৎপন্ন হয় । প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে বেতালবৎ সকলই অলীক বৈ আর কিছুই নহে । জীব সকলের বৈভব ও দারিদ্র্য ইত্যাদিরূপ শুভাশুভ ভাবপ্রবাহ তত্ত্বজ্ঞানের অহুদয়ে-ক্ষণেকের মধ্যেই অসং হইয়া পড়ে, আবার কলনায় ক্ষণেকের মধ্যেই সং হইয়া থাকে । ফলতঃ যেমন যেমন কলনা, অর্থক্রিয়াও সেই সেইরূপই হয় ; একথা ত প্রসিদ্ধই আছে । দেখ, মাতৃস্থানীয়া রমণীকে যদি পত্নী-ভাবে ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে ঐ রমণী কণ্ঠলম্বিনী হইলে পত্নীর ন্যায়-সন্তোষ সুখ প্রদান করিয়া থাকে, আবার পত্নীকে যদি মাতৃভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ পত্নীও—হউক না কণ্ঠলম্বিনী, তথাপি মাতৃ-ভাবনায় নিশ্চিতই সে কামভাব বিস্মরণ করাইয়া দেয় । ফলতঃ ফলাফল যে কিছু, সকলই ভাবনার অনুষায়ী হয় ; ইহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ কোন পদার্থেই ঐকরূপ্য একীকার করেন না । চিত্ত স্পষ্টভাবে যে যে বিষয় যতকাল ভাবনা করে, তত কাল সে, সেই ভাব, সেই আকার ও সেই ফল অবাধে অবলোকন করিতে পারে । ফলে এমন কিছুই নাই, যাহা মিথ্যা নহে । বুদ্ধিবলে যে যাহা নির্ণয় করিয়া লয়, সে তাহা তদাকারেই লক্ষ্য করিয়া থাকে । ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, আকাশে যদি দৃঢ়ভাবে হস্তী ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে মন তখন আকাশ-হস্তিরূপে আকাশ-কানন-চারিণী হস্তিনীর অনুষাবন করে । অতএব হে রাঘব ! তুমি ইহাই জানিও যে, একমাত্র সঙ্কল্পই সর্বভাবাত্মক এবং তাহা তোমার পরিত্যাগ্য । হুতরাং তুমি ঐ সঙ্কল্প পরিহার কর এবং স্রুগুণ অবস্থায় অবস্থানপূর্বক স্থায় পারমার্থিক অদ্বয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাক । যদি বল, আমি নিখিল সঙ্কল্প সহ দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিলেও মণিমধ্যে প্রতিবিম্ব-পাতের ন্যায় আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎসমস্তের প্রসার থাকিতে পারে ? এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মণি হইল—জড় পদার্থ ; হুতরাং আপনাতে যে অন্ত বস্তুর প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহা তাহার নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই ; কিন্তু রামচন্দ্র । আপনারা হইলেন—প্রাজ্ঞ জন ; হুতরাং ভবাদৃশ ব্যক্তি আত্মা হইতে ঐরূপ অসত্য

প্রতিবিশ্বিত বস্তু কেন যে দূরীকৃত করিতে পারিবেন না, তাহা ত আমার খারণাতীত ।

হে রঘুনন্দন ! তোমার আত্মাতে যে জগৎ প্রতিবিশ্বিত হয়, তাহাকে তুমি অবস্তু বলিয়া নির্ণয় কর ; পরস্তু তাহাতে তুমি অনুরক্ত হইও না । ঐ জগৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সত্যরূপে প্রতিভাত ; তুমি এইরূপেই উহাকে বিদিত হও এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে অন্যাদি অনন্তরূপে ভাবনা করিতে থাকে । হে রাম ! তোমার চিত্তে যে সমস্ত পদার্থ প্রতিবিশ্বিত হইতেছে, সেই অসত্য পদার্থপুঞ্জ যেন তোমায় রঞ্জিত করিতে পারে না । জীবের মন স্ফটিকমণির স্পর্শে প্রতিভাত ; মন মনন দ্বারা মন্তব্য পদার্থসমূহের প্রতিবিশ্ব এহণ নিশ্চয়ই করিবে । কিন্তু মনন পরিত্যাগ করিতে পারিলে তখন আর কোনও পদার্থের প্রতিবিশ্বপাত হইবে না । তুমিও মনন পরিহার কর ; প্রারদ্ধ ভোগোচিত জগদ্ব্যবহার-কামনা প্রগাঢ় ভাবে তোমায় যেম আশ্রয় করে না ।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ ।

ষষ্ঠি কহিলেন, রামচন্দ্র ! যৎকালে জীব বিচার-পরায়ণ হইলে তদীয় চিন্তাবৃত্তি বিগলিত হইয়া যায়, কোনও রূপ মননই তাহার থাকে না ; বিশুদ্ধ আত্মভাবে জীব যখন কিঞ্চিৎ পরিণত হয়, যৎকালে এই দৃশ্য অজ্ঞান-ভূমিকার পরিহার এবং উপাদেয় জ্ঞানভূমিকার প্রাপ্তি ঘটে ; যখন সমস্ত দৃশ্য বিশ্বই চিন্মাত্র দ্রষ্টার আকারে পরিদৃষ্ট হইতে থাকে ; ঐ চিন্ময় দ্রষ্টা ব্যতীত আর কিছুই যখন লক্ষিত হয় না ; যখন জীব বোদ্ধব্য পরম তত্ত্বে অবস্থিত, তদনুধ্যানে নিরত, ও এই গভীর অজ্ঞান-বিকারাত্মক সংসারপথে হুণ্ডপ্রায় ; যখন একান্ত বৈরাগ্যোদয়ে সরস, নীরস ও আপাতত-মধুর ভোগ-পরম্পরায় আত্মা বিরক্ত এবং প্রারদ্ধ উপনীত ভোগসমূহেও

আশাবিহীন ; যখন এই অনাদি জড় অজ্ঞানাকাশ বিগলিত ও আত্মস্বরূপ সলিলের সহিত একীভূত হওয়ায় আতপে হিমবিন্দুর আয় একেবারেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়, বর্ষাবসানে বিলোল জলকল্লোলশালিনী তরঙ্গিণীর আয় যৎকালে সকল তৃষ্ণার শাস্তি হয় এবং যখন মুষিক-চ্ছিন্ন পক্ষি-বন্ধন-বাণুরার আয় সংসারের সমস্ত বাসনাজাল ছিন্ন ও বৈরাগ্যবেগে হৃদয়গ্রন্থি শিথিলিত হইয়া যায়, তখন কতক-ফলের রেণুযোগে নিষ্মলীকৃত জলের আয় বিজ্ঞানবর্শে মন প্রসন্ন হইয়া উঠে ; তখন মন নিকাম হয়, তাহাতে বিষয়াসুসন্ধান থাকে না, সে চন্দ্ররহিত ও পুনঃপুনঃ ভোগলালসার ভূমি হইতে বিরত হয় ; এই অবস্থায় পিঞ্জর হইতে বিহঙ্গমের আয় মন হইতে মোহ বিনির্গত হয় । তখন সমস্ত সন্দেহ-দৌরাভ্য শাস্ত হইয়া যায়, সমস্ত কোতুক-বিভ্রম অপগত হয়, মন তখন পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের আয় বিরাজ করিতে থাকে । যেমন পবন প্রশান্ত হইলে সাগর সাম্য-ভাব অবলম্বন করে, তেমনি তখন অত্যাশ্র ভাবের অপগমে সর্বত্রই সমুন্নত সমদশিতা সমুদিত হইয়া অসাধারণ সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হয় । রবির উদয়ে তমস্বিনী যামিনীর যেমন অবসান ঘটে, তেমনি তখন সংসারবাসনার ক্ষয় হইয়া যায় । তৎকালে দেখিতে পাওয়া যায়, চিদাদিত্যের অভ্যুদয় হইতেছে ; সেই চিদাদিত্যের আলোকচ্ছটায় পুণ্য পল্লবশালিনী বিবেক-কমলিনী বিকাশ পাইতেছে । মনে হয় যেন নিষ্মলদ্যুতি প্রভাত-গগনস্থলী মূর্তিবতী হইয়া বিরাজ করিতেছে । তখন পূর্ণ স্রধাংশুর অংশুরাজির আয় সত্ত্বগুণের উপচয়ে উপগত মনোহারিণী জগদাঙ্কাদিনী প্রজ্ঞা পরিবর্জিত হইতে থাকে । এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিব কি ? যে মহামতি মহাপুরুষ সর্ব বেদিতব্য বিদিত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা মারুতাদি ভূত-চতুষ্টয়-বিরহিত আকাশকোষে অপরিচ্ছিন্ন ; তাঁহার আর উদয় অস্ত কিছই নাই । যিনি বিচারবলে আত্মভাব পরিস্ফুট হইয়া আত্মস্বরূপে সমুদিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শঙ্করও অশুকম্পার পাত্র হইয়া থাকেন । অর্থাৎ হউন না তাঁহারা কেশপ্রধানি, আত্মজ্ঞ আত্মস্বরূপ পুরুষ তাঁহাদের অপেক্ষাও উচ্চপদে সমারূঢ় । যেমন হরিণশাবকেরা মরীচিকা-জল পায় না, তেমনি যিনি অন্তঃপ্রকটাকার নিরহঙ্কার ব্যক্তি, তাঁহাকে আর বিকল্পজাল প্রাপ্ত

হয় না । এই জীবপরম্পরা তরঙ্গাবলীর দ্বারা চিত্ত হইতে জন্মিতেছে এবং পুনরায় বিলীন হইতেছে, যে অনভিজ্ঞ জন ইহা জানে না, জনন মরণ আসিয়া তাহাকেই আয়ত্ত করে ; পরন্তু যিনি জ্ঞানী, তাহার কিছুই করিতে পারে না । একবার আবির্ভাব আবার তিরোভাব, ইহাই সংসারের ক্রম ; এই ক্রম বিদিত হইয়া যে জ্ঞানী জন সংসারের আবির্ভাব ও তিরোভাবে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি কৌতুক দর্শনের জন্মই সংসারে জন্মিলা করেন ; পরন্তু তাহাতে কখন আসক্ত হয়েন না ; আর যাহারা অজ্ঞ জন, তাহারাই তাহাতে আসক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে । যেমন ঘটে ঘটাকাশের উৎপত্তি বিনাশ নাই, তেমনি দেহ উৎপন্ন অথবা বিনষ্ট যাহাই কেন হউক না, আত্মার তাহাতে কিছুই হয় না ; তিনি যেমন—তেমনই থাকেন । যিনি এই রহস্য জানেন, তথাপি আত্মজ্ঞ জন, দেহ—ভূমিত বা দূষিত যাহাই হউক, কোন কিছুতেই লিপ্ত থাকেন না । সায়াংকাল আসিলে মরুভূমিগত মরীচিকা যেমন বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি যখন বিবেকরূপ শীতাংশুর অভ্যুদয় হয়, তখন এই মিথ্যা ভ্রমরূপ মরুস্থলী হইতে সমুৎপন্ন বাসনা বিলীন হইয়া যায় । ‘আমি কে ? এই দৃষ্ট বিশ্বপ্রপঞ্চই বা কিরূপে কোথা হইতে আসিল ?’ এইরূপ বিচার যতদিনে না সমুদিত হয়, এই সংসার-আড়ম্বর ততকালই অন্ধকারের দ্বারা আবহান করে । এই যে দেহ দেখিতেছে, ইহা মিথ্যা ভ্রমসমূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আপদের আচ্ছাদিত হইয়াছে ; যিনি ইহাকে আত্মভাবনায় অবলোকন না করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী । দেশ ও কালের বশে এই দেহে কত অনন্ত স্নেহ-দুঃখ সমুৎপন্ন হইতেছে ; যিনি সে সকল স্নেহ-দুঃখকে ‘আমার’ বলিয়া না বুঝেন, অর্থাৎ আত্মাতে যাহার স্নেহ-দুঃখ ভ্রম নাই, সেই অভ্রান্ত পুরুষই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী । এই যে অসীম অনন্ত নভোমণ্ডল, এই যে দিব ও কালাদি এবং এই যে বিবিধ বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপ-সম্পন্ন বিশাল বিশ্ব, সর্বত্রই আমি এবং সকল পদার্থই আমি, এইরূপে সর্ববিধ পদার্থপুঞ্জ যাহার আত্মবোধ বিদ্যমান, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী । যিনি জানিতে পারেন, ‘অহং’ বা ‘আত্মা’ সর্বব্যাপী বা সর্বত্র বিদ্যমান হইলেও কেশাণ্ডের কোটি কোটি লক্ষভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা । যিনি আপনাকে এবং অপর সমস্ত দৃষ্ট-

কেই অভেদজ্ঞানে এইরূপ দেখিতে থাকেন যে, এই সমস্তই চিহ্নজ্যোতিঃ ; চিহ্নজ্যোতিঃ ব্যতীত অণু কিছুই নহে ; তিনিই যথার্থ দেখিতে জানেন । যিনি—সর্বশক্তি-সম্পন্ন নিখিল পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত অনন্তাঙ্গা অধিতীয় চিহ্নস্বরূপে আপনার অন্তরে দেখিতে থাকেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী । এই যে আধি-ব্যাদি-ভয়ে সমুদ্রিগ, জরা-মৃত্যু-গ্রস্ত দেহ, এই দেহই আমি বা আত্মা, এইরূপে যিনি স্থির ধারণা না করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা । যিনি বুঝিয়া দেখেন যে, উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্, সর্বত্রই মদীয় মহিমা পরিব্যাপ্ত, আমি অধিতীয় ; আমার দ্বিতীয় আর কেহই নাই, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী । যিনি দেখিয়া থাকেন, সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি সর্ব পদার্থ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে, আমি অন্তঃকরণ নহি ; এবম্বিধ দ্রষ্টাই প্রকৃত দ্রষ্টা । অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের মধ্যে আমি বা আর কেহই নাই, একমাত্র নিরাময় ত্রক্ষাই বিद्यমান ; এইরূপ যিনি ধারণা করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী । এই যে কিছু ত্রিভুবন, সকলই সাগরের তরঙ্গরাজির স্থায় আমারই অবয়ব বৈ আর কিছুই নয় ; এইরূপ যিনি অন্তরে অবলোকন করেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করিয়া থাকেন । এই ত্রিলোকী আমার কনৌয়সী ভগিনী ; ইহার হৃৎথে আমাকে হৃৎথ পাইতে হয় ; হৃৎতরাং ইহার বাহাতে প্রতিপালন হইতে পারে, তাহা আমার করা কর্তব্য । যিনি এইরূপে সম্যক্ দর্শী হইবেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী । যে মহাত্মার অন্তর হইতে সর্ববিধ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, সংসারে বাঁহার আত্মীয়, পর-কীয়, ভূমি বা আমি, ইত্যাদি প্রকার কোনই ভেদ নাই, সেই চক্ষুস্বান্ ব্যক্তিরই প্রকৃত দর্শনশক্তি জন্মিয়াছে । যিনি দেখিতে থাকেন, এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ দৃশ্য-সম্পর্ক-হীন অখণ্ডশূন্য চিন্মাত্রেই পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন । বাঁহার হৃৎথ, হৃৎথ, দেহ, গুরু, দেব ও শাস্ত্রবাক্যাদিতে আত্মা এবং নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইত্যাদি নিখিল বিষয়েই ‘আমি’ ইত্যাকার জ্ঞান বিরাজমান, তাদৃশ পুরুষের অবগাদ কদাপি ঘটে না । এই ত্রক্ষাদি তৃণ পর্য্যন্ত নিখিল জগৎই স্নাত্ত্বসত্তার পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সর্বত্রই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, আমি মাত্র ইহার এক দেশে অবস্থান করিতেছি ; আমার নিকট ইহার কি হয়, কিই বা উপাদেয় হইতে পারে ? এইরূপে যিনি

ঘিচার করিয়া দেখেন, তাঁহাকেই প্রকৃত সম্যকদর্শী বলা যায় । এই যে প্রপঞ্চ দেখা যায়, ইহা বিক্ষেপশক্তি-বিরহিত কেবলই সম্মাত্র ; তর্ক দ্বারা ইহার তত্ত্ব জ্ঞানিবার উপায় নাই । এইরূপ ভাবনায় যিনি ইহাতে হেয় এবং উপাদেয় ভাব পোষণ করেন না, তিনিই প্রকৃত পুরুষপদ-বাচ্য । যিনি আকাশের ন্যায় একাত্মা ও সর্ব পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইলেও কোন পদার্থেই রঞ্জিত রহেন না ; তথাবিধ মহাত্মাই মহেশ্বর আখ্যায় অভিহিত । যিনি স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতে পরিমুক্ত ও মৃত্যুরও নিরতিশয় প্রেমাম্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যিনি সৌম্য, তুরীয়াবস্থায় উপনীত ও সমদর্শী হইয়া রহিয়াছেন, তথাবিধ পরম পদ-প্রাপ্ত পুরুষকে আমি অভিবাদন করি । এই বিচিত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যাপারে বাঁহার অপরিচ্ছিন্ন ভ্রমাকার দৃষ্টি বিরাজমান, এই নিখিল জগৎকেই যিনি একমাত্র ভ্রম বলিয়া ধারণা করেন, তথাবিধ পরমবোধ-সম্পন্ন সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ মহাপুরুষকে আমার নমস্কার ।

ষাণ্মিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কাহলেন,—রামচন্দ্র ! যিনি উত্তম পদ অবলম্বন করিয়া কুলাল চক্র-ভ্রমণের ন্যায় বিরাজিত অর্থাৎ জীবমুক্তভাবে অবস্থিত, তথাবিধ মহাপুরুষ এই দেহরূপ রাজধানীতে রাজত্ব করিতে থাকিলেও ইহাতে সত্য-বুদ্ধি নাই বলিয়া লিপ্ত হয়েন না । সেই পরমপদ-নিষ্ঠ জীবমুক্ত মহাপুরুষের ভোগ ও মোক্ষ নিমিত্ত স্বীয় শরীররূপ মহানগরী উপবনভূমির ন্যায় ক্রীড়া-বিনোদের হেতুভূত হইয়া কেবল স্তব্ধরই জনক হয় ; পরন্তু কোন চুঃখ-ভোগই তাহাতে করিতে হয় না ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহামুনে ! এই শরীরের নগরীস্থ-সজ্জাবনা কিরূপে করা যায় ? এবং যোগী পুরুষ ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া কিরূপেই বা রাজ্যস্থ ভোগ করিয়া থাকেন ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! এই দেহনগরী সর্বগুণে মণ্ডিত ও মনোহর । জীবন্যুক্ত পুরুষের ইহা অনন্ত বিলাসের আকর । আত্মার আলোকরূপ রবির কিরণে ঐ নগরী প্রকাশমান । এই দেহনগরীর নেত্ররূপ গবাক্ষদ্বারে যে দুইটি ইন্দ্রিয়প্রদীপ প্রদীপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে এই নিখিল জগন্মণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে । করদ্বয় উহার প্রশস্ত পথ ; সেই পথের পার্শ্বে আজানু চরণদ্বয় বিশাল জঙ্গলভূমির স্থায় বিরাজমান । দেহের রোমরাজি উহার গতাগুপ্ত, চর্ম্মগত শিরাজাল গুল্মমূল, এবং গুল্ম ও অঙ্গুলি-দল পর্য্যন্ত জজ্ঞায়ুগ্ম স্রবহং স্তম্ভশ্রেণীর স্থায় স্রশোভন । ঐ নগরী রেখাঙ্কিত পাদাংকরূপ শিলাখণ্ডে স্থনির্ম্মিত । উহার বাহিরে চর্ম্ম, অন্তরে চর্ম্মমূল এবং মধ্যে মধ্যে শিরাশাখা ও অস্থিসন্ধি সকল সম্মিষ্ট থাকিয়া ঐ দেহনগরীর সীমারূপে নিরূপিত হওয়ায় উহা অতি মনোরমরূপে প্রতিভাত । উহার উরুদ্বয় ও মধ্যকায় এই উভয়ের সন্ধিস্থলে উপস্থিত্রিয় নদীর স্থায় প্রবাহিত । নগরের মধ্যে নদীপ্রবাহ অপ্রসিদ্ধ নহে ; স্রতরাং এই দেহনগরীর মধ্য দিয়াও উপস্থানদী প্রবাহিত হইতেছে । শ্মশ্রু ও কঙ্করোমাদি ঐ দেহনগরীর বনবিভাগ ; শিরোদেশ ক্রীড়াশৈল এবং কেশাবলী উহার নীলবর্ণ পাদপ-পত্র-রাজি । ঐ নগরী ক্রা, ললাট ও ওষ্ঠরূপ পল্লব-পুষ্পাদিময় বদনরূপ উদ্যানশোভায় স্রশোভিত । উহার কপোলরূপ বিশাল বিহারভূমি কটাক্ষপাতরূপ নীলোৎপল-মালায় মণ্ডিত । উহার বক্ষঃস্থল-রূপ সরোবর মধ্যে স্তনযুগ্মরূপ পদ্মকোরক স্রশোভিত । স্কন্ধ যেন ঐ নগরীর পর্ব্বতের স্থায় প্রতিভাত হইয়া নিবিড়তর রোমরাজি দ্বারা পরিবৃত । উহার উদরগহ্বরে কত অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্যরূপ ধনরাজি নিহিত । সূদীর্ঘ কণ্ঠনালী দিয়া যে প্রাণবায়ু নির্গত হইতেছে, তাহার শব্দ শুনিলে মনে হয়, যেন ঐ নগরীর কপাটদেশ উদ্ঘাটিত হইতেছে । উহার হৃদয়রূপ বিপণি মধ্যে যে সকল বিচাররূপ পরীক্ষকেরা অবস্থান করিতেছে ; তাহারা চক্ষুরাদির সাহায্যে যথাযোগ্য প্রাপ্ত অর্থসমূহ নির্ণয় করিয়া লইতেছে এবং সেই নির্ণীত অর্থরাশি দ্বারা ঐ নগরী স্রশোভিত হইতেছে । উহার নবদ্বার দিয়া নিরন্তর প্রাণরূপ নাগরিকেরা যাতায়ত করিতেছে এবং মুখদেশে বিস্তৃত দস্তপাণ্ডিত অস্থিখণ্ডের

দ্বায় দেখা যাইতেছে। ঐ নগরীর মুখস্থানে রসনারূপিণী চণ্ডীদেবী বিবিশ্ভ ভোজ্য দ্রব্য চর্চণ করিতে থাকেন। উহার কর্ণকোটর কূপের দ্বায় প্রতিভাত। ঐ কূপ রোমরাজিরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ তৃণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ক্ষিকরূপ শৃঙ্খলায় উহার পৃষ্ঠপার্শ্ব-দেশ আবদ্ধ। ঐ পৃষ্ঠদেশ যেন এক বিশাল জঙ্গলের দ্বায় প্রতিভাত। মূত্রস্থান যেন একটা ঘটীয়ন্ত্র, মলরূপ কর্দমরাশি উহার পার্শ্বস্থ গুহ্যদেশ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। চিত্ত উহার উদ্যানভূমি; তাহাতে কত আত্মচিস্তারূপিণী বারাজনারা প্রতিনিয়ত ক্রীড়া করিতেছে। চপল ইন্দ্রিয়গণ ঐ দেহনগরীর মর্কটকসকল; উহারা বুদ্ধিরূপ শৃঙ্খলা দ্বারা সর্বদাই সূদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। কত শ্মিত-কুসুমরাজি সঁতত উহার বদনোদ্যানে কিকাশ পাইতেছে।

হে রাঘব! স্বীয় শরীর ও মনস্তত্ত্ব বাঁহার বিদিত আছে, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ জনের পক্ষে ঐ সর্বোঙ্গ-সৌন্দর্য্যময়ী দেহনগরী অসীম সূখ ও পরম হিতেরই হেতু হয়; পরন্তু কদাচিৎ উহা দুঃখ উৎপাদন করে না। ঐ যে দেহনগরীর উল্লেখ করিলাম, যাহারা অজ্ঞ জন, তাহাদের নিকট উহা অনন্ত দুঃখ-পরম্পরার আধার; কিন্তু বাঁহার তত্ত্ববিৎ, তাহাদের নিকট উহা অনন্ত সূখের ভাণ্ডার। হে অরিন্দম! এই দেহনগরী বিধ্বস্ত হইলে, তত্ত্বজ্ঞ জনের যে ক্ষতি হয়, তাহা অতি সামান্য, অর্থাৎ তিনি তাহাতে মনে করেন, মাত্র একটা তুচ্ছ বস্তুই নষ্ট হইল; কিন্তু উহা যদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সমস্তই রহিল। সুতরাং ঐ দেহনগরী কেবল তত্ত্ববিদেরই সুখাবহ। তত্ত্বজ্ঞ জন এই দেহনগরীতে আরোহণপূর্বক অনন্ত ভোগ ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন; এই জন্ত ঐ নগরী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের রথ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তত্ত্ববিদ ব্যক্তির ঐ দেহনগরী দ্বারাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বস্তু ও বহু সম্বন্ধি লাভ করিয়া থাকেন; এইজন্ত এই দেহনগরী তত্ত্বজ্ঞ জনেরই লাভপ্রদ বলিয়া নির্দিষ্ট।

হে রাম! ঐ দেহনগরী নিজেই সূখ, দুঃখ ও ক্রিয়াকলাপ উৎপাদন করিয়া থাকে; এইজন্ত উহা সর্ববস্তুর সর্ববস্তুর কারণ। সক্ষমা বলিয়া অভিহিত। যেমন দেবরাজ অমরাবতীতে রাজত্ব করেন, তেমনি

তত্ত্বজ্ঞ জন এই শরীর-নগরীতে রাজ্য করত জ্বর-বিরহিত ও স্বস্থ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। মন মত্ত তুরঙ্গের স্থায় বিরাজমান; তত্ত্বজ্ঞ জন তাহাকে কামভোগে নিযুক্ত করেন না এবং লোভরূপ বিষয়কে শুদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া কদাচ তি নি প্রজ্ঞারূপিণী নন্দিনীকে মোহ ও অধর্ম প্রভৃতি অকুলীনদিগের হস্তে সমর্পণ করেন না। অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র তাঁহার রক্ত দেখিতে পারে না; তিনি সংসাররূপ শত্রুভয়ের মূলোৎপাটন করিয়া থাকেন। তৃষ্ণারূপিণী ইন্দ্রী কাম-সন্তোষরূপ দুষ্কৃত্যে পরিপূর্ণ; তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কদাচ উহার প্রবাহ-প্রাবর্তে নিমগ্ন হয়েন না এবং স্বপ্ন বা দুঃখ জ্ঞান তাঁহার কিছুতেই থাকে না। তিনি অন্তরে ও বাহিরে সতত পরমাত্মদর্শী হইয়া থাকেন; এইজন্য তাঁহার যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি পুণ্য সত্রিঃসঙ্গমাদি তীর্থে স্নান করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ জনসাধারণের যে আপাত-দুঃখ বিষয়-স্বপ্ন, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি মাকুষ্ট হয় না; তিনি সর্বদা কেবল ধ্যানরূপ অন্তঃপুর মধ্যেই অবস্থান করিতে থাকেন। এই যে দেহনগরী, ইহা সর্বদাই আত্মজ পুরুষের স্বপ্ন উৎপাদন করে। ইন্দ্রের অমরাকতীর স্থায় এই নগরী আত্মজ জনের বিহারস্থলী একা; ভোগ ও মোক্ষ-হাসিনী। এই মহীয়সী দেহনগরী বিদ্যমান রহিলে, সমস্তই বিদ্যমান থাকে, আর যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার কোন অনিষ্টই দৃষ্ট হয় না; স্তত্রাং এ হেন দেহনগরী কেনই বা না তাঁহার স্বপ্নজননী হইবে? দেখ, ঘট বিনষ্ট হইলে পরমাকাশ এই ঘটাকাশের আত্মসাৎ করিয়া লয়, স্তত্রাং ঘটাকাশের তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় না; এইরূপ দেহনগরী বিধ্বস্ত হয়-হউক, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞ জনের কোনই ক্ষতি নাই। যেমন ঘট বিদ্যমান থাকিলে, বায়ু তাহাকে কদাচিৎ স্পর্শ করিয়া থাকে, আর যদি ঘটের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে বায়ু তাহাকে ত স্পর্শ করেই না; তেমনি দেহী বা তত্ত্ববিৎ বিনি, তিনি এই স্বীয় দেহনগরী থাকিলেই তাহাকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করেন, আর তাহা না থাকিলে যে তাহাকে স্পর্শ করেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। আত্মা নিঃস্বার্থ ও তত্ত্ববিৎ সর্বব্যাপী হইলেও এই-শরীরনগরীতে অবস্থান করত প্রাণপুরুষ ভোগজাল উপভোগ করিয়া অবশেষে প্রাক্সাৎকৃত পূর্ণ পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন । তিনি অসঙ্গভাবে নিখিল কৰ্ম্মক্রিয়ায় উন্মুখ হইয়া কখন ব্যবহার-দৃষ্টিতে কৰ্ম্ম করিলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহা করেন না, আবার কখনও বা বাবতীয় প্রস্তুত কৰ্ম্মই নির্বাহ করিয়া থাকেন । তত্ববিৎ ব্যক্তির বিমল চিত্ত ভোগান্তিলায়ী হইলে তিনি তাহার বিনোদনের জন্ত স্বেচ্ছায় অব্যাহত গমনে কখন বিমানারোহণ করেন । তত্বজ্ঞ জন যতদিন এই দেহনগরীতে অবস্থান করেন, ত্রিলোকসুন্দরী শীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপিণী রমণীর সহিত সর্বদাই তিনি রমণ করিতে থাকেন । তাঁহার উভয় পাখে আরও দুইটি প্রেয়সী অবস্থান করে, তাহাদের একের নাম সত্যতা এবং অপরের নাম একতা । বিধুর যেমন বিশাখাঙ্গয়, তেমনি তাহারা নিয়তই তাঁহার চিত্তাঙ্গার উপাসন করে । অতি উচ্চ নভোমণ্ডলে থাকিয়া দিবাকর যেমন, পৃথিবীর উপর দৃষ্টি অবলোকন করেন, তেমনি সেই তত্বজ্ঞ ব্যক্তিও এই দেহনগরীর উপর থাকিয়া দেখিতে থাকেন যে, অজ্ঞ লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে জঙ্গলের ছায় পরস্পর বিজড়িত হইয়া দুঃখরূপ প্রাণের পাপের দ্বারা বিপাটিত হইতেছে । তিনি জগতের লোকদিগকে কেবল দুঃখের দ্বারা দুঃখ-বিজড়িতই দেখেন ; পরন্তু কদাচ নিজে তাহাদের দ্বারা দুঃখ পড়েন না । তত্ববিৎ ব্যক্তির কোন আশাই অপূর্ণ থাকে না, সকল আশাই পূর্ণ হইয়া যায় ; এজন্য তিনি আত্মসাক্ষাৎকার প্রযুক্ত সকল সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভরাকার ধারণ করেন এবং পূর্ণ শশধরের আয় অপূর্ণঃকীর্ণ-ভাবে বিরাজ করিতে থাকেন । তিনি ভোগরাজি নিরন্তর সেবা করিতে থাকিলেও তাহা তাঁহার কদাচ কোন খেদের কারণ হয় না । বস্তুতঃ মহেশের কণ্ঠে কালকূট তাঁহার শোভাই সম্বৰ্দ্ধন করে । কলাতঃ যদি তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বিষয়রাশি ভোগ করা যায়, তাহা হইলে তাহা ভুষ্টিপ্রদই হইয়া থাকে । দেখ, যদি কোন লোককে চোর বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহার সহিত মৈত্রীবন্ধন করা যায়, তাহা হইলে সেই চোর মিত্রই হইয়া থাকে ; সে কখন শত্রুতা করে না । তত্বজ্ঞ লোকের নিকট ভোগসমৃদ্ধি সকল, উৎসব-সম্মিলন ভঙ্গ হইলে নানা দূরদেশগমনপীল যর-নারী ও নটনিচয়ের যাত্রার ন্যায় পরিদূষ হয় । যেমন পাই জনগণ সহস্র প্রাপ্ত প্রামোৎসব অবলোকন করে, তত্বজ্ঞ পুরুষেরাও ব্যবহারময় ক্রিয়া-

সকল সেইরূপই সন্দর্শন করিয়া থাকেন । যেমন অযত্নোপনত পদার্থপুঞ্জের
 প্রতি অনুরাগহীন লোকলোচন নিপতিত হয়, তেমনি প্রাক্তন ইন্দ্রিয়
 চেষ্টায় উপস্থাপিত ব্যবহারলব্ধকে তত্ত্বজ্ঞ জন প্রত্যাখ্যান করেন না ;
 অনাসক্তভাবেই তাহাতে তিনি নিবিষ্ট হইয়া থাকেন এবং যাহা অপ্রাপ্ত
 অর্থ, তাহা গ্রহণ করিবার জন্তও তিনি যত্ন প্রকাশ করেন না । তত্ত্বজ্ঞ
 জন পরিপূর্ণভাবেই বিরাজ করিতে থাকেন । ময়ূরপুচ্ছ দিয়া আঘাত
 করিলে অচল যেমন কদাচ বিচলিত হয় না, তেমনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের চিন্তা ও
 প্রাপ্তবিষয়ের উপেক্ষা, এই দুই কারণ-জনিত কোন অনুতাপই তত্ত্বজ্ঞ
 জনের প্রতি বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না । তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব সন্দেহ
 বিদূষিত এবং বিষয়ের কৌতুহল বিগলিত এবং কল্পনাদেহ পরিক্রীণ হওয়ায়
 তিনি নিবিষ্ট হইয়া থাকেন । ফলতঃ যদি অজ্ঞান-
 দুষ্টিতে ভ্রষ্ট হইয়া তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞ জনের উল্লিখিত অবস্থা স্বর্গীয় রাজ্য-
 ভোগের পথ প্রদর্শিত হইতে পারে ; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দেখিলে দেখা
 যাইবে যে তাহার অবস্থা অভুলনীয় । তিনি পরিপূর্ণ ক্ষীরাক্রি়া শ্রায়
 আপনি আপনায় দৃষ্টান্ত, আপনিই আপনাতে উদ্ভূত এবং আপনাতেই
 আপনিত্ব প্রদান করিয়া থাকেন । যাহারা ভোগ-লালসায় পরতন্ত্র, ও নিতান্ত হীনচিত্ত,
 তথাহুত জন্তুসমূহকে এবং দীনদশাপন্ন ইন্দ্রিয়গণকে উন্নতবৎ অবলোকন করিয়া
 প্রশান্তচিত্ত অনুমত্ত তত্ত্বজ্ঞ জন উপহাস করিয়া থাকেন । যেমন কোন
 ব্যক্তি তাহার পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে, অপর ব্যক্তি সেই পরিত্যক্ত
 পত্নীকে কাগনা করিয়া হাস্যাস্পদ হয়, তেমনি ভোগাকাজ্ঞী ইন্দ্রিয়গণ
 জ্ঞানী জনের উপহাসযোগ্য হইয়া থাকে । আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে যে
 সৌম্যস্থখ সমুৎপন্ন হয় ; মন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বাসনায় ধাবিত
 হইয়া থাকে ; হুতরাং অকুশাঘাতে মাতঙ্গকে যেমন বশীভূত করে, সেইরূপ
 বিচারবলে মনকে আয়ত্ত ও বিষয় হইতে প্লুতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মস্থখে নিরত
 করিতে হয় । যে মনোবৃত্তি ভোগের দিকে অগ্রসর, তাহাকে বিধাক্ষুরের
 শ্রায় অগ্রেই বিনষ্ট করা কর্তব্য । বলিতে পার, মনকে ঐরূপে নিগৃহীত
 করিলে মন রুদ্ধ বালকের শ্রবণ কিছুতেই আত্মাকুরজ হইবে না ; তাহার
 উত্তর বক্তব্য এই যে, প্রথমে যদি নিতান্ত নিগৃহীত করা হয়, তবে পশ্চাতে

সম্মাননা করিলে আর সে নিগ্রহপীড়া থাকে না । কেন না, প্রথমে কাহাকে তাড়িত করিয়া পরে যদি তাহাকে সম্মানিত করা যায়, তাহা হইলে সেই সম্মান তাহার নিকট অনন্ত সুখের বলিয়া বোধ হয় । নিদাঘতপ্ত ধান্যে যদি অল্পমাত্রও জল সেক করা যায়, তাহা হইলে তাহা সুধার স্যায়ই প্রতীত হয় । পক্ষান্তরে কথা এই যে, অগ্রে যদি ক্রেশ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত সম্মানও বহুমান বলিয়া বোধ হয় না । দেখ, যে নদী প্রভূত জলে পরিপূর্ণ, সামান্য বর্ষাজলপ্রবাহে তাহার কিছুই উপচয় হয় না । তবে প্রাকৃত ব্যক্তি সর্বথা পূর্ণ হইলেও পুনরায় অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে ; ইহার দৃষ্টান্ত—সমুদ্রে জগৎ-পূরণযোগ্য জলরাশি ধারণ করিলেও পুনরায় জলান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে । ফলে, অগ্রে যদি বিষয়বাসনা হইতে মনকে সবলে বিরত করত নিগৃহীত করা যায়, তাহা হইলে পশ্চাৎ ঐ মন আশ্রয় স্থল লাভ করিয়া যথেষ্টই সুখী হয় ; কদাপি তাহাতে বিরক্ত হইবে না । বিষয়াভিলাষ হইতে বিরতি ঘটাইলে মন নিগৃহীত হয়, সেই নিগৃহীত মন পশ্চাৎ যে ভিক্ষাস্বরূপ যৎসামান্য ভোগলাভ করে, অগ্রে ক্রিকে হয় বলিয়া তাহাই তাহার নিকট প্রচুর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে । দেখ, কোন নরপতি শত্রুকর্তৃক কিয়দিন বন্দীকৃত হইয়া পশ্চাৎ যদি মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ প্রদত্ত একখানি মাত্র গ্রাম লাভ করিয়াও তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । কিন্তু যে ভূপতি শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত বা বন্দীকৃত হয়েন নাই, বিপ্লব রাজ্যস্থ লাভ করিলেও তিনি তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না ।

রামচন্দ্র ! এ দেহে ইন্দ্রিয়গণই প্রধান শত্রু ; সুতরাং তাঁহাদিগকে জয় করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া সকল প্রকার নিগ্রহোপায় অবলম্বন করা কর্তব্য । হস্তদ্বারা হস্ত আক্রমণ, দন্তদ্বারা দন্ত-চূর্ণন, এবং অঙ্গদ্বারা অঙ্গ-নিপীড়ন করিয়াও যদি ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুদিগকে জয় করিতে হয়, তবে তাহাও করিবে । যে সকল পণ্ডিত পুরুষ অন্যান্য শত্রু জয় করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্বোপায় ইন্দ্রিয়রূপ অন্তঃশত্রুদিগকে জয় করাই কর্তব্য । যাহারা স্বকীয় চিত্ত কর্তৃক বিজিত হয়েন নাই, অর্থাৎ স্বকীয় চিত্ত যাহাদের বশীভূত, এই বস্তুতলে তাঁহারা ই সৌভাগ্যশালী, তাঁহারা ই বাসুচিহ্ন

এবং তাঁহারাই সংপুরুষ মধ্যে গণনীয় । মনোরূপ মহাভূজঙ্গ গর্বেবর সহিত হৃদয়-কন্দরে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত । সেই মনোভূজঙ্গ বাঁহার উপাশাস্ত হইয়াছে, তথাবিধ স্থনির্মল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে আমি অভিবাদন করি ।

অয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! তপন, অবীচি, মহারোরব ও রোরব প্রভৃতি মহানরকগুলি এক একটি পৃথক্ পৃথক্ সাম্রাজ্য ; ইন্দ্রিয়রূপ দুর্জয় শক্রদল উল্লিখিত প্রত্যেক সাম্রাজ্যে অভিধিত । যত কিছু দুষ্কৃত, তাহারাই ইন্দ্রিয়শক্রের মত্ত বারণ এবং আশারশি উহার শর-শলাকা । যাহারা প্রথমতঃ স্বীয় আঞ্জয়ীভূত দেহকে বিনষ্ট করে, সেই সকল পাপরাশিরূপ-ধনসঞ্চয়ী কৃতঘ্ন ইন্দ্রিয়-শক্রদল একান্তই স্তম্ভজয় । এই দেহ কুলায়স্বরূপ ; কর্তব্য ও অকর্তব্যরূপ দুইটি প্রবল পক্ষসম্পন্ন ইন্দ্রিয়রূপ গৃধ্রদল উক্ত দেহ-কুলায় আঞ্জয় করিয়া বিষয়রূপ আমিষলালসায় সর্বদাই চঞ্চল । যে জন বিবেক-সূত্রের বাণ্ডরা বিস্তার করিয়া ঐ ধূর্ত ইন্দ্রিয়-গৃধ্রদলকে আয়ত্ত করিতে পারেন, স্তম্ভসামান্য জালবিস্তারে হস্তীদিগকে বন্ধন করিতে না পারিবার ন্যায় ইন্দ্রিয়রূপ গৃধ্রদল তাঁহার অঙ্গ বিদারণ করিতে পারে না । এই যে কদর্য্য কলেবর-নগর, ইহাতে যিনি বিবেকধনে ধনী হইয়া আপাতরম্য বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকেন, তিনি কাহারও বন্দীভূত হয়েন না ; ইন্দ্রিয়রূপ অন্তঃ-শক্রদল যতই প্রবল হউক, তাহারাই তাঁহাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না । স্বাধীনচেতা-পুরুষেরা স্বীয় শরীরনগরীর অধীশ্বর হইয়া ষাট্শ জুখ-শান্তি লাভ করেন, স্তম্ভশস্ত্র যুদ্ধে পুরের অধিবাসী বহুধাপতিগণও তাট্শ স্তখে স্তম্ভী হইতে পারেন না । যিনি মনোরূপ রিপুকে নিগৃহীত করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়রূপ ভৃত্যবর্গের প্রতি বাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, তথা-বিধ সাধুজনের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বসন্তকালীন কুসুমমঞ্জরীর দ্বায় নিয়তই বর্ধিত

হয় । যদীয় চিত্ত-দর্প বিগলিত ও ইন্দ্রিয়শত্রু নিগৃহীত হইয়াছে, হেমন্ত-কালীন কমলিনীর স্থায় তাঁহার যাবতীয় ভোগবাসনা ক্ষীণ হইয়া যায় । যেমন অজ্ঞদৃষ্টিতে নিশীথকালে বেতালদল বিলসিত হয়, তেমনি যতদিনে না একমাত্র আত্মতত্ত্বের হৃদয় অভ্যাসবশে মনোজয় সাধিত হয়, তত দিন অন্তরে বাসনারাশি বিকাশ পাইতে থাকে । মনীষী বিবেকী জনের বিজিত মন, আমার মতে নানাকারে স্ত্রশোভন । আমি মনে মনে ধারণা করিয়া দেখিয়াছি, ঐ মন বিবেকীর অভিমত কার্য সাধন করিয়া দেয়, এইজন্য উহা তাঁহার ভূত্য, সর্বসংকার্যের হেতু হয় বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়দলকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করে, এইজন্য উহা সামন্ত, সাত্ত্বিয় লালন করে বলিয়া স্নেহময়ী ললনা, সর্বিশেষ পালন করে বলিয়া পরম পবিত্র পিতা এবং যথেষ্ট বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া ঐ মন পরম মিত্র । ঐ পিতৃস্থানীয় মনকে যদি বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞানের সহায়তায় অন্তরে আত্মরূপে অনুভবিত কিম্বা সম্যক অবলোকিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ মনঃপিতা স্বীয় স্বরূপ পরিচয়-পূর্বক পরম সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন । মন যেন একটি মণির স্থায় প্রতিভাত ; ঐ মনোমণি হৃদয়, হৃদয়াকৃতি, হৃদয়বোধিত ও হৃদয়জিত হইলে তখন হৃদয় হইয়া হৃদয়ে পরিষ্কৃত হইতে থাকে । যিনি যিনি বোধিত শুভকর্ম করিতে প্রবৃত্ত, ঐ মনোরূপ মন্ত্রী তাঁহাকে জয়তরঙ্গ কঠোররূপ ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় কর্ম করিতে পরিচালিত করে ।

রামচন্দ্র ! ঐ যে মনোমণির কথা कहিলাম, উহা একমুহুর্ত পক্ষে কলঙ্কিত রহিয়াছে ; আপনার সিদ্ধি লাভার্থ উহাকে বিবেকবাধি-সেচনে ধৌত করিয়া স্বয়ং আলোকবান হও । এই তবুঝি একান্তই ভয়াবহ, তুমি ইহাতে বিবেকবিহীন হইয়া বাস করিও না এবং প্রাকৃত জনের স্থায় এই বিবিধ বাধা-বিপত্তিময় ভবভূমিতে বিবশভাবে পতিত হইও না । এই যে সংসারমায়া সমুদিত রহিয়াছে, ইহা শত শত অনর্থ-পরম্পরায় সমাকুল । তুমি এই মহতী মোহামিহিকাকে উপেক্ষা করিও না । বুদ্ধিবলে পরম বিবেক আশ্রয় করিয়া যাহা সত্য, তাহাই নিরীক্ষণ করত ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদলকে জয় করিয়া এই ভীম ভবার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হও ।

রঘুনন্দন ! এই যে শরীর দেখিতেছ, ইহা অসৎ এবং ইহার যে স্থখ-দুঃখ,

তাহাও অসত্য ; হুতরাং তোমায় বারম্বার বলিয়া দিতেছি, ইহাতে যেন তোমার দাম-ব্যাল-কটের দশা সজ্ঞাটিত হয় না ; তাহা না হইলে তুমি ভীম-ভাস-দৃঢ়ের স্থায় শৈশ্ব লাভে বিশোক হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে ; তোমার কোনই অনর্থ প্রাপ্তি ঘটিবে না । হে মহামতে ! 'এই যে দৃশ্য দেহ, ইহাই আমি' এবম্প্রকার বৃথা নিশ্চয় তুমি আপনার বুদ্ধিবলে পরিত্যাগ কর এবং ইহা ভিন্ন অণু সেই যে পরম ব্রহ্মপদ, তাহাকে তুমি আশ্রয় করিয়া অমনস্কভাবে পান, ভোজন ও গমনাদি করিতে থাক, এইরূপ করিলে তোমাকে আর কখনই বিষয়জালে জড়িত হইতে হইবে না ।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ ! তুমি লোকারণ্য ও ধীমান হইয়া ইহ-লোকে বিহার করিতে থাক, এবং শমদমাদি সাধন-সম্পদগুলি স্বীয় আশ্রয় প্রকাশিত করত জ্যেষ্ঠাশ্রমে যত্ন-পরায়ণ হও । পরন্তু পূর্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি, তোমার যেন দাম, ব্যাল, ও কটের দশা হয় না ; তুমি কেবল ভীম, ভাস ও দৃঢ় স্থায়ে শৈশ্ব লাভ করত বিশোক হইয়া অবস্থান কর ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন ! আপনি বলিলেন, দাম, ব্যাল ও কটের অবস্থাপন্ন হইও না ; পরন্তু ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের স্থায় স্থিতি লাভ করিয়া বিশোকভাবে অবস্থান কর । কিন্তু বলিতে কি, হে প্রভো ! * আপনি এই দ্বিবিধ কথার অবতারণা করিয়া কি যে কহিলেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না ; আপনি সকলের ভবতাপহারী ; অতএব আপনাকে বলি, বর্ধার বারিধর যেমন নিদাঘতাপ নিরারণ করিয়া ময়ূরকে সমুদ্রাসিত করে, আপনি তেমনি উদার উপদেশে আমাকে বিশদভাবে বিবোধিত করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব ! দাম, ব্যাল ও কটের দশা কি এবং

ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের স্থিতিই বা কি, তাহা আমার নিকট প্রবণ কর । ইহা প্রবণ করিবার পর তোমার যাহা ইচ্ছা, করিতে পার । পুরাকালে সৰ্ব্বা-
শচর্যময় মনোহর পাতালকূহরে মায়ামণির আকারস্বরূপ শম্বর নামে এক
দৈত্যবর বাস করিত; তাহার মায়ার এমনি মহিমা যে, সে নভোনগরীর উত্থান
মধ্যে অস্তরবৃক্ষের ব্যবহারের জন্য এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল ।
তৎকৃত কৃত্রিম দিবাकर ও নিশাকর দ্বারা তদীয় ভবনমণ্ডল ভূষিত হইত ।
ঐ দানব অনায়াসেই শিলাখণ্ড-প্রতিম পদ্মরাগাদি নানা মণি লাভ করিত এবং
সেই সকল মণি দ্বারা সে যখন বিভূষিত হইত, তখন তাহাকে নানামণি-মণ্ডিত
হিমাদ্রির ন্যায় দেখা যাইত । তাহার অতুল বৈভব ছিল ; সে তাহা দ্বারা
বহু দানবের ভরণ পোষণ করিত । তদীয় গৃহস্থিত রত্নের ন্যায় কত শত
রমণীরূপ তাহার প্রণয়িনী ছিল ; তাহাদের সঙ্গীতে স্বর্গের সুরাঙ্গনাগণের
গীতধ্বনিও পরাজিত হইত । তাহার বিলাস-বনে বহুবক্ষ বিরাজ করিত ;
ঐ সকল বিলাস-বনের বৃক্ষাবলী সর্বদাই চন্দ্রকলায় পূর্ণ থাকিত । ঐ দানবের
ক্রীড়াভবনগুলি সতত প্রফুল্ল নীলোৎপল-মালায় মণ্ডিত-রহিত ; কত
রাজহংস নিজ নিনাদে হৈম সরোজ-সারসদিগকে আহ্বান করিত । সেই
শম্বর দানব নিজ হস্তে হিরণ্য পাদপের প্রতি শাখাগ্রে কমল-কলিকা
রোপণ করিয়া দিত । তাহার রোপিত মন্দার-তরুর কুসুমপুঞ্জ করঞ্জ-কুঞ্জে
নিয়ত নিপতিত হইত । শম্বরের সহায়স্বরূপ অনেকসংখ্যক দৈত্য ছিল ;
তাহারা সকলে কর্তরীয়স্ত্র ধারণ করিত ; শম্বর তাহাদিগের সহায়তায়
বাসবকে বিজিত করিয়াছিল । তাহার উত্থানস্থ মণ্ডপগুলি বহুশিখায়
নির্মিত ; কিন্তু সে শিখায় তাপ নাই, তাহা সততই হিমের ন্যায় শীতল
থাকিত । তদীয় পুরীর প্রায় স্থানেই কুসুমোত্থান বিরাজমান ; সেই উত্থানগুলি
নন্দন অপেক্ষাও সুশোভন । মলয়াচলে যে সকল চন্দনতরু জন্মিত, ঐ অম্বর
ভূজঙ্গগণ সহ সবলে সে সকল হরণ করিয়া আনিত । তাহার অন্তঃপুরিকা
রমণীরা এমনি সুন্দরী ছিল যে, তাহাদের সৌন্দর্য্যে স্বর্ণকান্তি ও বাবতীয়
কামিনীর লাভ্য পরিমিত হইত । তদীয় গৃহপ্রাঙ্গণে জাম্বু-পরিমিত রাশি
রাশি নানা কুসুম-নিপতিত থাকিত । সেই শম্বরারূপ ক্রীড়া নিমিত্ত গদা-
চক্র-ধর বিষ্ণুর পরাজয় কর্ত্তী এক যক্ষ্ময়ী ঈশানমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিল ।

তদীয় পুর মধ্য হইতে অনবরত রক্তরাশি খড়্গোতের ঞায় উড্ডীন হইত ; তাহাতে পুরীর উপরিতন আকাশ ও পুরাস্তর তারকিত হইয়া থাকিত । সেই দৈত্যের এমনি প্রভাব যে, কৃষ্ণপক্ষীয় নিশীথসময়ে শশাঙ্ক সমুদিত রহিত । শশ্বরের স্বহস্ত-রচিত বহুল শালভঞ্জিকা ছিল ; সে সকল যেন লোকসজ্জের ঞায় তদীয় রণ-নৈপুণ্যের যশোগাথা গান করিত । শশ্বরাস্তর মায়া-কল্পনায় এক ঐরাবত হস্তী প্রস্তুত করিয়াছিল ; সেই মায়াহস্তীর তাড়নায় ইন্দ্রহস্তী পলায়ন করিত । ত্রিভুবন-মধ্যে যত কিছু উৎকৃষ্ট ঐর্ধ্য আছে, শশ্বরাস্তরের অন্তঃপুরে তৎসমস্তই বিরাজিত ছিল । ঐ দানব সর্ববিধ সম্পদের অধিপতি ছিল ; এই জ্ঞাত্য তাহার নিকট সকল ঐর্ধ্যই অবনত হইত । তদীয় কঠোর শাসন সমস্ত দৈত্য-সামন্তই মানিয়া চলিত । অত্যাচার অস্তরসমাজ শশ্বরাস্তরের বাহুবন-চ্ছায়ার আশ্রয়ে বিশ্রাম করিত । শশ্বর সর্ববুদ্ধির আধার ছিল । সে সর্বদাই রত্নমণ্ডলে মগ্নিত থাকিত । তাহার আকৃতি কঠিন ও ভীষণ ছিল । সে তাদৃশ আকার ধারণ করিয়াই স্তর-সমবায়ের উচ্ছেদ সাধন করিত । তাহার বিপুল আস্তর সৈন্য ছিল ; ঐ সৈন্যদল সকলেই স্তরসমূহ-সম্মুখে সক্ষম ।

একদা শশ্বরাস্তরের মায়া-কল্পিত সৈন্যদল দেশান্তরে গিয়া নিদ্রিত হয় ; দেবগণ আসিয়া এই সুযোগে তাহাদিগের হত্যা সাধন করেন । তখন শশ্বরাস্তর আত্মরক্ষার নিমিত্ত মুণ্ডি, ক্রোধ ও দ্রুমপ্রমুখ সামন্তগণকে স্বীয় সৈন্যদলে নিযুক্ত করিল । গগনান্তর-গত শৌনগণ যেমন ভয়াকুল কলবিক বিহঙ্গদিগকে বিনাশ করে, সেই ভীষণ স্তরগণ তেমনি ছিদ্ৰ পাইয়া তাহাদিগেরও প্রাণ বধ করিলেন । এক তরঙ্গ তিরোহিত হইলে, সাগর যেমন অন্য তরঙ্গ প্রস্তুত করে, তেমনি ঐ অস্তরশ্রেষ্ঠ মায়াবলে অন্যান্য সেনাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়া লইল । দেবগণও শত্রুসংহারে উদাসীন রহিলেন না, তাঁহারা সমুদ্রই সেই শাস্ত্রী সেনার সংহার সাধন করিলেন ।

এইবার শশ্বর সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ; সে স্তরগণকে সংহার করিবার জ্ঞাত্য স্তরাবাস স্বর্গধামে গমন করিল । দেবগণ সেই অস্তরের মায়াদর্শনে ভীত হইয়া ভবানাবাহন সিংহ হইতে শঙ্কিত যুগপালের ঞায় অমেরুশৈলের কাননকুঞ্জে অন্তর্হিত হইলেন । শশ্বর দেখিল,—

অনেক অক্ষম অমর পলায়নে অপারগ হইয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং স্বর্গীয় অঙ্গরাগুণের মুখমণ্ডল বাষ্পজলে গ্লাবিত হইতেছে । প্রত্যুত প্রলয়কালীন পরিক্ষীণ জগতের যেমন একটা শূন্যতাব উপস্থিত হয়, সেই স্বর্গধামও সেইরূপই শূন্যাকারে পরিণত হইয়াছে । অম্বরবর শম্বর তখন সেই সুরশূন্য স্বর্গধামে ক্রুদ্ধ হইয়া বিচরণ করত যেখানে যে যে উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইল, তাহাই সে, সেখান হইতে হরণ করিয়া লইল ; অবশেষে লোকপালদিগের সমস্ত পুরী অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ করিয়া নিজ ভবনে প্রত্যা-গমন করিল ।

অনন্তর এই ঘটনায় দেব ও দানবদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব দৃঢ়ীভূত হইল । দেবগণ স্বর্গবাস পরিত্যাগ করিয়া নানাদিকে অন্তর্দ্বান করিলেন । এ দিকে শম্বরাসুর যে যে অম্বরকে সৈন্যপত্যে নিযুক্ত করিতে লাগিল, দেবগণ যত্নের সহিত অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাহাদিগের বধ সাধন করিতে লাগিলেন । শম্বর এই ব্যাপারে চিন্তিত হইল এবং তৃণ-সংলগ্ন অনলের ন্যায় ক্রোধভরে অত্যধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । তখন ক্রোধাবেগে তদীয় নাসারন্ধ্র হইতে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল । সে তখন, দেবগণ কোথায় আছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল ; কিন্তু অকৃত-পুণ্য লোক যেমন নিধিলাভে সমর্থ হয় না, তেমনি সেই দানব তখন যত্নের সহিত বহু অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি দেবগণকে দেখিতে পাইল না । তৎ-কালে শম্বর স্বীয় মায়া-বলে অম্বরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য কালান্তক যম-প্রতিম তিন জন ভীষণ অম্বর সৃষ্টি করিল । সেই মায়া-নির্মিত মহাবল মহা ভয়ঙ্কর অম্বরত্রয় পক্ষ-ক্ষুর পর্বতত্রয়ের ন্যায় স্বপক্ষীয় বল-রক্ষাবলী রক্ষা করতে প্রাভূর্ত্ত হইল । ঐ অম্বরত্রয়ের নাম—দাম, ব্যাল ও কট । উহাদের ধর্ম্ম চेतনামাত্র এবং ছুর বা হুকর যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হউক, তাহাই উহারা সম্পাদন করিতে সমর্থ । তাহারা কোন পূর্বসিদ্ধ জীব নহে, তাহাদের স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অভাব নিবন্ধন কোনরূপ বাসনাও ছিল না । কেবল চিন্মাত্রের সাম্বিত্য হেতু ভয়, গ্লান ও পলায়নাদি বিকল্পবিহীন যে দেহ-পরিম্পন্ন, তাহাই তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল । বলিতে পার, তাহাদের যখন কোন বাসনা ছিল না ;

তখন জন্মবীজের অভাবে তাহাদের ত জন্ম হওয়াই অসম্ভব । বীজের অভাবে যদি জন্ম হইতে পারে, তাহা হইলে বাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদেরও ত পুনর্জন্ম সম্ভবিতৈঁ পারে ? অতএব তাহাদের কৰ্ম্ম কিম্বা বাসনাদি কিছুই ছিল না, এরূপ কথা বলা অসঙ্গত নহে কি ? এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ অম্বরত্রয় স্বতন্ত্র জীব নহে । উহারা অন্তর্যামি চিৎ নিমিত্ত কৰ্ম্মজীব শব্দের কৌশলরূপ কলা এবং যাহা অল্প-পরিমিত, অপূৰ্ণ ও কৰ্ম্ম-বাসনাদি দ্বারা অনুপচিত, এবশ্বিধ কৃত্রিম ও ভোগসারহীন সৃষ্টি-সঙ্কল্প-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল । উহাদের কোন বাসনাই ছিল না, উহারা অন্ধপঙ্কপরা ক্রমে অথবা কাকতালীয় ন্যায় উপস্থিত কার্যের অনুবর্তন করিত । অর্থাৎ বহু অন্ধ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একত্রে কোথাও যাত্রা করিলে অগ্রণী অন্ধ যে পথ ধরিয়া চলে, পশ্চাদ্বর্তী সমস্ত অন্ধ যেমন তাহার অনুবর্তী হয়, উল্লিখিত অম্বরত্রয়েরও কার্য্যপ্রণালী সেইরূপই ছিল । অন্ধসুপ্ত বালকেরা স্ব স্ব হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করে ; কিন্তু তাহাতে যেমন তাহাদের বাসনা বা আত্মাভিমান থাকে না, ঐ যে দাম, ব্যাল ও কট নামক অম্বরত্রয়ের কথা কহিলাম, উহাদের ক্রিয়া বা চেষ্টাও সেইরূপই । উহারা প্রস্তুত, উৎপত্ত, পলায়ন, জীবন, মরণ, যুদ্ধ, জয় কিম্বা পরাজয়, এ সকলের কিছুই বুঝিত না ; কেবল অগ্রভাগে শত্রু পক্ষীয় সৈনিকদিগকে হননোচ্ছত দেখিবামাত্রই তাহাদের প্রতি ধাবিত হইত । উহারা এরূপ ভীষণভাবে প্রহার করিত যে, তাহাতে অস্ত্রি পর্য্যন্ত দলিত হইয়া যাইত ।

অনন্তর ঐ অম্বরত্রয়ের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে শম্বরাম্বরত্রয়ের চিত্র একান্ত সম্ভব হইল । শম্বর তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এইবার উত্তম হইয়াছে । মদীয় সৈন্যদল এই মায়াময় অম্বরত্রয় কর্তৃকই সুরক্ষিত হইবে । শত্রু-সৈন্যের অতর্কিত আগমনে ইহারা আর পরাভূত হইবে না । অধিকন্তু শত্রুর সহিত সজর্বে ইহারাই জয়লক্ষ্মী লাভ করিবে । সুরক্ষণশীলের হৈম-শিলা যেমন ঐরাবতের শুণ্ডাধাতেও অচল, তেমনি এই মহাবল অম্বর-সেনানীদিগের দোদীপ্ত-পালিত মদীয় সেনাশ্রেণীও একান্তই অচল ও অটল হইয়া রহিবে ।

ষড়্বিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! দৈত্যরাজ শম্বর মনে মনে এইরূপ নির্ণয় করিয়া স্বীয় স্ত্র-সংহারিণী সেনাদিগকে সেই মায়া-কল্পিত দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় দানবত্রয়ের অধিনায়কতায় ভূতলে প্রেরণ করিল । তৎকালে দৈত্যগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া পক্ষযুত পর্বতবৃন্দের শ্রায় ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে করিতে জলধি, বেলাবনকুঞ্জ ও গিরি-কন্দরাদি হইতে নির্গত হইল । অল্পকাল মধ্যেই সেই দাম, ব্যাল ও কট-পরিচালিত অস্ত্র-বাহিনী সমস্ত ভূভাগ ও নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । তাহাদিগের হস্তস্থিত আয়ুধরাজির প্রভাপুঞ্জ প্রভাকরের প্রভাপটল পরিম্লান হইল ।

এই সময় অমেরুগিরির কুঞ্জপুঞ্জ ও কন্দর-বৃন্দ হইতে ভয়ঙ্কর স্ত্রসৈন্যদল অবিচলিত-চিত্তে সমুথিত হইলে, মনে হইল যেন প্রলয়াবসানে পুনর্ব্বার প্রাণিগণ প্রাচুভূত হইতে লাগিল । তখন আকালিক মহাপ্রলয়ের শ্রায় স্বর্গ ও মর্ত্তভূমির মধ্যস্থলে দেব ও দৈত্য উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । কত শত শত সৈন্য নিহত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল । তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছিন্ন মুণ্ডসকল ভুলুপ্তিত হইলে তাহাদের কর্ণলগ্ন কুণ্ডলসমূহের জ্যোতিঃপটলে চতুর্দিকস্থ অন্ধকারপুঞ্জ অপসারিত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল যেন প্রলয়কালে বিপর্য্যস্ত চন্দ্র-সূর্য্যের দীপ্তিচ্ছটা ভূতলে পতিত হইয়াছে । ঐ সকল ছিন্ন মুণ্ড ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার পর যোদ্ধবৃন্দের সিংহনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; তাহাতে মনে হইল যেন পর্বত সকল প্রলয়-কালীন প্রভঞ্জন-তাড়নে অস্তঃস্ফুটিত ও মারুতপূর্ণ হইয়া হাসিতে হাসিতে ইতস্ততঃ বিলুপ্তিত হইতেছে । স্ত্রগণ বৃহৎ বৃহৎ পার্বত্য শিলাখণ্ডের শ্রায় অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । সেই অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের দারুণ আঘাতে কুলাচলকুলের সান্নিদেশগুলি ভীষণ ধ্বনি সহকারে বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তাহাতে সেই সেই গিরি-গহ্বরশায়ী কেশরিকুল ভীত হইয়া আরও অভ্যস্তরে বিলীন হইতে লাগিল । অস্ত্রশস্ত্র সমূহের পরস্পর

ঘাত-প্রতিঘাতে ইতস্ততঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ তারকানিকরবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল ভীষণ সংগ্রাম চলিল।

অনন্তর উন্নত-কলেবর বেতালগণ দলে দলে সেই মাংস-শোণিতময় রণ-মহার্ঘব-তীরে প্রলয়কালীন তালতরুর ন্যায় অবতরণ-পূর্বক তাল লয় সহ-কারে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। অজস্র রুধিরধারা-বর্ষণে ধূলিময় জলদজাল প্রশমিত হইয়া গেল। অস্ত্রাহত মুণ্ডসমূহের কুণ্ডলদল নিঃশূল নভোমণ্ডলে দিবাকরবৎ দেদীপ্যমান হইল। দৈত্যসেনা সবলে কল্পতরু সকল উৎপাটন-পূর্বক হস্তে লইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর প্রহার করিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈলকূলও দলিত হইয়া গেল। কি দিক্, কি বিদিক্, সমস্ত স্থলই দানবদলে পরিপূর্ণ হইল। যেখানে দানব নাই, এমন স্থান তখন কুত্ৰাপি আর লক্ষিত হইল না। প্রচণ্ড-পবনবেগের ন্যায় যোধগণের সমুজ্জল অসিধারায় সমাহত হইয়া শৈল সকল যেন প্রলয়ানলে দলিত হইয়াই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল।

তখন বিবুধগণ দানবগণের অস্ত্রাঘাতে বিপর্যস্ত হইলেও যেন অশ্বমেধ-বজ্রীয় হবির্ভোজনে বিবর্জিত হইয়াই দানবদলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের সেই আক্রমণ দর্শনে মনে হইল যেন জলদাবলীকে প্রচণ্ড পবন এবং যেন বুদ্ধ মুখিকদলকে মার্জ্জারগণ আক্রমণ করিল। কিন্তু সে আক্রমণে অস্ত্রদল বিচলিত হইল না; তাহারাও সেই মুহূর্ত্তে সমরোন্মত্ত সুরগণকে আক্রমণ করিল। তখন বোধ হইল, যেন ভল্লকেরা বৃক্ষাকৃঢ় প্রাণীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সুর ও অসুরেরা তৎকালে প্রফুল্লপুষ্প নবপল্লবিত চঞ্চল বনতরু-নিকরের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন; তাঁহাদের ভুজ-পরম্পরা ঐ বনতরু-নিচয়ের শাখা-প্রশাখা, অসি-লতা সকল পল্লবদল এবং বাণরাজি উহাদের কুসুম-সমূহ। সুর ও অসুরদল নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণে দিগ্ভ্রমল পরিপূরিত করিলেন; তখন বোধ হইল, সমীরণ যেন কুসুম-নিকর বিকিরণ করিয়া স্মেরুগিরির বনস্থলীগুলি পরিপূরণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালরূপ উদ্বৃশ্বরকলের মধ্যভাগে মশকবৃন্দের ন্যায় দেব ও দানবসেনার তৎকালে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। লোক-

শালদিগের উত্তুঙ্গ মাতঙ্গগণের পদাঘাতে দানবদল দলিত হইতে লাগিল ; তাহাদের আর্তি-চীৎকার ও মাতঙ্গগণের ভীষণ রংহণ-নাদ এই উভয় মিলিয়া প্রলয়কালের ঘর্ষ-ঘোর গর্জনের ন্যায় এক ভীষণ সমর-কোলাহল সমুখিত হইল । বিশাল অন্তঃকণ্ঠ অপার অনন্ত সৈন্ত-সমবায়ে সমাচিত হইয়া ভূভাগের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল । জলভার-মস্কর ঘোর ঘনাবলীর গভীর গর্জনের ন্যায় ঈদৃশ ঘনীভূত রণ-কোলাহল পরিশ্রুত হইল যে, যেন উহা মুষ্টিগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল । সেই দারুণ সমরে শরাঘাতে অসংখ্য উভয়পক্ষীয় যোদ্ধাদের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল ; রথ-পাত-পিষ্ট শস্ত্রসমূহের ঝঞ্জনরব সহ তাহাদিগের কর্কশ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া মনে হইল, যেন শৈলস্থিত নর্ত্তনশীল নটদল তাল-লয়-সহকারে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল । প্রলয়ের প্রভঞ্জন ও হতাশনের বিক্ষুরণে যাদৃশ প্রচণ্ড নিনাদ সমুখিত হয়, সেই সুরাস্বরগণের সমরধ্বনিও সেইরূপ সমুখিত হইতে লাগিল । তৎপ্রবণে মনে হইল, বুঝি বা প্রলয়মময়ে যুগপৎ দ্বাদশাদিত্য সমুদিত হইয়াছে এবং সেই জন্য স্মেরুগিরি দ্রবীভূত হওয়ায় তদীয় শব্দ পরিশ্রুত হইতেছে । প্রথর স্রোতস্বিনীর সলিলসমূহের ভয়ঙ্কর নিনাদের ন্যায় তাৎকালিক সেই সংগ্রাম শব্দ যেন ব্রহ্মাণ্ড কটাহে সমাহত হইয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল । সপক্ষ শৈলকূল ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ হইলে তদীয় পক্ষ-বিক্ষেপ হইতে যে মহাশব্দ সমুখিত হয় এবং মন্দরাচলে মধ্যমান ক্ষীরোদ-মহাকির আলোড়নে যে ভীষণ ধ্বনি প্রাচুর্ভূত হয় ও মন্বনকালীন সুধা-লাভ-লালসায় একান্ত আসক্তির সহিত সেই ধ্বনি শ্রবণ-পরায়ণ সুরা-স্বরগণ সানন্দে যে প্রচণ্ড ভূজাস্ফোটন রব করেন, তাহার ন্যায় কর্ণবিদারী সেই সমরধ্বনি সমুখিত হইয়া নিখিল দ্বীপ-মালিনী মেদিনীকে আপুরিত করিয়া ফেলিল এবং শৈলেন্দ্রসমূহের কন্দরবৃন্দ যেন কর্ণাকারে প্রতিভাত হইয়া উল্লিখিত তীব্র সমরধ্বনির প্রবেশ হেতু বিদীর্ণ হইতে লাগিল ।

হে রাঘব ! সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ একটা ঘন ঘোর সমর-কোলাহল সমুখিত হইলে, সেই ক্রোধোদ্বীর্ণ সুরাস্বরসেনার সংগ্রাম অতি ভীষণাকারে পরিণত হইল । তখন নগর, গ্রাম, পর্বত, কানন কিম্বা মানব, সে সংগ্রামে সকলেই নিম্পিষ্ট হইয়া গেল । কত শত মহাত্মা নিকৃষ্ট হইতে

লাগিল, তাহাতে দানবদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অচলের স্থায় দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল । পরস্পর আহত হইয়া অস্ত্র সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল । সেই চূর্ণীকৃত অস্ত্রজালে অশ্বরোদর পূর্ণ হইয়া গেল । অগণিত ভুশুণ্ডী অস্ত্রের আক্ষোচনে শত শত মেরুশিখর ক্ষুণ্ণিত হইল । শরসমূহ-রূপ সমীরণের প্রবাহবেগে দেব ও দানবদলের মুখান্ধুজ সকল উৎপাতিত হইতে লাগিল । চক্ররূপ আবর্ত-বিবর্তে শত শত দেব-দৈত্যরূপ জীর্ণ-শীর্ণ ভৃগুপুঞ্জ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল । উভয় পক্ষীয় সেনাদলের পরস্পর প্রহার-রূপ কল্লোলকুলের সঞ্চলনে নভোমণ্ডল যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল । অনবরত শব্দ-সঞ্চালনে প্রচণ্ড পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল ; সেই পবন-তাড়নে বিমানচারী সকল নিষ্পিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল । সমরে বরুণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছিল ; সেই অস্ত্রপ্রভাবে সমুদ্রুত সাগরজলের প্রবাহে স্বর্ণভূমি প্লাবিত হইয়া গেল । অসি, শূল ও শক্তি প্রভৃতি যে সকল মহাস্ত্র নিপতিত হইতেছিল, তাহারা শত শত শৈবলিনীর স্থায় প্রবাহিত হইতে লাগিল । শৈলসমূহের পার্শ্বদেশে বীরবৃন্দ ভীষণ বাহ্মাশ্বোচ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ শৈল সকল কম্পিত হওয়ায় বোধ হইল যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপই কম্পিত হইতে লাগিল । দৈত্যদলের অঙ্গস্ত্র পার্শ্বপ্রহারে লোকপালদিগের পুর-পত্তন সকল বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হইল । পুর-মহিলাগণের হলহলাধ্বনি ও কঙ্কণ-নিকনে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । বহু দৈত্য অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ভুলুপ্তিত হইতেছিল ; তাহাদের দেহ হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হওয়ায় সমস্ত রণস্থল যেন জলপ্লাবিত হইয়া গেল । যোদ্ধৃবৃন্দ রক্তাক্ত-দেহে আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলে জন-মণ্ডলীর হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইতে লাগিল । পদ্মিনী মধ্যে মধুকরের স্থায় যমরাজ যেন কখন কখন লোকপালদিগের মৃত সেনাপতিগণের প্রাণহরণার্থ প্রচ্ছন্ন এবং কখন কখন বা যুদ্ধার্থ প্রকট হইতে লাগিলেন । কত সৈন্য প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল ; প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রাস্ত্ররণ তাহাদের প্রতি ভীষণ অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল । তাহারা অস্ত্রাহত হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন-পূর্বক প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে সমরস্থল আকুল হইয়া উঠিল । পক্ষবান্ পর্বতের স্থায় ভীমাকৃতি দানবেরা বারম্বার গমনাগমনে ‘শবশব’ শব্দ ও ভূমি

ভূরি ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল, তাহাতে তখন রণাঙ্গন নিতান্ত ভীষণ ভাব ধারণ করিল। দানবরূপ মহীধরগণ অজ্ঞাঘাতে বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে নির্ঝরাকার কুধিরধারা-নির্গত হইতে লাগিল ; তাহাতে নিখিল ভূমণ্ডল, সমগ্র সাগর-খাত ও সমস্ত শৈলভূমি অরুণিত হইয়া গেল। সেই সময়-সম্ভবের ফলে কত রাষ্ট্র, কত নগর, কত কানন ও কত গ্রাম যে উৎসন্ন হইল, তাহার ইয়ত্তা রাহল না। সেই সময়স্থলে কত সংখ্যাভীত গতপ্রাণ মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, দানব ও মানবের স্তূর্ণাকৃত শবদেহ সকল পর্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গাজ্রবিদ্ধ উত্তঙ্গ নারাচ-নিকরে করিগণ হুশোভিত এবং মুক্কাঘাতে উন্মত্ত ঐরাবতের স্কন্ধদেশ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। প্রলয়ের জলদাবলার বারিধারা বর্ষণের ন্যায় অজস্র শরধারা-পতনে সমস্ত পর্বতদেশ দলিত হইল। মুহুমুহুঃ ভীষণ বজ্রপাতে কুলাচল সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া উড়ান হইতে লাগিল।

এই সময় দেবগণ আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; তাহাতে শিখা-জাল-জটিল প্রচণ্ড বহিঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া দানবদল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ভীমকর্মা দানবেরাও বরুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সেই অস্ত্রপ্রভাবে দানবগণ যেন জলনিধিকে একাঞ্জলিপুটে অনেয়ন করিয়াই সেই বহিরাশ নির্ঝাপত করিয়া দিল। তাহার মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পরস্পর সংঘর্ষ-সমুৎপন্ন ভীষণ বহিঃ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল। তখন দেবগণও বনবৃহ সুদূশ রাশাকৃত ইন্ধনস্তূপ দ্বারা মহাবহিঃ প্রজ্জ্বলিত করিলেন, তাহার প্রভাবে সেই দৈত্য-দীপিত ভীষণ বহিঃ তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর দেবগণ এমন এক অপূর্ব্ব অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন যে, তাহার প্রভাবে যেন কল্লাস্ত রাত্রিকালীয় ছর্ব্বার তমস্তোম প্রাচুর্ভূত হইল। এদিকে দানবেরাও পরাধুখ নহে ; তাহারাও তৎক্ষণাৎ মায়াবলে মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই ঘন-ঘোর তমস্তোম অপসারিত করিয়া ফেলিল। সেই ভয়াবহ সংগ্রামক্ষেত্রে মায়াময়ী মেঘমালা সমুদিত হইয়া প্রচুর বারি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে মায়াময় বহিবৃষ্টি আরম্ভ হইল ; তাহাতে ঐ বারিবর্ষণ প্রশমিত হইয়া গেল। এইরূপে কখন কখন আগ্নেয়

অস্ত্র-শস্ত্রের সীৎকার সহকৃত পরস্পর সঙ্ঘটনে ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল এবং কখন কখন অশনিবর্ষিণী অস্ত্রধারায় শৈলবর্ষী অস্ত্র নিরাকৃত, এবং কখন নিদ্রাস্ত্রে প্রবোধান্ত্র অন্তর্ভূত হইতে লাগিল । কখন অনলোদগারী অস্ত্রসমূহ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিহত, কখন পাদপান্ত্র পাত্তন মাত্র ক্রকচান্ত্র নিক্ষিপ্ত এবং কখন কখন বা বহি ও বারিষ্যী অস্ত্রের বৈপরীত্যে রণাঙ্গন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল । কখন উভয় পক্ষ হইতেই ব্রহ্মান্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রণক্ষেত্রে সঙ্ঘট-সঙ্কুল হইল এবং কখন বা তৈজসান্ত্রে তিমিরান্ত্র প্রতিহত হইয়া গেল । ফলতঃ তৎকালে সূর ও অসুর পক্ষ হইতে যে সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, সেই সেই অস্ত্র হইতে আবার বিবিধ আয়ুধশ্রেণী প্রাচুর্ভূত হইয়া অস্বরতল পরিপূরিত করিল । তখনকার দৃশ্য এইরূপ হইল যে, কখন যোধবৃন্দ শিলান্ত্র বর্ষণে বিদলিত এবং কখন বহিষ্যী অস্ত্রজালে সমুদ্রোপিত হইতে লাগিল । সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অত্যাচর রথরাজি পরিদৃষ্ট হইল ; সেই সকল রথস্থিত পতাকাশ্রেণী যেন শশাঙ্কমণ্ডল স্পর্শ করিতে সমুৎসুক বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল । ঐ রথরাজি স্ব স্ব চক্রচয়ের ঘর্ঘর শব্দে চীৎকার করত যেন মুহূর্ত-মধ্যে উদয় ও অস্তগিরি লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিল । তখন অবিরত অশনি-পাতনে যে সকল অসুর যুত্মুখে পতিত হইতে লাগিল, শুক্রাচাঘ্যের মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী মহাবিদ্যার মহা মহিমায় তৎক্ষণাৎ তাহারা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইতে লাগিল ।

এই সময়-দেবগণ রণে ভঙ্গ দিয়া কখন পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন আবার জয়লাভে উল্লসিত হইতে লাগিলেন । কখন শুভগ্রহ সমুদিত হইলে, যোদ্ধৃগণ তাহাদিগকে উৎপাতসূচক মহাকেকু বোধে শঙ্কিত হইতে লাগিল, আবার কখন বা সেই উৎপাত-জনক কেতুদিগকেই মঙ্গলকর বলিয়া মনে করত তাহাদের দর্শনাশায় সমুদ্র-গ্রীব হইয়া রহিল । তখন যাবতীয় অচল, নভোমণ্ডল, বজ্রধা, বারিধি, স্রবপুরী, অধিক কি, এই সমগ্র জগন্মণ্ডলই যেন একটা শোণিত-সাগর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । সেই শোণিতময় সমর-সাগর স্বরাহরহৃন্দের দুর্বার বৈরিভাবের পরিণতিবশে পুরুত-পরিমিত স্তূপীকৃত অসংখ্য শব-

দেহে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃষ্টিত কিংকর-কাননের সমান গোড়ার পরিণত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শব্দেই সকল তরু-নিকরের শাখাও দেশে লম্বিত হইয়া ছলিতে লাগিল। ভালতরু-প্রতিম সুরহং শব্দসমূহ যেন মহারণাবৎ নভস্তল অচ্ছাদিত করিল। শরনিকরের পক্ষগুলি ঐ মহারণের পুষ্প এবং ফলকাবলী উহার ফলশ্রেণীরূপে প্রতিভাত। শৈলাকার অসংখ্য কবন্ধবৃক্ষের নর্তন-রত শত শত বাহু-বিক্ষেপে বারিধর, বিমান-বিহারী সুরনিকর ও তারকাদল পতিত হইতে লাগিল। এত অসংখ্য শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছিল যে, তাহাদের আঘাত-বেগে বহুল শৈল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। অনবরত অন্ত্রাঘাতে উর্দ্ধস্থিত সপ্তলোকের ভিত্তিভূমি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল; সেই সকল ভূমিখণ্ড ঐ সুরলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশতল আবৃত করিয়া ফেলিল। প্রলয়ের ঘনঘটার গভীর গর্জনের শ্রায় অবিরত প্রচণ্ড ছন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপ্রবণে পাতালতলস্থিত দিগ্গজগণ প্রতিগর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। গণাধিপতির স্তম্ভীর্ষ শুণ্ডবেষ্টনে ভূধরোপম দানবগণ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সূর্য ও শক্র প্রভৃতি সুরগণ রণ সম্মুখে সহসা একই দিকে মিলিত হইলেন; সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদগণ দানবভয়ে নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন এবং গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অমর ও চারণবৃন্দ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৎকালে সমরাস্রবের সর্বদিকে ওৎপাতিক ঝঙ্কাবায়ু বহিতে লাগিল। বৈদ্যুতায়ি-পাতে প্রাণিবর্গের অঙ্গ সকল খণ্ডিত ও অগণিত শিলাখণ্ড দলিত হইতে লাগিল। সেই সকল শিলাখণ্ডের ভয়ঙ্কর রবে কল্প পাদপস্থিত ভ্রমর ও কোকিলাবলীর মধুর ধ্বনি তিরোহিত হইয়া গেল। ফলতঃ তখনকার সেই প্রচণ্ড পবন যেন সুরসমূহের প্রলয়কাল সূচনা করিয়া দিল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রথুবর ! তাৎকালিক সেই ঘোরতর সমর-সত্ত্বম আরম্ভ হইলে অভ্রাদর-সমিভ দেব ও দানবদলের দেহগর্ভ হইতে অস্ত্রাঘাত-জনিত অজস্র অশ্বকুপ্রবাহ অম্বর দেশ হইতে গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় যিনি পতিত হইতে লাগিল। দাম-নামক অম্বর-সেনাপতি দেবদলকে বেষ্টন করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাল-নামধেয় অম্বর-সেনানী স্বীয় করে সুরগণের বাসভবন সকল আকর্ষণ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং কট-নামধেয় অম্বরসেনানী ঘোরতর সমরে সুর-সমূহকে সম্মুদিত করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল ঘোর সংগ্রাম চলিল। অনন্তর ইন্দ্রবাহন ঐরাবত ক্রাণকণ্ঠে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। দানবদল মধ্যাহ্ন-মার্তিগুবৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সুরসৈন্য সকল ভয়ানক ও ব্যথিত হইল। তাহারা শ্রেণীভিত-চর্চিত-দেহে ভয়সেতু সলিলের ন্যায় দ্রুত-পদক্ষেপে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় দাম, ব্যাল ও কট এই অম্বরত্রয় সিংহনাদ করিতে করিতে সুরসৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাহাতে মনে হইল, অম্বর যেন ইন্দ্রের অনুসরণ করিল; কিন্তু যুগগণ নিবিড়তর লতাজালময় অরণ্যমধ্যে লুকাইয়া হইলে, সিংহ যেমন তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না, তেমনি অম্বরসৈন্যেরাও বহু যত্নে বহু অন্বেষণ করিয়াও সুরসৈন্যের সন্ধান পাইল না। তখন সেই দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অম্বরত্রয় জয়লাভে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া পাতালতলস্থ স্বীয় প্রভু শিবের নিকট প্রস্থান করিল।

এদিকে দেবগণ পরাজিত হইলেন। পরাজয়-জনিত বিধাবতরে তাঁহারা ক্ষুণ্ণগনে ক্রণকাল বিজ্ঞানের পর জয়লাভের উল্লাস উদ্ভাবনের নিমিত্ত আমততেজা ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। সারংসময়ে সুধাকর যেমন রবিকর-নিকরে লোহিতায়মান সুরগর-বারিধি সমুখবর্তী হইয়েন,

তেমনি তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই শোণিতাক্রান্ত মুখমণ্ডল-সম্পন্ন সুরগণের সম্মুখে প্রাক্তুভূত হইলেন ; অমনি সুরগণ সেই ব্রহ্মাকে প্রণিপাত-পূর্বক শম্বরাসুরের মায়া-নির্ম্মিত দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অসুরত্রয় হইতে আপনাদিগের সঙ্কট-সঙ্কটন বিজ্ঞাপন করিলেন । বিচারবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্বক মনে মনে বিচার করিয়া আশ্বাস বাক্য বলিলেন, হে সুরগণ ! অযুতবর্ষ অতীত হইলে শম্বরাসুর সমরাদিপি হরির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে ; তোমরা এতাবৎ কাল অপেক্ষা করিয়া থাক । হে অমরশ্রেষ্ঠগণ ! এখন হইতে তোমরা দাম, ব্যাল ও কট-দানবের সহিত পুনঃপুন মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত ও পুনঃপুন পলায়মান হইতে থাক । ঐ অসুর-ত্রয় বহুবার যুদ্ধাভ্যাস করিতে থাকিলে, সেই অভ্যাসবশে উহাদের দর্পণ-বৎ বিমল হৃদয়ে প্রথমতঃ অহঙ্কার-চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইবে ; অনন্তর অহঙ্কারশ্রুত হইলে ক্রমে উহাদের বাসনা উপচিহ্নিত হইবে । যখন বাসনা জন্মিবে, তখনই উহারা জালবদ্ধ-বিহঙ্গমের ন্যায় তোমাদিগের হস্তে পরাজিত হইবে । সম্প্রতি উহাদের কোনই বাসনা নাই ; তাই উহারা সুখ দুঃখাদি হইতে পরিত্যক্ত । উহাদের সুখ-দুঃখ নাই বলিয়াই উহারা এখন ধৈর্য্য-বলে দুর্জয় হইয়া শত্রুসংহারে সক্ষম হইয়াছে । হে সুরগণ ! যাহারা বাসনা-সূত্রে আবদ্ধ, তাহারাই বাসনাপাশে বশীকৃত হইয়া রজুবদ্ধ বিহঙ্গম-দিগের ন্যায় এ জগতে বশ্যতা প্রাপ্ত হয় । যাহারা বাসনা বিসর্জন করিয়া-ছেন, চিত্ত যাহাদের কোন কিছুতেই আসক্ত নহে, যাহারা হর্ষের কারণ সন্তোষ ও হৃষ্ট হইয়েন না বা ক্রোধের কারণ থাকিলেও ক্রোধ আশ্রয় করেন না, তথাপি ধীরচেতা বীরগণ সর্বত্রই দুর্জয় হইয়া থাকেন । যাহার অন্তঃ-করণ বাসনা-সূত্রে গ্রন্থিযুক্ত, তাদৃশ জন মহৎ ব্যক্তিই হউন অথবা বহুদর্শীই হউন, সামান্য বালকের নিকটও তাঁহাকে পরাভূত হইতে হয় । যে জন ‘এই সেই আমি, ইহা আমার, তাহাও আমার’ এবম্প্রকার কল্পন-পরায়ণ হয়, সাগর মেঘন শব্দে সন্নিহিত আশ্রয়, তাদৃশ জনও তেমনি সর্বাপদের পাত্র হইয়া থাকে । যত কিছু দুর্বাসনা আছে, তদ্ব্যতীত দেহাদিতে যে আত্মভাবনা, তাদৃশ বাসনাই অহানির্ধের মূল ; যিনি ঐরূপ বাসনায় বাসিত, তিনি যদি সর্বজ্ঞও হইয়েন, তথাপি তাঁহাকে দুর্বজ্ঞ দীনতা প্রাপ্ত হইতে হয় ।

যিনি অনন্ত ও অপ্রমেয়, সেই আত্মার যিনি ইয়ত্তা করনা করেন, তিনি আপনা দ্বারা আপনিই আপনাকে সংসারের অনর্থপরম্পরায় বিহ্বল করিয়া তুলেন । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! জগতে যদি আত্মা ব্যতীত অণু কিছু থাকিত, তবেই না হয় উপাদেয় জ্ঞানে তাহাতে বাসনা হওয়া সম্ভব হইত ; পরন্তু তাহা যখন নাই, তখন যে কেন বাসনা উৎপন্ন হয়, তাহা ত আমাদের ধারণাভীত । দেখ, অসংপদার্থে আত্মা স্থাপনই অনন্ত দুঃখের আকর ; আর, তাহাতে যে অনাত্মা, তাহাই অনন্ত সুখের মূল ; সুখ ও দুঃখ বিষয়ে জ্ঞানীদিগের ইহাই অভিমত । সুতরাং উল্লিখিত দাম, ব্যাল ও কট-নামক দানবদ্বয় যত দিন না এই ভবসংস্থানে আত্মাবান্ হইতেছে, তাবৎকালের মধ্যে উহাদিগকে পরাজয় করা তোমাদিগের পক্ষে একান্তই অসম্ভব । দেখ, মশকের পাল কোথাও কখন অগ্নিরাশিকে নির্বাপিত করিতে পারে কি ? কলতঃ বাসনাবশেই লোক পরাজয় প্রাপ্ত হয় । যাহা কাতরতার অনুগত, ও দেহাদিতে অহঙ্কারের গ্রাহক, তথাবিধ আন্তরিক বাসনাই জীবের পরাজয়-প্রাপ্তির হেতু । অশ্রুধা অর্থাৎ তাদৃশ বাসনার অভাবে অতি ক্ষুদ্রতম মশকও স্নমের শৈলের ন্যায় অপ্রকম্প্য হয় । যেখানে বাসনা আছে, সেইখানেই তাহার পীনতা প্রাপ্ত ঘটিয়া থাকে ; কেন না, যাহা সগুণ দ্রব্য, তাহাতেই গুণ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে । উপচয় ব্যতীত পীনত্ব সিদ্ধি ঘটে না, সেই উপচয়ও দ্বিতীয় অবয়ব-সিদ্ধিতেই ঘটিয়া থাকে ; এই যে দ্বিষ, ইহা ভাব-দ্রব্যেরই দৃষ্ট হয়, অভাব-দ্রব্যের দেখিতে পাওয়া যায় না । তাই বলিতেছিলাম, একবার যদি বাসনা হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল, তাহা হইলে ক্রমশঃই তাহা বদ্ধিত হইতে থাকে । সুতরাং ওহে শত্রু ! যাহাতে দাম, ব্যাল ও কট-নামক দানবদ্বয় অন্তরে 'এই দেহাদিই সেই আমি ; এই জয়, পরাজয় ও পূজাদি আমারই' এবম্প্রকার বাসনা পোষণ করে, তোমরা সর্ব-প্রযত্নে তাহারই উপায় করিতে থাক । জীবের যে যে ভাব ও অভাব দশা এবং সেই সেই দশায় তাহার যে যে বিপদ-সংঘটন, সে সকল কেবল তৃষ্ণারূপিণী করজ-বল্লীরই কষ্ট-কৌমল-মঞ্জরী । যে লোক বাসনাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিদগ্ধমান, তাহার সেই বাসনা অতিমাত্র দুঃখের নিমিত্তই বদ্ধিত হয়, এবং চিরদিনব্যাপী দুঃখের জন্তই উচ্ছেদ পাইয়া যায় ।

সিংহ যেমন শৃঙ্খলে বন্ধন প্রাপ্ত হয়, তেমনি জীব যত বড় বিজ্ঞই হউন; এবং
 সাদৃশ্য ধীরপ্রকৃতি, সংকুলসত্ত্বা মহানুভবই থাকুন, তুম্বায় তিনি আবদ্ধ হইয়া
 থাকেন । একমাত্র তুম্বাই চিত্তরূপ বিহঙ্গমের বাণুরারূপে কল্পিত । এই
 চিত্ত-বিহঙ্গম দেহরূপ পাদপে হৃদয়রূপ ফুলায়মধ্যে বাস করিয়া থাকে ।
 কোন বিহঙ্গ রজ্জুবদ্ধ হইয়া বিবশভাবে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকিলে,
 বালক যেমন অনায়াসেই তাহাকে আকর্ষণ করে, বাসনাবদ্ধ দীন জন তেমনি
 কৃতান্তকরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে । এইজন্যই বলি, হে দেবেন্দ্র ! আয়ুধ-
 ভার-বহন ও রণ-প্রাপ্তগণে ভ্রমণ, এ দুইটি ব্যাপারে তোমাদের অধুনা
 তত প্রয়োজন নাই । সেই তিন প্রধান শত্রুর বাহাতে অভিমান-
 উপচয় হয়, তোমরা যুক্তিবলে তাহারই চেষ্টা কর । হে স্রনায়ক ! শত্রুর
 অন্তরে যতদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যবল অবচল রহিবে, তাবৎকাল শুক্রাদির নীতি-
 শাস্ত্রই বল, আর অস্ত্রশাস্ত্রই বল, কোন কিছুতেই শত্রুজয় সাধিত হইবার
 নয় । এই অবস্থায় জয়লাভের যে উপায়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি এবং
 এখনও আবার বলিতোছ ; এই দাম, ব্যাল ও কট, তোমাদের সাহিত যদি
 বারম্বার যুদ্ধ করে, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে ; কেন না, ঐরূপ যুদ্ধ
 অভ্যাসের ফলে নিশ্চয়ই তাহারা উন্নতচিত্ত হইবে এবং অহঙ্কারময়ী বাসনাও
 তাহাদিগকে বশ করিয়া লইবে । শব্বরের মায়ানির্মিত সেই অতি অজ্ঞ
 দানবত্রয় যখন বাসনাকে আশ্রয় করিবে, তোমরা তখনই তাহাদিগকে জয়
 করিতে পারিবে ; হুতরাং যতক্ষণ না তাহারা অভ্যাসদোষে বাসনার বশে
 বাস করে, ততকাল তোমরা যুক্তিবলে যুদ্ধ চালাইতে বদ্ধপারিকর হও এবং
 যুদ্ধের ফলে বাহাতে তাহারা সাংসারিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ হইয়া উঠে, সে
 পক্ষে যত্ন প্রকাশ কর । এ কথা নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, তাহারা যখন
 বাসনায় বদ্ধ হইবে, তখনই তোমাদের বশতাপন্ন হইয়া পড়িবে । তুম্বায়
 যাহাদের আশ্রয় ময় নয়, এ জগতে তাহাদিগকে কি সামান্য ব্যক্তি বলিতে
 পারা যায় ? কখনই না ; অর্থাৎ তাহাদিগকে সামান্য ভাবিয়া তাহাদের
 বাসনার উদ্বেকবিষয়ে যত্ন-শৈথল্য করিও না ; করিলে, কার্য্যসিদ্ধি হ'বে
 না । দেখ, এই যে নিখিল বিচিত্র বিশ্ব বিরাজমান, বারিধিগর্ভে বিলোল
 নহরী-মালার স্তায় বাসনার উদরেই ইহার প্রকৃত পক্ষে অবস্থান ; অতএব

যে রূপ করিলে সেই দানবত্রয়ের অন্তরে বাসনার বিকাশ হয়, তোমাদের অধুনা তাহাই করা বিধেয় ।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! জলতরঙ্গ যেমন বেলাতটে নিকটে কিছুকাল কলনাদ করিয়া তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি তখন ভগবান পিতামহ অমর-দিগকে ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর অমরগণ ত্রাসার মুখ-কমলচূর্ত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব অভিমত দিকে প্রস্থান করিলেন । তৎকালে মনে হইল, অনিলগণ যেন যথেষ্ট কমলপরিমল গ্রহণ করিয়া বনাবলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । অনন্তর যেমন মধুকর-নিকর কমলীয় কমলা-লয়ে বিশ্রাম লাভ করে, সেইরূপ সেই সুরগণ স্ব স্ব কান্ত মনোজ্ঞ মন্দির-বৃন্দে কিয়দ্দিন বিশ্রাম করিবার পর একদা আপনাদিগের শুভ অভ্যুদয় কাল প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কালীন ঘনঘটাবলীর ঘন ঘোর গর্জনের ন্যায় গভীর দুন্দুভিনির্ঘোষ করিতে লাগিলেন । অবিলম্বে পাতালতলস্থ দৈত্য-দলের সহিত মহাব্যোম-পথে পুনরায় তাঁহাদের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সেই যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিল ।

তখন ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র অসি, শর, শক্তি, মুক্তার, মুষল, গদা, পরশু, চক্র, শঙ্খ, অশনি, শৈলাকার শিলা, অনল, পাদপ এবং সর্পমুখ ও গরুড়-মুখাদি অশেষবিধ অস্ত্রশস্ত্র নানাদিকে নিক্ষেপ হইতে লাগিল । কিয়ৎকাল যুদ্ধ হইবার পর এক মায়াকৃত আয়ুধরূপ মহাজল-প্রবাহবতী স্রোতস্বতী ক্ষিপ্ৰবেগে নির্গত হইল । উহাতে লক্ষ লক্ষ শিলা, শৈল, ও বৃক্ষাবলী নিক্ষেপ হইলে উহার বিক্ষুব্ধ অঙ্গুরাশি হইতে ঘন ঘোর নির্ঘোষ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল । ঐ স্রোতস্বতীর মধ্যস্থ প্রবাহ দিয়া কত শত শত উন্মুক, শূল, শৈল, প্রাণ, অসি, কুস্ত, শর, তোমর ও

মুদ্রাস্রোণী ভাসিয়া চলিল । ঐ মায়ায় আয়ুধ-তরঙ্গিণী অশনিবর্ষণে অনবরত দেবনিবাস স্তম্ভপ্রভৃতির বপ্রচ্ছেদনে তদীয় চতুর্দিক পরিবেষ্টন করত মন্দাকিনীর প্রবাহবৎ প্রবলবেগে নির্গত হইল । সেই ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে কি দেব, কি দানব, উভয় পক্ষ হইতেই বারম্বার বিবিধ প্রকার মায়া উদ্ভাবিত ও বারম্বার প্রশমিত হইয়া যাইতে লাগিল । ঐ মায়ায় উদ্ভাবনা এইরূপ ; যথা—কখন উহা মহীময়ী, কখন জলময়ী, কখন তেজোময়ী, কখন বায়ুময়ী ও কখনাাকাশময়ী হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিল । পৃথিবী-ময়ী মায়ায় প্রভাবে এই বস্তুধামগুল যেন ঘূর্ণিত, যেন পতিত, যেন নিরুদ্ধ এবং যেন জলময় হইতে লাগিল । জনগণ কখন যেন অগ্নিদগ্ধ, কখন যেন পবনোড্ডীন, ও কখন যেন মহাগর্ভাকাশে নিপতিত হইতে লাগিল । কখন কখন দারুণপ্রকৃতির রাক্ষস ও পিশাচাদি প্রাচুর্ভূত হইয়া যত্র তত্র বিচরণ, উৎপতন, ধাবন, যোধান, ভক্ষণ ও চর্বণ করিতে লাগিল । কখন তাহারা আপনা আপনি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বিতরণ ও গ্রহণ করিতে লাগিল । কখন কখন স্তূপীকৃত বিপক্ষ-শরীরে যুদ্ধস্থল অগম্য হইয়া উঠিল । হ্রস্ব, অহ্রস্ব ও সিদ্ধসম্প্রদায় এবস্থিধ বহু মায়া বহুবার প্রশমিত করিয়া ফেলিলেন, আবার উভয় পক্ষ হইতে ঐ ঐরূপ মায়াজাল বিস্তার পাইতে লাগিল ; তাহাতে মনে হইতে লাগিল, সেই সেই মায়া যেন একই ভাবে স্থির হইয়া রহিল । ফলে, তাহাদের তত্ত্ব তখন অবিজ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হইল । মায়ায় প্রভাবে শৈলাকার আয়ুধ-নিকরে ভূধরবৃন্দ বিঘটিত হইতে লাগিল । রুধিরনদীর জল প্রবাহে মহার্ঘ্য সকল পরিপূর্ণ লক্ষিত হইল । দেবেন্দ্র ও অহুর্ভুগের শব্দসমূহরূপ শৈলোপরি কুন্তরূপ তালীবন সকল বিকৃত হইয়া উঠিল । তখনকার সেই যুদ্ধ-ব্যাপারে দিগ্ধমগুল এইরূপেই বিরাজ করিতে লাগিল । তখন মায়ায় মহিমায় কত যে অঘটন ঘটিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই । কখন দলে দলে লৌহময় সিংহ সকল প্রাচুর্ভূত হইয়া সচেতনবৎ বিচরণ করিতে লাগিল এবং ক্রকচাকার নখ ও দস্তপাংক্তি দ্বারা হুশোভিত হইল । ঐ সিংহদল হুহুহু-নিক্কিণ্ড কুন্ড, শর, শক্তি, গলা, অসি ও শৈলসমূহ অনায়াসে কবলিত করিতে লাগিল । কখন মায়ায় মহতী বিষধরাবলী আবির্ভূত হইল । তাহাদের ছালা-জটিল নয়ন-গরজের

অনল-তাপে দিগ্গন্তল দগ্ধ হওয়ায় মনে হইতে লাগিল যেন যুগান্তোদ্ভিত
 দ্বাদশ দিবাকরের সেনাশ্রেণী অবতীর্ণ হইল এবং তাহারা যেন উড্ডীয়মান
 মহামহী-ঞ-মগ্ন মহাকিরি ছায় উল্লসিত হইতে লাগিল। কখন কখন বিবিধ
 আয়ুধ-নদীর প্রবাহপরম্পরায় সর্বদিক হইতে স্তমেরুগিরি বেষ্টিত হইলে
 মনে হইল, অকি যেন ক্ষুব্ধ হইয়া বীচিবলয়ে নিখিল বিশ্ব ব্যাকুল করিয়া
 তুলিল এবং বিবিধ রত্নরাজি ও মকরনিকরের সঞ্চলনে উহার অন্তর যেন
 কর্কশ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন মায়ার মহিমায় কখন শৈলাস্ত্র
 প্রাচুর্ভূত হইল; আবার গারুড়াস্ত্র প্রকটিত হইয়া সেই শৈলকুল বিচালিত
 করিল এবং শৈল-চলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাগ্‌বর্ণিত দৃষ্টিবিষ বিষধরগণ
 পলাইয়া গেল। মায়াবলে কতই অঘটন ঘটিল। সুরাসুরবৃন্দের সমর-
 স্থল—নভস্তল কখন জলধিজলে প্লাবিত হইয়া গেল; কখন বহ্নিশিখায় দগ্ধ
 হইতে লাগিল; কখন দিবাকর-করে পরিপূর্ণ হইল এবং কখন আবার
 অন্ধকারপুঞ্জে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ব্যোমপথ, মায়ানির্মিত গরুড়গণের
 ‘গুড় গুড়’ নামে আকুল হইল; তাহাতে মায়াচিত্ত পর্বতপুঞ্জ ও অস্ত্র-জাত
 হতাশসজ্জ প্রসর্পিত হইল; তখন মনে হইতে লাগিল, অসহ্য কল্পকালের
 আবির্ভাবে সুরালয়, ভূতল ও তত্‌ভয়ের অন্তরাল সহ জগৎ যেন পুনরায়
 জ্বলিয়া গেল। তখন অদ্রিত হইতে পক্ষিগণের ছায় বসুধাতল হইতে
 দানবদল উৎপত্তি হইতে লাগিল; অত্‌দিকে প্রলয়-চালিত শৈলশিলার
 ছায় বিবুধবৃন্দ অতিবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। সমুদ্রত
 শরদণ্ড সর্বল সুরাসুরগণের শরীরে বিদ্ধ হইয়া বনাবলীর ছায় প্রতিভাত
 হইতেছিল; তাহাতে যেমন মায়াগিরি সংযোগ ঘটিল, অমনি তাহারা
 তৎকালে কল্লানল-জ্বলিত ভূধরবৃন্দের ন্যায় গগনাক্ষণে বিরাজ করিতে
 লাগিলেন; সুরাসুরদিগের দেহসকল পর্বতাকার বিশাল; তাহা হইতে
 অবিরল ধারে সর্বদিকে শোণিতপ্রবাহ নির্গত হওয়ায় আকাশগঙ্গা
 পরিপূর্ণ হইলে মনে হইল যেন স্তমেরুশৈলের চতুর্দিকস্থিত গগন-নায়ক
 সঙ্ঘা-মায়িকার নথ-কৃত-চিহ্ন ধারণ করিতে লাগিল। তখন নীতিকোবিদ
 মেঘ ও দানবগণ অস্ত্রাঘাতে অর্গগতি গিরীন্দ্রভিত্তি দলিত করত যেন উৎসব-
 বিশেষে ত্রীড়ার্থ নলিকা-যন্ত্রযোগে করিকুস্তোপরি লাফা, কুহুম ও চন্দনাদি

রসপ্রবাহ-বর্ষণের ন্যায় দিকে দিকে কখন বজ্রবর্ষণ, কখন আশুবর্ষণ, কখন বিবিধ ভীষণ অস্ত্রবর্ষণ, কখন বিষম অশনিবর্ষণ এবং কখন বা হতাশন-বর্ষণ, আবার কখন বা পরস্পর ঐ সকল একই সময়ে বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে দেব ও দানবেরা পরস্পর পরম উদ্যম সহকারে অস্ত্রশস্ত্র-প্রহারে পরস্পরের গাত্র বিদারণ করিতে লাগিলেন এবং ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্গজগণের বংশপ্রভব বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গদিগের সমুন্নত পৃষ্ঠপ্রদেশে অবরোধ করিয়া নভোভাগে অপূর্বশোভা বিস্তারপূর্বক আয়ুধহস্তে সর্বদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন । অস্ত্রপ্রহারে বীরবৃন্দের হস্তপদাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অশিবসূচক শলভমালায়ু আয় সৌরমণ্ডল ও দিগ্দিগন্ত আচ্ছাদিত করত নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল ; তাহাতে মনে হইল, বৃষ্টি বা ভীষণ জলদজ্বালে ভূতল ও নভস্তলের অন্তরাল দেশ আবৃত করিয়া ফেলিল । সেই ভীষণ সমরে বিবিধ কৌশলসহকারে যে সকল অস্ত্র ও শিলা শৈলাদি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহাদের পরস্পরের আঘাতে ও সিংহ-নাদবর্ষী বীরবৃন্দের আক্ষালনে সে সকল ক্ষুটিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় বোধ হইল বনুধা যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল । মেরুপ্রতিম বীরেন্দ্রবর্গের পরস্পর অঙ্গ-সংঘর্ষণে এবং দেব ও দানব পক্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও বৃক্ষাদি বর্ষণে তৎকালে যে নিদারুণ ‘চটচটা’ শব্দ সমুখিত হইতেছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন গগনমণ্ডল ক্ষুটিত হইয়া গেল এবং রণভূমি যেন প্রলয়কালীন ভীষণ দৃশ্যে পরিণত হইল ।

এইরূপে স্ত্রাস্ত্ররণ মায়াবলে বদ্ধিত হইয়া ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমীরণ প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং অম্বোদিকে অনল ও জলরাশিকে এবং উর্দ্ধদিকে সৌর মণ্ডলকে বিক্ষোভিত করত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থান যেন বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল । ব্রহ্মাণ্ড তখন আকস্মিক প্রণয়-সমাগমের আয় ভয়ঙ্কর আকারে পরিণত হইল । ষৎকালে বিশাল শৈলকূল আত্মপ্রকাশ কঠিনতর অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া ‘রণরণ’ রবে ঘুরিতে ঘুরিতে দিগ্দিগন্ত পরিপূরিত করিতেছিল, তখন মনে হইল, উহা-দিগের গভীর গম্বর মধ্যে প্রচণ্ড পবন প্রবেশে উহারা যেন ক্রিষ্ট হইয়া কাঁটারধ্বনি করিতে লাগিল এবং তন্মধ্যস্থ কেশরিকূল ভয়বিহ্বল হইয়া

মানাদিকে প্রশ্নানপূর্বক সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইল, বুঝি শৈলকূল জন্মন করিবার উপক্রম করিল। বাতাবকীর্ণ বনপূর্ণরাশি যেমন মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণিত হইয়া পতিত হয়, তেমনি তখন অন্তরীক্ষ ও রণক্ষেত্রের সর্বত্র ভ্রমণশীল মায়ানদী, জলধি-জল, যোদ্ধৃন্দ, জলদজাল, অগ্নিদাহ, স্বকরাশি, দেবদানবদিগের শবদেহ সকল, শৈলকূল এবং শর, শক্তি, অসি, ও গদা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র আপতিত হইয়া উর্দ্ধ অধঃ পূর্ণ হইয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত মাতঙ্গশ্রেণীর সমাগম হইয়াছিল; তাহাদের প্রত্যেকতঃ দেহ-পরিমাণ স্তম্ভগিরির প্রত্যস্তপর্বতের অনুরূপ। ঐ দুর্বীর মাতঙ্গ-দলের স্তম্ভহৎ শবদেহে চলাচল পথ রুদ্ধ ও দিক্‌তট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং পতিত বীর-দেহে, চূর্ণবিচূর্ণ গিরিগণে ও প্রচণ্ড সমীরবেগে বিধ্বস্ত স্তম্ভ-মন্দিরবৃন্দে সাগরজল পরিপূরিত হইয়া গেল। বীরবৃন্দের তাৎকালিক নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধমরবে অন্তরীক্ষ পথ পরিপূর্ণ হইল এবং রুধির প্রবাহে ধরা ও ধরাধর-পৃষ্ঠ প্রকালিত হইয়া গেল; যেন তাহতে ত্রক্কাণ্ডোদর রাক্ষসাদির ভয়ঙ্কর ভাব পরিগ্রহ করিল।

অনন্তর সংসার যেমন অনন্ত আত্মচৈতন্যেও জগদ্বিকার উৎপাদন করে এবং ক্রয়োন্মুখ মনুষ্যবর্গের অন্তরে ছুঃখের ও উদয়োন্মুখ জীবনবিবাহের হৃদয়ে স্তম্ভের বিকাশ করাইয়া দিয়া আশাত্মীয় ও শাত্মীয় চিত্তবৃত্তিরূপ দানব ও দেবগণের পরস্পর স্বন্দেহ ফলে বিষম আকার ধারণ করে, সেই স্তম্ভ-বৃন্দের সমর-ক্রিয়াও তেমনি তখন অনন্তচক্ষু ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবেন্দ্রগণের অন্তঃকরণে ভয়-বিষাদাদি বিকার জন্মাইয়া ক্রয়োন্মুখ বীরেন্দ্রবর্গের অন্তরে-ছুঃখ ও উদয়োন্মুখ বোধগণের হৃদয়ে স্তম্ভ উৎপাদন করত দেব ও দানব পক্ষীয়গণের পরস্পর সজ্জর্বে ফলে নিতাস্তই বিষম হইয়া উঠিল।

উনত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ ! অসুরগণ ঐরূপ সংগ্রাম করিয়া অনন্ত প্রাণীর প্রাণসংহার করিল ; কিন্তু তাহাতে তাহাদের সমর-পিপাসা নিবৃত্তি পাইল না ; তাহারা সহসা সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ-তেজে যুদ্ধারম্ভ করিল । অনন্তর দেবগণ কখন মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন, কখন বাগ্যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, কখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, কখন বিগ্রহে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন, কখন সময়বিশেষে পলায়ন করিলেন, কখন ধৈর্য্য ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অরস্থান করিলেন, কখন প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কখন আত্মদৈন্য প্রকাশ করিলেন ; কখন অস্ত্রযুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলেন এবং কখন কখন বা পুনঃপুনঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাহাদের প্রথম বারের যুদ্ধ ত্রিংশদ্বর্ষ, দ্বিতীয় বারের পঞ্চদ্বর্ষ, আট মাস, দশ দিন এবং তৃতীয় বারের যুদ্ধ মাত্র দ্বাদশ দিন যাবৎ হয় । ঐ সকল যুদ্ধের প্রতি যুদ্ধেই কখন অজস্র বৃক্ষ বর্ষণ, কখন অনল বর্ষণ, কখন অস্ত্র বর্ষণ, কখন অশনি বর্ষণ এবং কখন পর্ব্বত বর্ষণ হইয়াছিল ।

রামচন্দ্র ! উল্লিখিত দীর্ঘ দিনব্যাপী যুদ্ধের ফলে সেই দাম, ব্যাল ও কট নামক অসুরদ্বয় অহস্তাবের কঠোর অভ্যাसे ‘অহং’ বাসনায় গ্রস্ত-চিত্ত হইয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়িল । অত্যন্ত সান্নিধ্য বশতঃ দর্পণে যেমন অবাধে পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি অভ্যাসের আধিক্য নিবন্ধন ঐ অসুরদ্বয়ের হৃদয়াদর্শেও অহঙ্কার প্রতিভাসিত হইল । যেমন কোন দূরস্থ বস্তু দর্পণে প্রতিবিস্ব প্রাপ্ত হয় না, তেমনি বস্তু-বাসনাও অভ্যাগের অভাব সত্ত্বে হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না । ঐ দাম, ব্যাল ও কট, যেই মাত্র ‘অহং আজ্ঞা’ এবম্প্রকার বাসনায় গ্রস্ত হইল, তখনই তাহারা ‘আমার জীবন, আমার ধন’ ইত্যাদি ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িল এবং ঐরূপ ভাবনাবশেই তাহাদের দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল । ক্রমশঃ তাহারা মোহগ্রস্ত হইয়া ভব-বাসনায় জড়িত ও আশাপাশে নিযুক্ত হইয়া পরম

দীনতায় উপনীত হইল । তখন ‘কিরূপে আমার এই দেহ চিরস্থির, নীরোগ ও ভোগক্ষম হইবে’ ইত্যাদি মোহবাসনা তাহাদিগকে আশ্রয় করিল এবং ‘ইহা কর্তব্য ও ইহা কর্তব্য নহে’ এবম্প্রকার ভব-বাসনায় তাহারা জড়িত হইয়া পড়িল । অনন্তর যেমন দৃষ্টি দোষে রজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্পনা হয়, তেমনি সেই অশ্রুয়ের নিরহঙ্কার হইয়াও মোহের বশে আপন হৃদয়ে মমত্ব কল্পনা করিল ।

তৎকালে সেই দাম, ব্যাল ও কটের এইরূপ তৃষ্ণা জন্মিল যে, এই মদীক্ষ আপদমস্তক সমস্ত দেহ বিগ্ৰহমান, ইহা কিরূপে চিরতরে স্থির থাকিবে, এবম্বিধ তৃষ্ণায় আকুল হইয়াই তাহারা শেষে দীনতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল । তাহাদের বাসনা জন্মিল, ‘এই দেহ চিরস্থায়ী হউক এবং ধন আমার সুখের নিমিত্ত থাকুক’ ; ঐদৃশ বাসনায় তাহারা যখন বদ্ধচিত্ত হইল, তখন তাহাদের সেই প্রসিদ্ধ ধৈর্য্য লোপ পাইল । ঐরূপ বাসনায় বিজড়িত হইল বলিয়া তাহাদের শরীরের সামর্থ্যও হ্রাস পাইতে লাগিল ; ইহাতে শত্রুপক্ষের প্রতি তাহাদের যে একটা অনন্যসাধারণ প্রহার-পটুতা ছিল, অচিরে তাহা মার্জিত লিপির ন্যায় অকর্ষণীয় হইয়া পড়িল । ‘কিসে আমরা এ জগতে অমর হইয়া থাকিব’ এইরূপ চিন্তায় বিভোর হইয়া তাহারা তখন অমুদক দেশস্থ পথের ন্যায় বিবশভাবে দীনদশায় পতিত হইল ।

এইরূপে সেই অশ্রুত্রয়ের অন্তরে অহঙ্কারের প্রাদুর্ভাব হইলে অঙ্গনা ও অন্ন-পানাদির উপভোগবশে পুনঃপুনঃ জনন-মরণের কারণে যে প্রগাঢ় বিষয়ানুরাগ, অবিলম্বেই তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল । অনন্তর কাননমধ্যে কুরঙ্গের কুপিত মাতঙ্গ দেখিয়া যেমন সভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়াস প্রকাশ করে, তেমনি রণক্ষেত্রে তাহারা ভীত হইয়া স্ব স্ব জীবনের প্রতি মমতা করিতে লাগিল । সেই সমরাস্রগের মধ্য দিয়া ত্রুদ্বক ঐরাবত হস্তী যখন সকলকে দলিত মথিত করিতে লাগিল, তখন সেই অশ্রুত্রয়ে ‘আমরা মরিলাম, এই মরিলাম’ এইরূপ চিন্তায় অধীর হইয়া ভয়ে ভয়ে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । এইরূপে তাহারা একমাত্র শরীরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া মরণ-ভয়ে ভীত হইল ; স্মরণ্য বলক্ষয় নিবন্ধন অচিরেই তাহাদের উপর শত্রুপক্ষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল ।

অনন্তর ইন্ধন-ক্ষয়ে অগ্নি যেমন হবির্ভোজনে অক্ষম হইয়া পড়ে, তেমনি সেই অস্ত্রত্ৰয়—প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধৃন্দ সম্মুখে আসিয়া সংহার সাধনে সমুদ্যত হইলেও তাহাদিগকে সংহার করিতে সক্ষম হইল না। তখন প্রহার-নিরত দেবগণ তাহাদিগকে হীনবল বলিয়া মনে করিলেন। তাহারা ক্ষত-বিক্ষত-দেহে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। অধিক বলিব কি, দেবগণ তাহাদিগের প্রতি যৎকালে সরোষে ধাবিত হইলেন, তখন তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল।

হে রাম ! সেই প্রখ্যাতকীর্তি দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অস্ত্রত্ৰয় যখন ভীত হইয়া পলায়ন করিল, তখন দানব-সৈন্যদল প্রলয় বাতাহত তারকানিবহের ন্যায় গগনপ্রাঙ্গণ হইতে নানাদিকে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পর্বতাকার দীর্ঘদেহ অস্ত্রদল মধ্যে অধিকাংশই বিদীর্ণবপু ও ছিন্ন-করচরণ হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্তমেরুকুঞ্জে পলাইয়া গেল, কেহ কেহ শিখরাগ্রে প্রস্থান করিল, কেহ কেহ সাগরতটে আশ্রয় লইল, কেহ কেহ পয়োদপটলে বিলীন হইল এবং কেহ কেহ সমুদ্রের আবর্তরূপ গর্তের মধ্যে লুকায়িত হইয়া রহিল। কতিপয় অস্ত্র গিরিগুহায় আত্মগোপন করিল, কতিপয় জঙ্গলে আবৃত হইল, কতিপয় দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিল এবং কতিপয় অস্ত্র জলদরণ্যে প্রবিষ্ট হইল। স্ত্রাস্ত্ররগণের বাণবর্ষণে বহু গ্রাম, নগর, জনপদ, রণভূমি, ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়াছিল, বহুসংখ্যক অস্ত্র সেই সেই স্থানে গিয়া আশ্রয় লইল, অনেকে মরুভূমির দিকে ধাবিত হইল ; কতিপয় অস্ত্র দাবানলে প্রবেশ করিল ; কতিপয় লোকালোকাচলের প্রান্তভাগে উপনীত হইল ; কতকগুলি অস্ত্র পর্বত ও হ্রদ মধ্যে নিপতিত হইল ; এবং কেহ কেহ অন্ধ্র, দ্রবিড়, কাশ্মীর ও পারসীক দেশে প্রস্থান করিল। অগাধ অস্ত্রেরা কেহ সাগর-তরঙ্গে, কেহ গঙ্গাজল প্রবাহে, কেহ কেহ স্বীপান্তরে কেহ কেহ মৎস্য-বেধী জালমধ্যে, কেহ কেহ জম্বুখণ্ডে এবং কেহ কেহ ত্রততীনিবহে নিপতিত হইল। ঐ সকল দানবের মধ্যে অনেকের অস্ত্রতন্ত্রী বৃক্ষশাখায় লগ্ন হইল ; অনেকের দেহ হইতে রুধিরধারা স্ফুরিত হইতে লাগিল ; অনেকের মস্তক হইতে মুকুট-কিরীট খসিয়া পড়িল ; অনেকের

সন্ধি ও চরণদ্বয় স্ফুটিত হইল, অনেকের নেত্রে ক্রোধ-কষায়িতের স্থায় ভীষণাকার ধারণ করিল এবং অনেকের হস্তযুগ্মে অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতে লাগিল । বিপক্ষীয় মায়া ও অস্ত্রপ্রভাবে বহু দানবের বর্ষ্ম ও অস্ত্রজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ; কতকগুলি অশ্বরের বিবিধ আয়ুধ ও গাত্রাবরণ বহুদূর হইতে পতন-জন্ম বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল । বহু দানবের কণ্ঠ-দেশে শিরস্ত্রাণ লম্বিত হইলে তাহাদের চটচটাশব্দে সেই সকল দানব অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল । কতকগুলি দানবের মস্তকদেশে শিখরশিলায় আঘাত হইল ; অনেকের দেহভাগ লম্বিত হইয়া পড়িল, অনেক অশ্বর শাল্মলীতরুর অগ্রভাগে পতিত হইল ; তাহাতে তাহারা কণ্ঠকাকীর্ণ হইয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল । কঠিনতর শিলাফলকে আশ্বালিত হইয়া বহু দানবের মস্তকান্ধি চূর্ণ হইয়া গেল ।

হে রাম ! বর্ষার বারি-ধারা পতনে ধূলিজাল যেমন প্রশমিত হইয়া যায়, সেই সমর-প্রাঙ্গণে নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ হইলে ঐ অশ্বরেন্দ্রবৃন্দ তেমনি পূর্বোক্তরূপে দিগ্দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল ।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! এইরূপে এক দিকে দানববাহিনী বিনষ্ট হইল ; অন্য দিকে দেবগণ প্রস্তুত হইলেন । তখন দাম, ব্যাল ও কট এই অশ্বরত্রয় ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িল । শব্বরের সেনাদল বিনষ্ট হইলে শব্বরাস্বর ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সেই দাম, ব্যাল ও কটের উদ্দেশে বলিল, তাহারা কোথায় ? এইমাত্র বলিয়া প্রলয়কালীন পাবকের স্থায় প্রস্ফলিত হইয়া উঠিল । তখন সেই দাম, ব্যাল ও কট-দানব, শব্বরাস্বরের ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগপূর্বক সপ্তম পাতালে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল । ঐ পাতালে যত্নের স্থায় নিখিল প্রাণীর ভয়াবহ নরকার্ণব-রক্ষক যমকিঙ্করেরা হাক্‌বুহলে অবস্থান করিতেছে । সেই নির্ভীকচেতা যমকিঙ্করেরা ঐ অশ্বর-

ত্রয়কে অভয় দান করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে এক এক যুক্তিমতী চিন্তার দ্বাৰা কষ্ট দান করিল। তাহারা সেই কষ্টাত্রয়কে লইয়া দশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত নির্ভয়ে তথায় বাস করিল। সেই অস্থরেরা কুবাসনার জড়িত এবং ‘এই আমার কামিনী, এইরূপ আমার প্রভু’ ইত্যাদিরূপ স্নেহ-পাশে নিষ্প্রিত হইয়া সেই দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিল।

একদা ধর্মরাজ যম মহানরকের কার্য্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যদুচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিলেন; সেই অস্থরত্রয় ধর্মরাজকে চিনিতে পারিল না, তাহারা তাহাকে সামান্য একজন কর্মচারী মনে করিয়া আত্মবিনাশার্থে অভিবাদনও করিল না। তখন ধর্মরাজ জ্ঞানী করিবামাত্রই তদীয় কিস্করদল সেই অস্থরত্রয়কে প্রদীপ্ত ভীম ভূখণ্ডে নিক্ষেপ করিল। সেখানে পড়িয়া সেই অস্থরেরা স্ব স্ব স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত জ্বলন করিতে করিতে ভস্মীভূত হইল; তদর্শনে মনে হইল যেন পর্ণ-পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুগুলি দাবানলে দগ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর ঐ অস্থরত্রয় বধ ও বন্ধ-কর্মে তৎপর যমকিস্করদিগের সহিত একত্র বাস নিবন্ধন আপনাদের তাদৃশ ক্রুর বাসনার ফলে পুনর্ব্বার বন্ধ-কর্ম্ম-কর কিরাত হইয়া জন্মলাভ করত কোন এক কিরাত-নরপতির কিস্করত্ব গ্রহণ করিল। পরে কিরাত-জন্মের অবসানে সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া তরুকেটরে ও গিরিগর্তসমূহে তাহারা বায়স হইয়া জন্মিল। সেই জন্মের পর তাহাদের গৃধ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিল এবং তদনন্তর তাহারা শুকপক্ষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। এই শুক-জন্মের অবসানে ঐ অস্থরত্রয় ত্রিগর্তদেশে শূকর হইয়া এবং তৎপরে শৈলোপরি মেঘ হইয়া জন্মিল। এই সকল জন্মের পর ঐ কুবুজি-সম্পন্ন অস্থরত্রয় মগধ-দেশে কীট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

রামচন্দ্র ! এইরূপে সেই অস্থরত্রয় অসংখ্য বিবিধ বিচিত্র যোনি-পরম্পরায় ভ্রমণ করিয়া, অধুনা কাশ্মীরদেশস্থ কোন এক অরণ্যমধ্যে একটা ক্ষুদ্র জলাশয়ে মৎস্যদেহ ধারণপূর্ব্বক কালান্তিপাত করিতেছে। তাহাদের আশ্রয়ভূত সেই জলাশয়ের জল দাবানল-তাপে উত্তপ্ত, অন্ন-পরিমিত ও পক্ষপ্রায় হইয়া গিয়াছে; তাহারা তাহার একএকটু জলবিন্দু পান

করিয়া, শুক শৈবালদলে জর্জরিত-দেহে—মা জীবিত, না মৃত, এইরূপ অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। সেই দানবেরা এইরূপে বারম্বার বিবিধ যোনিতে জন্ম লইয়া জলধির তরঙ্গসমূহের ন্যায়, এক এক বার উৎপন্ন হইতেছে এবং আবার তাহারা বিলয় পাইয়া যাইতেছে। ঐ চিরবিমূঢ় দাম, ব্যাল ও কট ভরঙ্গমুদ্রে পড়িয়া বাসনারূপ তন্তুনিচয়ে নিবদ্ধ হইয়া, বিবিধ দেহ-পরম্পরা-রূপ তরঙ্গসমূহে তুণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে; অদ্যাপি তাহাদের বিরাম নাই—এখনও তাহাদের উপশম প্রাপ্তি ঘটে নাই। অতএব হে রামচন্দ্র ! তুমি পর্যালোচনা করিয়া দেখ—বাসনার মাহাত্ম্য কি নিদারুণ ?

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—ওহে মহামতে রাম ! পূর্বোক্ত কারণে তোমারই বোধবুদ্ধির জন্ম আমি এই দাম, ব্যাল ও কটের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। পূর্বে যে আমি বলিয়াছি, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের অবস্থা না হয়, এখন ঐ কথার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম কর। দেখ, চিত্ত যদি অবিবেকের অনুসরণ করে, তাহা হইলে অনন্ত ভব-যাতনা ভোগের নিমিত্তই সহজে এবম্বিধ আপৎসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আহা ! ঐ অশ্রুজয়ের স্রসৈন্তধ্বংসী শশ্বর-সৈন্যপত্যই বা কোথায়, আর এখন তাহাদের আতপ-তপ্ত পঙ্কমগ্ন জীর্ণ শৈবালদলবৎ জর্জরাকৃতি মীনত্বই বা কৈ ? কোথায় সেই অশ্রুগণের তাদৃশ স্রসংহারক বিপুল ধৈর্য, আর কোথায়ই বা তাহাদের কিরাতরাজের অকিঞ্চিৎকর কিঙ্করত্ব ? কোথায় তাহাদের সেই নিরহঙ্কার চিত্তসত্তার উদার ধীরতা ? আর কোথায় বা অসত্যবাসনার আবেশে তথাবিধ অহস্তাবের কু-কল্পনা ? এই লংসাররূপ বিষমঞ্জরী শাখা-প্রশাখায় জটিল হইয়া কিস্তার পাইয়াছে ; একমাত্র অহঙ্কারের অঙ্কুর হইতেই ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে ; অতএব

হে রামচন্দ্র ! তুমি আন্তরিক প্রযত্ন দ্বারা চিত্ত হইতে অহঙ্কারকে বিদূরিত করিয়া দাও এক 'আমি কিছুই নহি' এতাদৃশ ভাবনা করিয়া সুখী হও । পরমার্থ-স্বরূপ চন্দ্রমণ্ডল স্থায়ী ও স্থায়ীতল ; কিন্তু অহঙ্কার-রূপ জলদ-পটিলের আবরণে উহা আচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় ।

রামচন্দ্র ! পূর্বোক্ত দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অম্বরত্ৰয় মায়াপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল ; উহারা অসত্য হইলেও অহঙ্কাররূপ পিশাচের আক্রমণে সত্তা লাভ করিয়া এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় মহারণ্যস্থ পঞ্চরমধ্যে মৎস্য-দেহ ধারণপূর্বক শৈবালদল-কণিকার ভরণ প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছে ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! যাহা অসৎ, তাহার অস্তিত্ব এবং যাহা সৎ, তাহার অসম্ভাব, এরূপ ত কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত দাম, ব্যাল ও কটনামক অম্বরত্ৰয় অসত্য হইয়াও কি প্রকারে সত্তা লাভ করিল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভূজ ! যাহা অসৎ, তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না, ইহা সত্য কথা ; কিন্তু যাহা সৎ, তাহা কিঞ্চিৎ হইলেও কখন বৃহৎ এবং কখন বা সূক্ষ্ম হইতে পারে । যাহা হউক, তুমি এখন বল দেখি, সৎই বা কি আর অসৎই বা কি ? অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত বিষয় কি ? কি অভিপ্রায়ে তুমি সৎ ও অসৎ শব্দ প্রয়োগে প্রহ্ন করিয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ কর ; আমি সম্যক্ নিদর্শন দ্বারা তোমার সে বিষয়ে বোধ জন্মাইবার চেষ্টা করিব ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আমরা বিদ্যমান রহিয়াছি, ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ ; সুতরাং আমরাই সৎস্বরূপে অবস্থিত । কিন্তু পূর্বোক্ত দাম, ব্যাল ও কট দানব মায়া-নির্মিত ; সুতরাং তাহারা অসৎ, মৌলিক সত্তা তাহাদের নাই । এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহারা সৎস্বরূপ হইল কি প্রকারে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ ! মায়ায় দাম, ব্যাল ও কট দানব, ইহারা অসত্য হইলেও—যেমন মরীচিকা মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতীত হয়, তেমনি সৎস্বরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল । এইরূপে আমরা এবং অন্যান্য স্রষ্টব্য-স্র-

প্রভৃতি—সকলেই আমরা, মায়াময় ও অসত্য হইলেও সত্যের স্থায় অবস্থান ও গমনাগমন করিতেছি ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় মরণ সত্যবৎ অনুভূত হয়, তেমনি তুমি, আমি, ইত্যাদি সকলেই আমরা সত্যের স্থায় প্রতীতিবিষয় হইলেও আমাদের অলীকত্ব ও অসত্যতাই নিশ্চিত । স্বপ্নে দেখা গেল, কোন বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে ; এই মৃত্যু অনুভবগম্য হইলেও যেমন উহা অসত্য হইয়া থাকে, তেমনি এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, ইত্যাকার জ্ঞানও অসত্য এবং এই যে জগৎপ্রত্যয়, ইহাও এইরূপ অসময় । যে জন এই জগৎকে সত্য বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছে, তাদৃশ জন একান্তই বিমূঢ় ; তাহার নিকট জগতের অসারত্ব খ্যাপন করা, কোনরূপেই শোভা পায় না ; কেন না, পরমার্থ-তত্ত্বের বিচার-অভ্যাস ব্যতীত এ জগতের সত্যত্বানুভবের অপলাপ কখনই সম্ভব হয় না । ফলতঃ যতক্ষণ না, পরমার্থতত্ত্বের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাবৎ কালের মধ্যে তাদৃশ মূঢ় জন অন্তরে যে অসত্যে সত্য ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, সে ধারণা তাহার অন্তর হইতে কোন ক্রমেই অপনীত করা যায় না । এই দৃশ্য বিশ্ব অসত্য ; পরন্তু একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, যিনি এইরূপ উক্তি করেন, উন্নত মূঢ় জন তাঁহাকে উন্নতের স্থায় মনে করিয়া, তদীয় কথা উপহাসের সহিত উড়াইয়া দেয় । যে ব্যক্তি মদিরা-পানে উন্নত হইয়াছে এবং বাঁহার কোন মন্ততা নাই বলিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ আছেন, এই উভয়বিধ ব্যক্তিনিষ্ঠ বোধের এবং আলোক ও অন্ধকারের কিম্বা ছায়া ও আতপের যেমন কুত্রোপি ঐক্য নাই, তেমনি অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এই উভয়বিধ ব্যক্তিরও বোধবিষয়ে একতা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না । যাহার কোন জ্ঞান নাই, তাহাকে শত যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দাও, তথাপি তাহার অন্তরে বাহিরে যে বৈতজ্ঞান বন্ধমূল আছে, সে তাহার সত্যতা বিষয়ের বাধা ঘটাইতে পারিবে না ; সে যত্বপি আপনার অজ্ঞতা লইয়া ঐ বিষয়ে চেষ্টা করে, তাহা হইলে শবদেহের স্বয়ংকৃত ভ্রমণচেষ্টার ন্যায় তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে । এই সমগ্র বিশ্বই একমাত্র ব্রহ্ম, তদ্বিত্তি আর কিছুই নহে ; এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগে অজ্ঞজনের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না ; কেননা, তপস্যা ও বিদ্যা প্রভৃতির অনুভব-জন্ম যে একটা

সংস্কার হয়, সে সংস্কার তাহার থাকে না ; কাজেই সেই অজ্ঞ জন অনাদি কাল কেবল সংসারভাবই সন্দর্শন করে। অসংসারী আত্মভাব তাহার কদাপি অনুভূত হয় না। অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম, এরূপ কথা অজ্ঞ জনের নিকট স্থান পায় না, যদি পায়—তথাপি অন্তরে তাহার থাকিবার নয় ; হুতরাং বিদ্যা ও উপাসনাদি দ্বারা অসংস্কৃত ব্যক্তি কখনই উপদেশ-যোগ্য হয় না। এখন কথা এই, ঐ উপদেশবাণী কোন্ আধারে বিরাজ করিতে পারে ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য—হে রাম ! যাঁহাদের কিঞ্চিৎ বোধ বিকশিত হইয়াছে, তাদৃশ অজ্ঞ জনের প্রতিই ‘সমস্তই ব্রহ্মময়’ এরূপ উক্তি শোভা পায় ; পরন্তু যিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানী, তাহার নিকট এরূপ বাক্য বলা না বলা উভয়ই সমান ; কেন না, তাদৃশ সম্যক-বোধসম্পন্ন ব্যক্তির ‘আমি’ ইত্যাকার অহঙ্কার-পরামর্শে কিছুই বুঝিবার নাই অর্থাৎ তিনিও উপদেশার্থ নহেন। ফলতঃ যিনি একেবারে অজ্ঞও নহেন এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞও নহেন, তিনিই উক্ত উপদেশ-বাক্য গ্রহণের অধিকারী। হুধীগণ অনুভব করেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই কেবল সেই শাস্তিময় পরব্রহ্ম। তাঁহাদের এই অনুভবের বিলোপ বিধান করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই। আমাতে পরমাত্মা ভিন্ন অশ্রু বিশেষ কিছু আছে, এরূপ ধারণাই তাঁহাদের নাই। স্ববর্ণ ও অনুরীয়াদির যেমন অভিন্নতা, তাঁহাদের আত্মাতেও তেমন পরমাত্মভিন্নতা নাই ; কিন্তু অনুরীয়াদি বোধে স্ববর্ণের স্থায় মৃতজনের আত্মাতে পাঞ্চভৌতিক কার্য-কারণতা ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভূত হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞ দৃষ্টিতে জগতের যেমন অসত্যতা, অজ্ঞদৃষ্টিতে পরমার্থেরও তেমন একান্তই অসত্যতা ; হুতরাং বিজ্ঞ জনকে যেমন জগতের সত্যত্ব উপলব্ধি করান যায় না, তেমন অজ্ঞ জনকেও পরমার্থের সত্যত্ব বোধ জন্মাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। মৃত জন ভাবে,—সকলই মিথ্যা অহস্তাবময়, আর হুধীজন দেখেন,—সকলই সত্য পরমার্থময়। অজ্ঞ ও বিজ্ঞের এই যে বিভিন্ন স্বভাব, ইহার অপহব কিছুতেই করিয়া উঠা যায় না ; বস্তুতঃ যে যন্ময় হইয়া থাকে, তাহার তাহাতে অপহব সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ? ‘আমি খট’ এবস্থিধ বাক্য যেমন পুরুষের উন্মত্ত প্রলাপ, তেমন ‘আমি মনুষ্য’ ঐদৃশ বাক্য অজ্ঞ-প্রলাপ মধ্যেই

গণনীয় । অতএব আমরা এবং সেই দাম-ব্যালাদি অহরহঃ, সকলেই একরূপ অসত্য ; আমাদের সত্ত্ব বা অস্তিত্ব কোন ক্ষণেই সত্য নয় ।

হে রঘুনন্দন ! যাহা একরাত্রি সত্য, সন্দেশনরূপ, শুদ্ধ, মিরজান, সর্বগত, শাস্ত, উন্মাদ-বিরহিত, নিঃশুদ্ধ, সর্বময় অথচ যেন অকিঞ্চিৎ-রূপে বিরাজিত, তাদৃশ বোধাকাশকেই তুমি সত্য বলিয়া অবধারণ করিবে । এই যে সকল সৃষ্টিপরম্পরা, সমস্তই সেই বিমল বোধাকাশেই প্রতিভাসিত হয় । লোকের দৃষ্টি যদি দোষদুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক দৃষ্টিতেও যেমন কেশোণ্ড কাদিবে ভ্রাস্তি দর্শন ঘটে, তেমনি আমাদেরও দৃষ্টিতে সেই আকাশে জগদাকার প্রতিভাত হইয়া থাকে । সেই সত্যাত্মা চিদাকাশ আপনাকে যে যে রূপে ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ সেই সেইরূপেই অনুভব করিতে থাকেন । এই নিমিত্ত জগৎ অসত্য হইলেও তদীয় দৃষ্টিতে সত্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে । এই কারণেই আমি বলিতেছি, এই ত্রিজগতে আত্মা ভিন্ন সত্য কিম্বা অসত্য কিছুই নাই ; সেই চিৎস্বরূপ যখন যাহা অনুভব করেন, তৎকালে তৎস্বরূপেই সমুদিত হয়েন ; ইহাতে সংশয় কিছুই নাই । তদীয় অনুভূতিবশে সেই দাম ব্যাল প্রভৃতি যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল, আমরাও সেইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছি । অতএব হে রাজব ! এ বিষয়ে তাহাদের প্রতি আর সত্য বা অসত্য বিকল্পনা কি ? সেই চিদাকাশ সর্বগত, অনন্ত ও নিরাকার ; তাহার চিৎ স্বেরূপেই সমুদিত হয়, স্বয়ং তিনি সেইরূপেই প্রতিভাত হয়েন । যৎকালে তদীয় চিৎ সেই দাম-ব্যালাদিক্রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন তদাকৃতি-অনুভূতি বশে আপনি তিনি তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যৎকালে তিনি অস্মদাদিক্রূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তথাপি অনুভূতি নিবন্ধন তখনই তাহার অস্মদাদিক্রূপে আবির্ভাব হইয়াছে । মরুস্থলীতে সৌরকরের যেমন সলিলরূপতা, তেমনি চিদাকাশের যে স্বীয় স্বপ্নপ্রতিভাস, তাহারই নাম জগৎ । সেই চিদাকাশ যখন জগদবিষয়ে জাগরুক থাকেন, তখনই দৃশ্য জগদাকারে কল্পিত হইয়া থাকেন, আর যখন স্বযুপ্তভাবে অবস্থান করেন, তখনই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত হয়েন । পরন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনই স্বযুপ্ত বা প্রবুদ্ধ নহেন ; তবে যে তাহার স্বযুপ্তি কিংবা প্রবুদ্ধি, তাহা মাত্র কল্পনা বৈ আর কিছুই

নয়। এতাবত জানিও,—এই নিখিল দৃশ্য বিশ্বই একমাত্র ব্রহ্ম।
সুতরাং নির্বাণই সৰ্গজ্ঞা এবং সৰ্গজ্ঞাই নির্বাণ; একশর্য্যাবৎ শব্দদ্বয়ের
ন্যায় এই উভয় শব্দের অর্থগত কোনই পার্থক্য নাই। মেত্র যদি দোষ-
তিনিমে পরিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে যেমন আপনিই কেশোণ্ডক দর্শন
করে, তেমনি পরমাত্মা নিজের নিজেকে জগদাকারে দেখিতে থাকেন;
পরন্তু ঐ কেশোণ্ডক যেমন বস্তুতঃ কিছুই নহে,—একমাত্র দোষহীন দৃষ্টিই
ঐরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি এই যে দৃশ্য জগৎ, ইহাও কিছুই
নহে,—একমাত্র চিদাকাশই তদাকারে বিকাশ পাইতেছেন। অথারোপ-
দৃষ্টিতে সৰ্ব্বত্রগ চিদাকাশে সমস্ত আরোপই সম্ভব হইতে পারে; এই জন্ম-
সৰ্ব্বত্রই সৰ্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়; কিন্তু আবার অপবাদদৃষ্টিতে কিছুই
কোথাও নাই বলিয়া অনুভবগম্য হইয়া থাকে। এইরূপে উল্লিখিত বিবিধ
প্রকারেই এই জগৎ ভেদ-বর্জিত; অতএব ইহা একমাত্র সৎ ও
পরিপূর্ণরূপেই বিরাজিত। এই কারণে বলিতেছি, হে রাম! তুমি
সমস্ত ভেদজ্ঞান এবং সমস্ত ভয়-শোকাদি পরিহার করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মরূপে
বিরাজ কর। তোমার যেন ইহা স্থির ধারণা থাকে যে, এই স্মটিকশিলার
অভ্যন্তরের ন্যায় অন্তঃশূন্যরূপে ভাসমান অথচ ঘনাকার—জগৎ, একমাত্র
পরমাত্মাই প্রতিবিশ্ব; ইহার অস্তিত্ব কোথাও নাই; যাহা কিছু আছে,
তাহা সেই একমাত্র ব্রহ্মই, ব্রহ্মই কেবল বিরাজমান।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ষাট্রিংশ সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মান! এতকণে বুঝিতে পারিলাম, যক্ষ,
ভূত ও পিশাচ প্রভৃতি যেমন বালকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেও বিজ্ঞ-দৃষ্টিতে
অসৎরূপে প্রতিভাত, তেমনি ঐ নাম, ব্যাধ ও কট—অজ্ঞের দৃষ্টিতে অসদা-
কারেই ভাসমান। পরন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি,—এ অক্ষরত্রয়ের দুঃখ-
নিবৃত্তি কোন্ উপায়ে কত কালে হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুরাজ ! যম-কিঙ্করেরা ঐ দামাদি অশ্বরত্নের কুটুপ হইয়াছিল ; সেইসকল তাহারাই যমের নিকট ঐ বিবরণ প্রার্থনা করিয়াছিল । তাহাতে যমরাজ যেরূপ উত্তর প্রদান করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । যমরাজ বলিয়াছিলেন,—ঐ দাম, ব্যাল ও কট নামক অশ্বেরা যখন পরস্পর বিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বিবরণ শ্রবণ করিবে, তখনই উহারা নিশ্চয় যুক্ত হইয়া যাইবে ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! ঐ দামাদি অশ্বরত্ন কবে কোথায় কিরূপে উহাদের স্বীয় বিবরণ শ্রবণ করিতে পারিবে ? আপনি তাহা যথাযথ-রূপে কীর্তন করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরদেশে এক অতি বিপুল সরোবর বিদ্যমান ; ঐ সরোবর সততই সরোজসমূহে সমলঙ্কৃত । উহার তীর-মন্দিরিত স্থানবিশেষে যে একটি ক্ষুদ্রকায় জলাশয় আছে ; সেই দাম, ব্যাল ও কট বারম্বার ঐ ক্ষুদ্র জলাশয়ে মৎস্যযোনিতে জন্ম লইবে । পরে নিদাঘকালের অভ্যুদয়ে মহিষাদি জন্তুগণ কর্তৃক ঐ জলাশয় আলোড়িত হইলে, তাহারাই নিয়ত কাতর হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে । অনন্তর মীনধোনির অবসানে তাহারাই সেই সরোজরাজি-রাজিত সরোবর মধ্যে ভুবনভূষণ সারসরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে । এই জন্মে কখন তাহারাই প্রফুল্ল কল্লারদলে, কখন প্রস্ফুটিত সরোজ-সমূহে, কখন শৈবালবল্লী-বলয়ে, কখন বিলোল তরঙ্গগঙ্গে, কখন কখন প্রফুল্ল কুমুদমোলায়, কখন নীলপদ্ম-লতিকায়, কখন নীকররাজিরূপ অভ্রলেখায় এবং কখন কখন বা নীতল সলিলাবর্তের শ্রেণীবিভাগে বিহার করত বিবিধ সরস ভোগ সকল উপভোগ করিতে থাকিবে । এইরূপে তাহারাই সেখানে বহুকাল বিহার করিয়া, কালবশে বিশিষ্ট বিশুদ্ধি লাভ করিবার পর পরস্পর বিযুক্ত হইবে । পরে তাহারাই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবৎ যদৃচ্ছাক্রমে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া, মৃত্তি প্রাপ্তির জন্ত বিচারবুদ্ধির আশ্রয় করিবে ।

হে রঘুবর ! কাশ্মীর রাজ্যের মধ্য ভূখণ্ডে অধিষ্ঠান নামে এক মনোহর নগর বিদ্যমান ; ঐ নগর নানা পাদপ ও পর্বতনিচয়ে সুশোভিত । উহার মধ্যভাগে এক নাতিসম্মুখ গিরিশৃঙ্গ প্রোত্থিত হইবে ; সেই শৃঙ্গের

নাম প্রত্যক্ষ শিখর। উহার আকৃতি হইবে পদ্মকোশের অনুরূপ। সেই গিরির শিখরদেশে এক প্রকাণ্ড গৃহ নিশ্চিন্ত রহিবে; অন্ত্য গৃহসমূহের মধ্যে ঐ গৃহ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে। উহাকে দেখিয়া বোধ হইবে, যেন এক শৃঙ্গের উপর আর এক গগনস্পর্শী শৃঙ্গ প্রাচুর্ভূত হইয়াছে। সেই গৃহভিত্তির উর্দ্ধদিকে ঈশানকোণে যে শিলামন্দির রহিবে, তাঁহার মধ্য মধ্যে একটা অবিশ্রান্ত বায়ুকলিত তৃণময় কুলায় থাকিবে; ব্যাল নামক দানব তদীয় সারসজন্মের অবসানে সেই কুলায়মধ্যে কলবিক বিহঙ্গরূপে জন্ম লইয়া প্রথমে কিঞ্চিদ্দীর্ঘ শাস্ত্রাধ্যায়ী দ্বিজ-বালকের স্থায় অর্বহীন অস্পষ্ট রব করিতে থাকিবে। স্বর্গে যেমন ছুররাজ থাকেন, তেমনি তখন সেই গৃহের মধ্যে জীগান্ যশস্করদেব নামে জনৈক নরপতি বাস করিবেন। দামনামক দানব তখন স্বীয় সারসদেহের অবসানে সেই গৃহের উর্দ্ধভাগস্থ বৃহৎ স্তম্ভপৃষ্ঠের সামান্য একটা ছিদ্র মধ্যে মশকরূপে বাস করিবে এবং ঘুন ঘুন রবে মধুরধ্বনি করিতে থাকিবে। তৎকালে সেই অধিষ্ঠাননগরের রত্নাবলী নামে কোন এক ক্রীড়াগৃহে তত্রত্য নরপতির নরসিংহনামক জনৈক অমাত্য বাস করিবেন। সেই অমাত্য করামলকবৎ বন্ধ ও মোক্ষদর্শী হইবেন। তখন সেই মায়াশিখিত কট-দানব সারস-দেহ পরিহার করিয়া শারিকারূপে জন্মগ্রহণপূর্বক সেই রাজা-মাত্যের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া রজতপিঞ্জরে অবস্থান করিবে। একদা সেই রাজামাত্য নরসিংহ পণ্ডিতগণের প্রণীত দাম, ব্যাল ও কট-নামক অস্ত্রত্রয়ের পদ্য-নিবন্ধ মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন। তৎশ্রবণে সেই শারিকামূর্ত্তি কট-দানব অথও আত্মতত্ত্ব স্মরণ করিতে করিতে শাস্তিময় পরম নির্বাণ লাভ করিবে। এদিকে প্রত্যক্ষশিখরে ব্যাল দানব চটক-রূপে বাস করিতে থাকিবে, সে তথাকার জনসাধারণের মুখে ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিয়া পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এতদ্বিধ রাজপ্রাসাদের স্তম্ভ-পৃষ্ঠস্থিত দারুচ্ছিদের অভ্যন্তরে যে দাম-দানব মশকরূপে বাস করিতে থাকিবে, কথাপ্রসঙ্গে তদীয় কর্ণে ঐ বৃত্তান্ত প্রবেশ করিলে সেও মুগ্ধ হইবে।

হে রঘুনন্দন! এইরূপে চটকপক্ষী হইয়া ব্যাল দানব প্রত্যক্ষশৃঙ্গ

হইতে, মশকদেহ আশ্রয় করিয়া দাম, দানব রাজপ্রাসাদ হইতে এবং শারিকারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কট-দানব ক্রীড়াগৃহ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে ।

রামচন্দ্র ! তোমার নিকট এই দাম, ব্যাল ও কট-দানবের সমস্ত জীবনব্যতীত বিবৃত হইল । তুমি ইহা শুনিলে এবং শুনিয়া এখন নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, এই সংসারটাই ঐরূপ মায়াময় । ইহা শূন্যময় হইলেও একান্ত বৈচিত্র্য-ময়রূপে প্রতীয়মান । যে মায়ায় এই সংসার পরিপূর্ণ, সেই মায়াই যুগতুলায় জলভ্রমের স্থায় অপকবুজি জনসাধারণকে বৃথা ভ্রামিত করিতেছে । মূঢ় মানবেরা সেই মায়ায় মোহিত হইয়া পড়ে ; তাই তাহারা ঐ দাম, ব্যাল ও কট দানবের স্থায় অজ্ঞানবশে মহৎপদ হইতে অধঃপতিত হয় । আহা ! যে দাম, ব্যাল ও কটের ভ্রভঙ্গী মাঝে মেরু-মন্দর-মধ্যস্থ প্রাসাদসকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহাদের সেই পূর্বতন বিপুল বিক্রম আজ কোথায় ? আর কোথায়ই বা তাহাদের সেই পরবর্তী কালের মশকরূপে উদ্ভব ? তাহারা একদিন চপেটা-প্রহারে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল ভূপাতিত করিত ; কিন্তু তাহাদের সেই অবস্থাই বা কৈ ? আর কোথায়ই বা তাহাদের প্রহ্লাদগিরির গৃহভিত্তি-গর্ভে বিহঙ্গরূপে অবস্থিতি ! যাহারা কুসুমকলির স্থায় বিলোল করতল দ্বারা অল্পে অল্পে স্তম্ভগিরি স্তম্ভভোলিত করিত, তাহাদের সেই অসীম শক্তি কোথায় ? আর গিরিশৃঙ্গোপরি রাজামাত্য নৃসিংহের ক্রীড়াগৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকামূর্ত্তিই বা কৈ ? ফলে তাহাদের পূর্বাবস্থার সহিত পরবর্তী অবস্থার আকাশ-পাতাল ভেদ ! অহো কি পরিতাপের বিষয় ! যিনি নির্বিকার চিদাকাশ, তিনিই কিনা অহঙ্কাররূপ রজঃপ্রক্ষেপে রঞ্জিত হইয়া, স্বীয় রূপ পরিহারপূর্ব্বক এবাধিধ বিরূপ বলিয়া বিনির্গীত হইয়া থাকেন ! মরীচিকায় জল যেমন অসত্যবাসনায় সত্যবৎ প্রতীয়মান, তেমনি এই জীবগণ আপনারই অসত্য বাসনাবশে, যেন চিৎস্বরূপ হইয়াও বিভিন্ন হইতেছে । যাহারা সংশয় ও স্বীয় প্রত্যক্‌প্রবণ বুদ্ধির সহায়তায়, এ দৃশ্যকে অসংজ্ঞানে নির্বাকপদে অধীকৃত করেন, তাহারাই ভবসাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকেন । যাহারা নানাদ্রুত-বিকারময় শুষ্ক তর্কের আশ্রয়

গ্রহণ করে, গর্তমধ্যে সলিলধারার আয় তাহারা সংসারগর্তে পতিত হয় ।
আত্মলাভ তাহাদের ঘটে না, তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকে ।

রামচন্দ্র ! যাহারা স্বীয় অনুভূতিসিদ্ধ জ্যোত পথের অনুসরণ করেন, তাহাঁদের কখন বিনাশ ঘটে না ; তাহাঁরা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
হে মতিমন্ ! যাহারা ‘ইহা আমার, উহা আমার’ এই প্রকার জ্ঞান আশ্রয় করেন, তাহাঁদের স্ব স্ব দোৰ্ভাগ্য-প্রেরিত দৈন্যবশে পুরুষত্ব বিনষ্ট হইয়া যায় ; সেই বিনষ্ট পুরুষার্থের ভ্রমমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না ; স্তত্রাং তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকারেই নিরাশ হইতে হয় । যে উদারচেতা পুরুষ এই ত্রিভুবনকে সর্বদা তৃণের আয় তুচ্ছ বলিয়া ধারণা করেন, ভুঞ্জঙ্গ ‘যেমন জীর্ণ স্বক্ পরিত্যাগ করে, তেমন সমস্ত আপদই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় । প্রতিন্যিত যদীয় সত্যচমৎকৃতি পরিস্ফুরিত হইতে থাকে, তিনি অথও ব্রহ্মাণ্ডের আয় বিরাজ করেন ; লোকপালগণ তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ একান্ত দুঃস্থ আপৎ-কাল উপস্থিত হইলেও কদাপি কাহারও অসংপথে গমন করা বিধেয় নহে । দৃষ্টান্ত দেখ, রাহু বিপথে গিয়া অমৃত পান করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল । যাহারা সাধুশাস্ত্র ও সংস্করণ সমুদ্ভুল সৌরকরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহারা কখনই মোহান্ধকারের বশ্য হইবার নহেন । যিনি বৈরাগ্য এবং শম-দমাদি গুণগ্রামে সাধু-সমাজের অগ্রণী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন, তাঁহার নিকট যাহা অবশ্য, তাহাও বশ্য হয় ; তদীয় সর্ববিধ আপদ ক্ষয় পাইয়া যায় ; তিনি অনন্ত অক্ষয় জ্যোতীলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন । যে সকল উদারচেতা পুরুষ বৈরাগ্যাদি গুণগ্রামের প্রতিও আস্থা রাখেন না, পরন্তু একমাত্র অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সত্যের প্রতি যাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ, তাদৃশ পুরুষই প্রকৃত পুরুষপদ-বাচ্য । তন্নিম্ন অন্য সকল পুরুষ পশুর সহিতই উপমানাই । যাহাদের যশঃকৌমুদীর প্রসপণে প্রাণিবর্গের হৃদয়সরোবর সমুদ্ভাসিত হয়, তথাবিধ ক্ষীরসাগর-প্রতিম মহাপুরুষগণের শরীরে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন । কি ছুঃখ ! কি পরিতাপের বিষয় ! মুঢ় মানবেরা নিখিল ভোগ্য বিষয় উপভোগ করে, যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় দর্শন করে, তথাপি ভবিষ্যৎ

জন্মপরম্পরায় আত্মবিনাশের জন্ম পুনরপি কেন তাহাদের ভোগলুকতা উৎপন্ন হয় ? তাই বলিতেছি,—হে রঘুবংশধরধ্বজ ! তুমি যথাক্রম, যথাশাস্ত্র, যথাচার ও যথাস্থিতি অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর এবং অন্তরে সমস্ত ভোগ্য বস্তুকেই অবস্তুজ্ঞানে মুক্ত হও । তোমার সংকীৰ্ত্তি ও সদ্গুণাবলী স্বৰ্গ পর্য্যন্ত প্রসৰ্গিত হউক, তাহাতে সাধুগণ তোমায় সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকুন । জানিবে,—সংকীৰ্ত্তি ও সদ্গুণগ্রাম সঞ্চিত হইলেই লোক মৃত্যুকবল হইতে পরিত্রাণ পায়, পরন্তু ভোগরাশি পুরুষকে কখনই পরিত্রাণ করিতে পারে না । সিদ্ধ-হৃন্দরীরা গগনস্পর্শী সঙ্গীত-ঝঙ্কারে যাহাঁদের স্তম্ভাংশু-শুভ্র যশোরাশি গান করেন, তাঁহারা যথার্থ চিরজীবী পুরুষ । তন্ত্ৰিণ অন্য সকলেই মৃত বলিয়া অবধারিত । শাস্ত্রানুসারে প্রভূত পৌরুষ, প্রচুর যত্ন ও অদম্য উদ্যমের সহিত অনুদ্বিগ্নমনে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে কে না সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে ? যথাশাস্ত্র সাধনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় । সিদ্ধি বিষয়ে হটকারিতা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে ; কেননা দীর্ঘকালে যে সিদ্ধি পরিপক হয়, তাহা হইতে বিশেষ পুষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাই বলিতেছি, রঘুনাথ ! তুমি ভয়, শোক, আয়াস, গৰ্ব্ব ও নিৰ্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার-পরায়ণ হও । তুমি বহু ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়, থাক ; কিন্তু তোমার জীব যেন উদ্ধাম ইন্দ্রিয়গ্রামে আক্রান্ত হইয়া জীর্ণ অন্ধকূপপ্রায় সংসারগর্তে বিনাশ প্রাপ্ত না হয় । এখন হইতে তোমার যেন আর উত্তরোত্তর অধোগতি ঘটে না । ভীষণ রণক্ষেত্রে অজস্র নিশিত শরনিকর-পাতে শত শত বারণ বিধ্বস্ত হইতেছে, সদ্যই মহাভয়ঙ্কর মরণ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এই অস্ত্রস্বরূপ শাস্ত্র ঈদৃশ বিষম সঙ্কট ও নিবারণ করিতে সক্ষম ও অজর অমর নিত্য নিরতিশায়ানন্দ আত্মপ্রদর্শক ; হুতরাং হে রাম ! তুমি এই শাস্ত্রের আলোচনা করিতে থাক । এ সংসার নিদাঘ-তাপ-তপ্ত পঙ্খলের দুর্গন্ধময় পঙ্কপ্রায় ; এ সংসারে আবার জীবনের আশা কি ? বস্তুতঃ তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়াই জানিও । অতএব হৃদয় হইতে ভোগবাসনা বিদূরিত করিয়া দাও ; কিঞ্চিদ্রাত্ৰ ভোগ্য পদার্থেও ত কোনই প্রয়োজন নাই । হে সাধো ! সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, এই মোক্ষশাস্ত্রের পৰ্যালোচনা কর । এই যে

কিছু বস্তু, সমস্তই প্রতিভাসমাত্র ; তুমি এইরূপ অবধারণ করিয়া যাহা সত্য, তাহারই বিচারে নিরত হও । পরমতানুসারিণী বুদ্ধি হইয়া পশুর ন্যায় কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিও না । অন্তত বিচারণারূপিণী মহানিত্রা—যাহা দুঃখদৌর্ভাগ্যদায়িনী, তাহাকে তুমি পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হও । পঙ্কল-মধ্যস্থিত জরাজীর্ণ কচ্ছপবৎ আর তুমি স্থপ্তাবস্থায় থাকিও না । জরা, মরণ ও ক্লেশ প্রশমনের জন্ত তুমি এক্ষণে গাত্ৰোত্থান কর । জানিও, অর্থসম্পদ—অনর্থের মূলীভূত, ভোগরাশি—ভবরোগের উৎপাদক, সম্পৎ—আপদ এবং অনাদরই—জয়স্বরূপ । যাহারা লোকবৃন্তের অনুগমন ও শাস্ত্র-সিদ্ধ আচারপরম্পরা প্রতিপালনপূর্বক কার্যানুষ্ঠান করেন, তুমি তাদৃশ জনগণের আচারানুসারে কর্ম করিয়া সত্য ফল লাভের নিমিত্ত যত্ন-পরায়ণ হও । যাহার বিবেকোদয় হইয়াছে, যিনি সদাচারে নির্মল-স্বভাব হইয়াছেন এবং সংসারের সর্ববিধ সুখ-দুঃখদশা উপভোগে যাহাঁর অভিরুচি হইয়া থাকে, তাদৃশ পুরুষের জীষিতকাল, কীর্ত্তি, সদগুণাবলী ও সম্পত্তিনিচয় বাসন্তী বনলতার ন্যায় সৎফল প্রদান করিতে সমুদ্রসিত হইয়া থাকে ।

ষাট্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ ! যত্নের যদি আতিশয্য হয়, তাহা হইলে সর্ববিষয়েই সর্বত্র সর্বদা সর্ববিধ অভীষ্টই ফলিত হইয়া থাকে । এই জন্ম তোমায় আবার বলিতেছি, তুমি কদাপি সাধু উদ্যম পরিত্যাগ করিও না । দেখ, সমস্ত মিত্র, স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের আনন্দায়িতা নন্দী, মাত্রে আপনার উত্তম উদ্যমপ্রভাবেই সরসীতীরে স্রুংখলমৌলি ভগবান্ মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, এমন যে ভীষণ যত্ন—তাহাকেও পরাভূত করিয়াছেন । বলি প্রভৃতি দানবগণের কথা শুনিয়াছি, তাহারা একমাত্র উদ্যম-শীলতার গুণেই প্রচুর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সর্বোৎকৃষ্ট হরগণকে

করিগণ কর্তৃক কমলবন বিদলিত করিবার আশ্রয় মথিত করিয়াছিলেন। পুরা-
কালে নরপতি মরুত যখন যজ্ঞ করেন, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আশ্রয় মহর্ষি
সম্বর্ত্ত তখন অন্য এক সুরাসুর-পরিবৃত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।
বিশ্বামিত্র একজন ক্রিয়াজ্ঞ রাজা ছিলেন, তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত
পুনঃপুনঃ তপস্যাচরণ করিয়াই দুঃপ্রাপ্য বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
পুরাকালে হতভাগ্য উপমন্যু দুঃখের জন্য নিরতিশয় ক্রন্দন করিয়া পরে বহু
যত্নের ফলে দুঃখের পরিবর্ত্তে পিষ্টমিশ্রিত জল লাভ করত দুর্লভ রসায়ন
জ্ঞানে তাহাই পান করেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অবসানে ঐ উপমন্যুই
তপঃপ্রভাবে মহাদেবকে সুপ্রসন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মহেশ্বরের
অনুগ্রহ হয়; তিনি মহেশপ্রসাদে কীরাক্রিকেই লাভ করেন। শ্বেত নামে এক
মুনি ছিলেন; তিনি অত্যধিক দৃঢ়তার সহিত তপোমুষ্ঠান করেন, তাঁহার
তপঃপ্রভাবে—এমন যে বিশ্ববিশ্বংসী কাল, তিনিও পরাজিত হইয়াছিলেন।
পতি-দেবতা সাবিত্রীর পতি সত্যবান্ যুত্মাযুখে পতিত হইলে, সাবিত্রী স্বীয়
গুণে স্তুতি-শ্রীতিকর বচন-বিশ্রাসে যমরাজকে বশীভূত করিয়া তৎসহ
সুচতুর বাক্যলাপে স্বীয় পতিকে পরলোক হইতে প্রত্যানয়ন করিয়া-
ছিলেন। বসন্তঃ যিনি সাধু উদ্যম করিয়াছেন, অথচ ফললাভ করিতে
পারেন নাই, এরূপ লোক জগতে অতি দুর্লভ। ফলে, সকলেই মনে মনে
এইরূপ বিচারালোচনা করিয়া সর্ববিষয়ে সুদৃঢ় উদ্যম অবলম্বন করিবেন।
অন্তরে ফললাভের তারতম্য বা ক্লিষ্টাবৈধ বিচার করিয়া সাতিশয় উদ্যম-
শীলতা আশ্রয় করিলে নিশ্চয়ই তাহাতে ফললাভান্তে কৃতার্থ হওয়া যায়।
তবে কথা এই যে, তাহাতে তুচ্ছ ফললাভের সম্ভাবনা, ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর
কার্যের জন্য গুরুতর চেষ্টায় নিরত হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে
না। যত কিছু কর্তব্য আছে, তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা
করাই প্রধান কর্তব্য। কেন না, যে কিছু অনন্ত সুখ-দুঃখ-দশা থাকুক,
একমাত্র আত্মজ্ঞানই তাহার মূলোচ্ছেদক। এই আত্মজ্ঞান লাভ করিবার
জন্য বৈধ উপায়ে উৎকট যত্ন অবলম্বন করা কর্তব্য। ভোগানুরাগ
পরিহার করাই আত্মজ্ঞান-লাভের প্রথম ও প্রধান উপায়। যত কিছু
অনর্থ, ভোগদৃষ্টিই তাহার মূল; সুতরাং অগ্রে তাহারই উচ্ছেদ সাধন

করিতে হয় । অনর্থপ্রসবিনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিতে গিয়া, প্রথমেই তাহার দোষানুসন্ধান করা বিধেয় । তবে কথা এই, যিনি ভোগদৃষ্টির উচ্ছেদ-সাধনে বন্ধগরিকর হয়েন, বিষয় বা বিষয়-ভোগের দোষানুসন্ধান করিতে গেলেই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবেই । আর এরূপ বিষয়ের জ্ঞান কষ্ট স্বীকার করাই ত কর্তব্য ; কেন না, চুঃখ ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেহই ত পাইতে পারে না । মনে করিতে পার, প্রাপ্য পরমব্রহ্ম অশম, অর্থাৎ তাঁহাতে যখন শমগুণ বলিয়া কিছুই একটা নাই, তখন বৈরাগ্যাভ্যাস করিয়া বৃথা রাগাদি দোষ-প্রশমন করিবার প্রয়োজন কি ? এ কথার উত্তরে বলিব, যদিও অশম অর্থাৎ চিদা-ত্বাই পরম ব্রহ্ম, এবং শমও পরমপদ, এ কথাও সত্য ; তথাপি প্রথমে তুমি শমকেই শব্দর অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ-সম্পাদক বলিয়া বিদিত হও । অগ্রে অভিমান পরিহার করিয়া শাস্ত্রত শমপথ অবলম্বন করত প্রজ্ঞাবলে স্বীয় মোক্ষলাভ-যোগ্য জন্মাদি লাভের বিচারপূর্বক সমস্ত সাধুজনের সেবা করাই কর্তব্য । কি তপস্যা, কি তীর্থপর্যটন, কি শাস্ত্রসেবা, সাধুজনসঙ্গ ব্যতীত উহাদের কোন কিছুই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে । যাঁহার সেবা করিলে লোভ, মোহ ও ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলি দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে এবং যিনি যথাশাস্ত্র স্ব স্ব কর্মে ব্যবহার-পরায়ণ হয়েন, তাঁহাকেই সজ্জন আখ্যায় অভিহিত করা হয় । এবম্বিধ সজ্জনের সেবা করিতে করিতে কিয়দ্দিন পরেই এমন একদিন উপস্থিত হয়, যে দিন সেই সজ্জনসেবী সাধুজনের স্মৃতিবলে সহসা কোন আত্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গলাভ সজ্জাটিত হইয়া উঠে । তখন আত্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ লাভে একদিকে যেমন তাঁহার দৃশ্যদর্শন বিলুপ্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় অস্তিত্ব অর্থাৎ অহঙ্কারও অপগত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় । যখন দৃশ্যদর্শন একেবারেই ঘুচিয়া যায়, তখন একমাত্র পরম বস্তুই অবশিষ্ট আছেন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ; তখন অন্য সমস্ত বস্তুরই অভাব অবধারণা ঘটে বলিয়া জীব সেই চিরস্থির পরম পদার্থেই বিলীন হইয়া যায় ; বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, দৃশ্য বস্তু সকল কোন কালেই জন্মে নাই, পূর্বে কখনও ছিল না, উত্তর কালেও থাকিবে না এবং এই

বর্তমানেও নাই। একমাত্র পরম পদার্থ ব্রহ্মই ত্রিকাল-সিদ্ধ ; তিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরদিনই থাকিবেন। এই বিষয়টী পূর্বের সহস্র সহস্র যুক্তি দিয়া দেখান হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এ বিষয়ে সমস্ত বৃহৎশালীর অনুভূতি যেরূপ, আমিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছি। এই যে ত্রিজগৎ দেখিতেছি, ইহা কেবল সেই বিমল, শাস্ত, পরমতত্ত্ব সন্নিবৈ আর কিছুই নয়। ইহাতে কিরূপে বা কোথা হইতে মায়ামূলক অবস্তুরাশি উৎপন্ন হইবে? বলিতে পার, যদি উৎপন্নই নয়, তাহা হইলে কিরূপে ইহা সকলের নিকট জগৎ বলিয়া অবধারিত হয়, এ কথায় বস্তব্য। এই যে, আত্মা অচঞ্চল ; তাহাতে কল্পিত চাঞ্চল্যবশে চঞ্চলা মায়াপ্রতি-বিশ্ব-চিৎ কর্তৃক যে জগৎস্তাবের ন্যায় কল্পিত হয়, তাহাই সেই চিৎশক্তি-বশে জগৎস্বরূপে বোধগম্য হইয়া থাকে। এই ত্রিভুবনে যত কিছু বিভিন্ন ভাব উপলব্ধ হয়, উহা চিদাদিত্যের মন্থমালায় ন্যায়, প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, অংশুমালীর সহিত অংশুমালার পদার্থগত কোনও ভেদ আছে কি? বস্তুতঃ তাহা নাই। এইরূপে দেখিলে দেখা যাইবে, চিদব্রহ্মের সহিত তদংশুভূত অনুভূতিরও কোনই ভেদ নাই ; স্তবরাং বিভিন্নতা বোধরূপ যে বিকল্পনা, তাহা যখন সর্বৈব মিথ্যা, তখন শত শত বা লক্ষ লক্ষ ত্রৈলোক্য অনুভূতি-গোচর হউক না কেন, অনুভবস্বভাব চিদ্রূপকে নির্বিকল্পরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবেই হইবে। সর্বিকল্প চিৎ কি? যিনি নির্বিকল্প চিৎ, তিনিই মায়িক প্রতিবিশ্ববশে সর্বিকল্প হইয়া উঠেন। বিশদার্থ এই—যাহা চিদাভাস বা জীব, তাহাই সর্বিকল্প বা নানাভেদময় ; যিনি ব্রহ্মচিৎ, তিনি সর্বিকল্পসংজ্ঞায় অভিহিত নহেন ; তিনি একরূপ, একরস ও একাকার বলিয়া নির্ণীত। সর্বিকল্প চিদাভাসের উন্মেষণ ও নিমেষণেই জগতের উদয় ও অস্ত অবধারিত হইয়া থাকে। অহস্ত্যাবের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা যতদিন অপরিজ্ঞাত থাকে, তত দিনই পরমার্থাকাশে মলস্বরূপে উহার বিদ্যমানতা ; কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষণে উহার প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন উহা স্বয়ংই পরমার্থাকাশরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। ফল কথা, যেমন জলের সহিত জল মিলিয়া যায়, তেমনি অহস্ত্যাব অবগত হইবামাত্রই

উহা অনহস্তাবরূপ ধারণ করিয়া চিদাকার পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়, বাস্তবিক এই ‘অহং’মাদি দৃশ্য বিশ্ব কিছুই নাই ; কাজেই ‘অহং’ পদার্থ কি, এ বিষয়ের যদি প্রমাণ সহযোগে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে যে, এক মাত্র চিদাকাশ পরমার্থই পর্য্যবসিত। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরে এ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না ; বিমলবুদ্ধি বিজ্ঞ জনেরই ইহা বোধগম্য। দেখ, অমল ধীশক্তিশালী লোকের অন্তরে অপিশাচে পিশাচ-জ্ঞান হইলেও তাহা স্থায়ী হইতে পারে না ; পরন্তু অদূরদর্শী বালকের হৃদয়ে একবার পিশাচ-জ্ঞান জন্মিলে, তাহাকে যদি বারম্বার বলা যায় যে, উহা পিশাচ নহে, তথাপি তাহার অন্তর হইতে সহজে সে ধারণা যায় না ; তাহার তাহাতে সংশয় থাকিয়া যায়। অন্তরে অহঙ্কার-মেঘ সমুদিত হইয়া যত কাল চিৎ-কৌমুদীকে ঢাকিয়া রাখে, ততকালের মধ্যে পরমার্থরূপিণী কুমুদিনীর বিকাশ হওয়া সম্ভব নহে। ঐ অহঙ্কারের যখন অবসান হয়, স্বর্গ-নরক বা বন্ধ-মোক্ষাদি কোনও কল্পনা তখন থাকে কি ? ফলতঃ উহার কিছুই তখন থাকে না। যতদিন অহঙ্কার-মেঘ হৃদাকাশে বিকাশ পাইবে, তত দিনই তৃষ্ণারূপিণী কূটজমঞ্জরী প্রস্ফুটিত হইয়া রহিবে। অহঙ্কার-মেঘ চিদাদিত্যকে ঢাকিয়া রহিলে, নিয়ত কেবল জড়তারই প্রাচুর্য্য হইতে থাকে ; আলোক-বিকাশ কিছুতেই তখন হইতে পারে না। শিশুর লজ্জা মিথ্যা বিলম্বিত থাকে, স্ত্রী ঐ মিথ্যা অহঙ্কার কেবল দুঃখের নিমিত্তই আপনা হইতে বুঝা কল্পিত হয় ; কখনই উহা স্ত্রীর নিমিত্ত হয় না। ঐ বুঝা-কল্পিত অহঙ্কারই মানবদিগের অভিমান-দূষিত অন্তরে অনন্ত ভবযন্ত্রণা-জনক মোহজাল বিস্তার করিতে থাকে ; ইহার দৃষ্টান্ত—সেই পূর্বোক্ত দাম, ব্যাল ও কট। অহঙ্কার যে মোহ জন্মাইয়া দেয়, সেই মোহ হইতেই যাহা কখন হয় নাই, হইবার সম্ভাবনা নাই, এবংস্থিতি অনর্থক প্রবল তমঃ প্রাচুর্য্য হয়। সেই তমঃ হইতেই ‘এই দেহ আমি, ইহা আমার’ এইরূপ একটা ভাব সংসারে, বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলতঃ মূল খুজিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সংসারের যত কিছু সুখ-দুঃখ, সকলই একমাত্র সংসারচক্রের বিকার। যিনি বিচার-মার্জিত মনোরূপ লাভের সাহায্যে অহঙ্কারাখ্য বিষয়কের মূলোচ্চ-

পাটন করিতে পারেন, তাঁহারই আত্মক্ষেত্রে সংসারক্ৰেশ্বর জ্ঞানতরু সমুৎপন্ন হয় এবং সে তরু শাখা-প্রশাখায় সমন্বিত হইয়া দুশ্শেছদ্য ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে । অহঙ্কার অশেষ জন্মপরম্পরারূপ বিটপি-কুলের অঙ্কুরস্বরূপ । ঐ অহঙ্কার-অঙ্কুর হইতেই 'ইহা আমার, তাহা আমার' ইত্যাদি শত শত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইতে থাকে । ধনাদি বাসনা উহাদের ফলস্বরূপ ; যেমন বায়সাদির পুতনজন্তু সামান্য ভরে শাখালী প্রভৃতির ফল অক্ষুটরবে ক্ষুটিত হয়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইবামাত্রই ঐ ধনাদিগত বাসনাফল বিশীর্ণ হইয়া যায় ; কাজেই ঐ সকল ফল যে একান্তই অসার ও তরঙ্গভঙ্গীর ত্রায় ক্ষণভঙ্গুর, তাহা নিশ্চিতই । বস্তুতঃ নিরহঙ্কাব আত্মাই অহঙ্কাব-জনিত আত্মভাবের তিরোধানে সংসারচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে থাকেন । যতদিন জন্ম-কাননে অহঙ্কাররূপ তমস্তোম বিলসিত হইতে থাকিবে, চিন্তারূপিণী ঈশ্বর-পিশাচীরা তত দিনই সবেগে বিচরণ করিবে । যে নরাধম ব্যক্তি অহঙ্কার-পিশাচের বশীভূত হয়, শাস্ত্রমজ্জাই বল,—আর মন্ত্র-সমূহই বল, তাহার সেই পীড়াজনক পিশাচের শাস্তি কিছুতেই হয় না ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! এমন উপায় কি আছে, যাহা অবলম্বন করিলে ঐ অহঙ্কার বর্জিত হইতে পারে না । আপনি আমার সংসার-ভীতি প্রশমিত করিবার নিমিত্ত এ সম্বন্ধে আমায় উপদেশ প্রদান করুন ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! আত্মা যখন সতত আত্মস্বভাবের অনু-সন্ধানে বিমল মুকুরবৎ চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে, তখন আর অহঙ্কার বর্জিত হইতে পারে না । এই যে জগদাড়ম্বর, ইহা ইন্দ্রজাল-সৌন্দর্য্যের ত্রায় সম্পূর্ণ ই মিথ্যা ; অতএব এতৎপ্রতি আমার অনুরক্তি বা বিরক্তি দেখাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, অন্তরে যখন এইরূপ ভাবের অনুসন্ধান হইতে থাকে, তখন আর অহঙ্কার তিষ্ঠিতে পারে না । 'আমার অহঙ্কাব নাই বা কোনই দৃষ্টান্ত নাই' এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় যাহার আছে, তিনিই নিরহঙ্কার হইয়া ব্যবহার করিতে পারেন এবং তাহারই অহঙ্কার বর্জিত হয় না । অন্তরে অহঙ্কাব এবং বাহিরে জগদাড়ম্বর, এই দুইটাই হইল হয় ও উপাদেয় ব্যবহারের হেতুভূত । এই ভাবনায় তিরোহিত ও সর্বত্র

সমদৃষ্টি প্রসন্ন হইলেই অহঙ্কার বৃদ্ধি পায় না । আমি চিৎ, আমারই অন্তরে জগৎ অবস্থিত, এইরূপ স্থির প্রতীতি জন্মিলে এবং হেয় ও উপাদেয়-ভাবের পরিত্যগে সর্বত্র সমদর্শিতা সমুদিত হইলে অহঙ্কারের আর বৃদ্ধি হইতে পারে না ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো ! অহঙ্কার কিমাকার ? কিরূপে উহাকে পরিত্যাগ করা যায় ? উহার কি শরীর আছে, অথবা নাই ? এবং উহাকে পরিত্যাগ করিলেই বা কি হয় ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন ! ত্রিভুবনে তিন প্রকার অহঙ্কার ; তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রধান ;—সূতরাং উপাদেয়, আর এক প্রকার তুচ্ছ ;—সূতরাং পরিত্যাজ্য । এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের বিষয় বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর । এই নিখিল বিধ আমিই ; আমিই সেই অবিনশ্বর পরমাত্মা । আমি ব্যতীত আর কোথাও কিছুই নাই ; এইরূপ যে একটা ভাব, ইহাই উত্তম ও প্রথম অহঙ্কার আখ্যায় অভিহিত । এই অহঙ্কার ভববন্ধের নিমিত্ত নয় ; ইহা মুক্তিরই নিদান । জীবমুক্ত ব্যক্তিবর্গেই উহা বিদ্যমান । আমি সর্ব পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র এবং কেশাগ্রের এক ভাগ হইতেও শত গুণে সূক্ষ্ম ; এইরূপ যে একটা জ্ঞান, তাহাই কল্যাণকর দ্বিতীয় অহঙ্কার । ইহা জীবমুক্ত ব্যক্তিবর্গের বন্ধ নিমিত্ত না হইয়া বরং মোক্ষেরই নিমিত্ত হয় । আর কর-চরণাদি অবয়বাদিতে যে অহংজ্ঞান, এই জ্ঞানই লৌকিক ও তুচ্ছ ; ইহা তৃতীয় অহঙ্কারাখ্যায় অভিহিত । এই অহঙ্কার অতি দুষ্কপ্রকৃতি শত্রুরূপে নির্দিক্ট ; সূতরাং উহা বর্জ্যনীয় । জীবগণ একবার যদি উহার করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে আর কখনই অপরিচ্ছিন্নরূপে আবির্ভূত হইতে পারে না । এই অশেষ ক্লেশপ্রদ প্রবল শত্রু দুষ্ক অহঙ্কারের নিপীড়নে প্রাণিবর্গ আপনা হইতে ক্রমশঃ সঙ্কটমাগরে মগ্ন হইতে থাকে । প্রাণিগণ প্রথমোক্ত প্রধান বিশুদ্ধ অহঙ্কার দুইটিকে অবলম্বন করিয়া বিষয়ানুরাগাদি সমস্ত দোষ পরিহার করিবে এবং ‘এই নিখিল বিধ আমিই’ এইরূপ অহঙ্কারের উপর মতি স্থাপনপূর্বক ‘আমিই ঈশ্বর’ এবম্বিধ দৃঢ় ভাবনায় দেহাত্ম-বোধরূপে যে নিকৃষ্ট অহঙ্কার, তাহার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবে । মহাপুরুষগণের মত এই যে, দেহাত্ম-বোধ-

রূপ নিকৃষ্ট অহঙ্কারের ন্যায় প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কারদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ‘আমি দেহ নহি’ ঈদৃশ বিচার নির্ণয়পূর্বক পরে শেষোক্ত অবিশুদ্ধ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে । তৃতীয় নিকৃষ্ট অহঙ্কার ক্লেশাবহ ; সুতরাং সর্বপ্রকারে উহা বর্জনীয় । রামচন্দ্র ! এই শেষোক্ত নিকৃষ্ট অহঙ্কারবশেই সেই পূর্বোল্লিখিত দাম, ব্যাল ও কটদানব নিতান্ত শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; বলিতে কি, তাহাদের সে অবস্থার বিষয় মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও কষ্ট বোধ হয় ।

রামচন্দ্র कहিলেন,—ব্রহ্মণ ! পুরুষ যদি ঐ ক্লেশজনক লৌকিক অহঙ্কারকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্থিতিব্যাপার কিরূপ হয় এবং কিরূপ আত্মহিতই বা সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ?

বশিষ্ঠ कहিলেন,—রাঘব ! ঐ দুঃখপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কার সর্বথা বর্জনীয় ; পুরুষ উহাকে পরিত্যাগপূর্বক যে কোন ভাবেই অবস্থান করুক, সেই সেই ভাবেই তাহার আত্মস্থখের উৎকর্ষ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । পূর্বে যে প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কারদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া অবিশুদ্ধ তৃতীয় অহঙ্কারকে বর্জন করিবার কথা कहিয়াছি, পুরুষ যদি ঐ ভাবে নিকৃষ্ট তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ঐ দুই-বিশুদ্ধ অহঙ্কারকেও বিদূরিত করিতে পারে, তাহা হইলে তৃতীয় অহঙ্কার বর্জনপূরঃস্বরূপ যাদৃশ সুখশান্তি পদ লাভ করেন, তাহা অপেক্ষাও অতীত সুখময় পদে সমধিকৃত হইতে পারেন । এই প্রকার বোধশক্তির সহায়তায় পুরুষ সর্বদা সর্ববিধ যত্নের সহিত পরমানন্দ পাইবার জন্য সর্বাত্মে সেই দুই তৃতীয় অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিবেন । এই দুই অহঙ্কার দেহগত ব্যাধির ন্যায় পাপময় ; সুতরাং উহাকে বর্জন করাই কল্যাণকর এবং পরম পদ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, মনুষ্যেরা বিচারপূর্বক ঐ লৌকিক স্থূল অহঙ্কার পরিহার করিয়া অবস্থান করুক বা যে কোন ব্যবহার-পরায়ণই হউক, কদাপি তাহাদের আর অধঃপাতের সম্ভাবনা থাকে না ।

হে মহামতে ! যিনি নিরহঙ্কার হইয়া সমস্তোষে কাল কাটাইতে পারেন, ভোগ-বাসনায় তাহার আর স্পৃহা থাকে না ; তিনি ভোগরাশিকে রোগের

স্থায় মনে করেন । যেমন স্তম্ভস্থ ব্যক্তি বিষ-সম্পৃক্ত রসে স্পৃহাযুক্ত হয় না, তেমনি তাঁহারও ভোগসমূহে কোনই রুচি থাকে না । পুরুষের যখন ভোগবাসনা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন মঙ্গলশ্রী স্বতই সমুদিত হইয়া পুরোবর্তিনী হইতে থাকে । বস্তুতঃ মনের অন্ধকার কাটিয়া গেলে অন্য এমন কি প্রতিবন্ধক হইতে পারে, যাহা কল্যাণশ্রী লাভ করিবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে ?

হে রঘুনন্দন ! অসাধারণ ধৈর্য্য ও যত্নের সহিত অহঙ্কার পরিহার করিতে পারিলেই ভবাণ্ব হইতে পার পাওয়া যায় । মহাত্মা ব্যক্তি প্রথমতঃ ধারণা করিতে থাকেন,—সকলই আমি এবং সমস্তই আমার । অনন্তর তাঁহাদের এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে, দেহাদি যত কিছু, আমি ইহার কিছুই নই, ইহাতে আমার বা তোমার কিছুই নাই । তিনি এই প্রকার জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আত্মজ্ঞান স্ফূটরূপে প্রতিষ্ঠিত করত পরম পদ অধিগত হইয়া থাকেন ।

ত্রয়স্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্বিংশ সর্গ ।

‘বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! সেই দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অশ্বরত্নয় পলায়ন-পরায়ণ হইলে, এবং শারদীয় বারিদমণ্ডলীর ন্যায় শশ্বরের সৈন্যশ্রেণী ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গগনাস্তন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, শশ্বরাসুর তদীয় স্তম্ভের প্রতিম সযুদ্ধি-সম্পন্ন নগর মধ্যে যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, অধুনা আমি ভবৎসমীপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । সেই অশ্বরসৈন্যদল সুরগণের হস্তে তাদৃশরূপে পরাস্ত হইবার পর দানবাধিপতি শশ্বর কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সুরগণের বধ-সাধনে সমুত্তত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, পূর্বে আমি মায়া প্রভাবে যে তিনটা অশ্বরকে নিশ্চাণ করিয়াছিলাম, তাহার সমরক্ষেত্রে গিয়া মুখতা বশতঃ মিথ্যা ছুরহঙ্কার প্রাপ্ত হইল; সেই অহঙ্কারে তাহার

মজিল, মজিয়া আমারও ইস্ট-সাধনে ব্যাঘাত ঘটাইল । কিন্তু আমি অধুনা আরও কতিপয় দানবকে একরূপভাবে সৃষ্টি করিব এবং একরূপে তাহা-দিগকে বিবেকশালী ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে পারদর্শী করিয়া তুলিব যে, তত্ত্বজ্ঞান-বলে তাহাদের মিথ্যা ভাবনা বিদূরিত হইবে ; কদাচ তাহারা অহঙ্কারের বশীভূত হইবে না ; তাহারাই সুরগণকে পরাজিত করিতে পারিবে ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যরাজ শম্বর মায়াবলে অপর অম্বরত্রয়কে সৃষ্টি করিল ; মনে হইল, যেন বারিধি হইতে বুঝুদাবলী উদ্ভূত হইল ! এই পশ্চাৎ-নির্মিত অম্বরত্রয়ের নাম,—ভীম, ভাস ও দূত । ইহারা সর্বজ্ঞ, বিদিতবেদ্য, ও বাতরাগ হইল ; উহাদের পাপ কিছুমাত্র রহিল না । যখন যে কার্য উপস্থিত হইতে লাগিল, উহারা তাহাই একাগ্রতার সহিত সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল । সেই পূতচেতা দৈত্যত্রয় নিখিল জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিত ; উহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বর্ষার বারিধারার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে উর্দ্ধে উৎখিত হইল এবং সলিলধারার ন্যায় অজস্র অস্ত্রবর্ষণে গগনপ্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত করিয়া বহুবর্ষ যাবৎ সুর-গণ সহ সমর-ব্যাপারে নিরত রহিল ; পরন্তু উহাদের বিবেকবল এমনি ছিল যে, তাহাতে তাহারা ক্ষণকালের জন্যও অহঙ্কারের আশ্রয় লইল না । কখন কখন তাহাদের অন্তরে ‘ইহা আমার’ বলিয়া বাসনা সমুদিত হইত সত্য ; কিন্তু যেমন উদয়, অমনি ‘আমি কে ? ইহাই বা কি ?’ এই প্রকার আত্ম-বিচারের আবির্ভাবে তাহাদের সে বাসনা তৎক্ষণাৎ বিলয় পাইয়া যাইত । ‘এই দেহ এবং ঐ দেবগণ, এ সকলই ত অসত্য ; ঐ বা কে এবং আমিই বা কে ?’ এই প্রকার বিচার সমুদিত হইলে দেবগণ হইতে তাহাদের ভয় বলিয়া কিছুই একটা রহিল না । সেই অম্বরত্রয়ের হৃদয়ে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, এই দেহ অসত্য ও অসার ; ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎসত্তাই আমাতে অবস্থিত । আমি বা আমাতে অহঙ্কার নাই এবং অন্য কোন পদার্থও নাই । এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তাহারা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল । তাহাদের অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না ; জরা বা মরণ হইতে তাহারা কিছুমাত্র ভীত নহে । উপস্থিত কার্য সম্পাদন করিয়া যাওয়াই তাহাদের স্বভাব ; তাহারা অজীত বা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে

না, কোন বিষয়েই আসক্তি তাহাদের নাই ; কোনরূপ কর্তৃহাভিমান তাহারা পোষণ করে না, কোন সময়ের জন্য কোনরূপ বাসনাই তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; এইজন্য তাহারা ধীরপ্রকৃতি ও কার্যক্ষম, অন্যকে নিহত করিলেও উহা যে আমি করিলাম, এরূপ অভিমান তাহাদের নাই । তাহারা মনে করিত, ইহা প্রভুর কার্য্য ; সুতরাং ইহা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য ; এই কর্তব্য জ্ঞানেই তাহারা সমরে নিবিষ্ট-চিত্ত ; তাহাদের রাগ-দ্বেষ ছিল না, সর্বদাই তাহারা সমদৃষ্টি-সম্পন্ন । ঈদৃশ প্রভাবশালী ভীম, ভাস ও দৃঢ়-নামধেয় দানবত্রয় কর্তৃক দেববাহিনী অল্প কাল মধ্যেই হত, আহত, ক্ষত ও দম্ব হইতে লাগিল ; তখন সেই অশ্বরত্রয়ের ভীষণ আক্রমণে সেই দেববাহিনী হিমাচল-বিচ্যুত মন্দাকিনীর ন্যায় ধাবিত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল ।

অনন্তর মেঘমালা যেমন মারুত-চালিত হইয়া গিরিস্র-কন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনি সেই অশ্বরসৈন্যাশ্রেণী তৎকালে নিরুপায় হইয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ লইল । যেমন কোন একাকিনী কামিনীকে লম্পটের আক্রমণ করিলে তদীয় ভর্তা তাহাকে আশ্বাস দান করে, তেমনি সেই ভগবান্ বিষ্ণুও তখন তীতি-বিহ্বল দেবসেনাদিগকে সমাশ্বস্ত করিলেন ।

অতঃপর সেই ভগবান্ যতদিনে না অশ্বরবাহিনীর সংহার সাধনে সমুদ্যত হইলেন, দেবসেনাগণ ততকাল সেই ক্ষীরাক্রিমধ্যেই অবস্থান করিলেন । কিয়ৎকাল পরেই ভগবান্ শৌরি ও শম্বরাসুরের বিষম সংগ্রাম আরম্ভ হইল । আকালিক প্রলয়ের ন্যায় সেই সংগ্রাম ভীষণাকার ধারণ করিল । তখন রক্ত কুলাচল বিধ্বস্ত হইয়া উড্ডীন হইতে লাগিল । কিয়দ্বিবসের যুদ্ধেই স বলবাহনে দৈত্যসৈন্য বিনষ্ট হইল এবং দানবাধিপতি শম্বর ভগবান্ নারায়ণের হস্তে নিহত হইয়া বিষ্ণুপুরে প্রয়াণ করিল । প্রচণ্ড পবন যেমন দীপমালা নির্বাপিত করিয়া দেয়, তেমনি সেই সমরাজ্ঞানে ভগবান্ বিষ্ণুও সেই প্রখ্যাত দানবত্রয়—ভীম, ভাস ও দৃঢ়কে অল্পকালমধ্যে নিহত করিয়া ফেলিলেন । ঐ অশ্বরত্রয়ের বাসনার লেশমাত্র ছিল না ; সুতরাং দেহ-ত্যাগের পরই তাহারা পরম শান্তি লাভ করিল । নির্বাণ-প্রাপ্ত প্রদীপের স্থায় তাহারা যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না ।

অতএব বুঝিতে হইবে, এ সংসারে মন বাসনাপাশেই বদ্ধ এবং বাসনার অবসানেই মুক্ত। তাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, রামচন্দ্র ! তুমি বিবেকাস্ত্রে বাসনাপাশ ছেদন কর। যদি সম্যকরূপে সত্য বিচার করা যায়, তাহা হইলেই বাসনার অবসান ঘটিয়া থাকে এবং বাসনার যদি অবসান ঘটে, তাহা হইলেই চিত্ত তখন আপনা হইতে প্রদীপবৎ প্রশমতা প্রাপ্ত হয়। সত্য বিচার বা সম্যকদর্শন কি, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই নিখিল জগৎই মিথ্যা ; একমাত্র আত্মাই সত্য পদার্থ ও পরিপূর্ণ। তাঁহা ভিন্ন অপর কিছুই সত্য নহে ; সুতরাং অপর কে কোথায় আর কিরূপ ভাবনা করিবে ? সেই সত্য চিদাত্মাই নানা ভাবনা করিয়া থাকেন। অতএব ভাবনাপদার্থকে সত্য বলা যায় না। অর্থাৎ এ জগৎ আত্মারই প্রস্ফুরণ ; সুতরাং ভাব্য, ভাবক, ভাবনা বা ভাবনার আধার সকলই সেই আত্মা ; তদ্ভিন্ন ভাব্য বা ভাবনাদি পৃথক্ কিছুই নাই। এইরূপ হৃদয় ধারণাই সম্যকদর্শন বা সত্য বিচার। বাসনা ও চিত্ত এই দুইটি বিভিন্নার্থক শব্দ সত্যসন্দর্শনের ফলে যেখানে গিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম পরম পদ। চিত্ত যখন বাসনাবদ্ধ থাকে, তখনই উহা স্থিতি প্রাপ্ত হয়, আর যখন বাসনা হইতে বিযুক্ত হয়, তখনই উহা বিমুক্ত আখ্যায় নির্গত হইয়া থাকে। চিত্ত ঘট-পটাদি নানাকারে অবস্থিত ; সুতরাং মিথ্যা ভ্রান্তি-জাত বেতালের ন্যায় বাসনার পরিহারে সম্বন্ধে উহাকে প্রশান্ত করা কর্তব্য। যেমন দাম, ব্যাল ও কটের চিত্ত দেহাত্মভাবনার পরিণত হইয়াছিল ; তেমনি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের অবলম্বিত নীতি তোমার ব্রহ্মাত্মভাবনার অচল হইয়া থাকুক। হে রঘুনন্দন ! দাম, ব্যাল ও কটের অবলম্বিত নীতি যেন কদাপি তোমার আশ্রয়ণীয় হয় না।

রামচন্দ্র ! এই যাহা যাহা আমি তোমায় বলিয়া আসিলাম, মদীয় পিতা কমলযোনি ব্রহ্মা এই সকল ঘটনা পূর্বে আমার বলিয়াছিলেন। তুমি আমার শিষ্য এবং বিলক্ষণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ; তাই তোমার নিকট এ সকল ঘটনা বিবৃত করিলাম। আমি আবার বলি, হে-রাঘব ! তুমি দাম, ব্যাল ও কটের অবলম্বিত নীতি কখনই অবলম্বন করিও না। পরন্তু হে অনঘ ! ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের অবলম্বিত নীতিই নিত্য তোমার বিশেষরূপে

অবলম্বনীয় হউক । এই নীতি অবলম্বন করিলেই তোমার সর্ববিষয়ে অনাসক্তি বা বিতৃষ্ণা হইবে ; বিষয়-বিতৃষ্ণার ফলে তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিবে, এবং বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হইলেই এই প্রতিনিয়ত স্তম্ভঃস্তম্ভঃ-সমাকুল ভববন্ধন তখন আপনা হইতেই খণ্ডিত হইয়া যাইবে ।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! মন অবিদ্যার সমুদ্রাসে বিষয়োন্মুখ হয়, সেই মনকে বাঁহারা জয় করিতে পারেন, তাঁহারা ই প্রকৃত মহাশূর, মহাসাধু ও জয়শালী । এই সংসার অনন্ত দুঃখের আকর এবং সর্ববিধ উপদ্রবের হেতু । ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার একটা মাত্র উপায় আছে ; সে উপায়—স্বীয় মনের নিগ্রহ । হে রঘুনাথ ! যাহা জ্ঞানসর্বস্ব, তাহা তোমায় বলিতেছি ; তুমি ইহা শ্রবণ কর ; এবং শ্রবণান্তে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ । মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, মাত্র ভোগবাসনাই ভববন্ধন এবং ভোগবাসনার বিসর্জনই মোক্ষ । অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রসন্দর্ভ দেখিয়া কি হইবে ? আমার কথা রক্ষা কর ; এ সংসারে যাহা যাহা স্বাদু বা মধুর বলিয়া বোধ হইবে, সে সকল বিষ-বহির্বাৎ অবলোকন কর । বিনা বিচারে বিষয়রাশি পরিত্যাগ করা আপাততঃ একটা বিষম ব্যাপার হয় সত্য ; কিন্তু যদি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বিষয়বাসনা-বিসর্জনপূর্বক বিষয়োপভোগ করা যায়, তাহা হইলে পরিণামে ক্রমশঃ উহা বড়ই সুখের হয় । যে ভূখণ্ড কণ্টকবীজে আকীর্ণ, তাহা হইতে যেমন কণ্টক-তরু ঝুঁকল সমুৎপন্ন হয়, তেমনি যে চিত্ত বিষয়বাসনায় আক্রান্ত, তাহা হইতে প্রগাঢ় রাগাদি দোষই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে । পঞ্চান্তরে চিত্ত যদি বাসনাজালে বিজড়িত না হয়, তাহা হইলে আপনা হইতেই তাহা সঙ্কুচিত হইয়া আইসে এবং রাগাদি দোষের অসম্পর্কে ক্রমশঃ তাহা পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেমন বিশিষ্ট বীজবতী ভূমি সময়ে স্কন্ধ-

জনক পাদপাক্ষর-নিকর প্রসব করে, তেমনি যাহাতে রাগ-দ্বেষাদির সম্পর্ক মাত্র নাই, তথাবিধ স্মৃতিও যথাকালে শমদমাদি সদৃশ-সম্পন্ন সকল-ক্লেশহীন পরম কল্যাণ-কর মোক্ষফল-জনক জ্ঞানাকুর উদ্ভাবন করিয়া দেয় । যৎকালে দয়াদাক্ষিণ্যাদি শুভ ভাবগুলির অভ্যাসবশে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, যখন অজ্ঞানরূপ জলদাবলী ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, যে সময় সুরূপক্ষীয় শশুধরের আয় সৌজন্য বুদ্ধি পায়, যে কালে গগনান্জনগত মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের আয় হৃদাকাশে পুষ্পোজ্জ্বল বিবেকজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যখন বেণুমধ্যে মুক্তার আয় হৃদভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়জয়ী ধৈর্য্যগুণ উপচিত হয়, যখন বসন্তকালীন নিশাকরবৎ মনোমধ্যে স্নৈর্য্যগুণ সমুদিত হইয়া আস্র-স্বথলাভে কৃতকৃত্য হয়, যৎকালে সাধুসঙ্গ-রূপ শীতল ছায়াতরু স্বফলে ফলবান্ হইয়া উঠে, এবং যে সময়ে সমাধিরূপ সরল বিটপী হইতে স্রমধুর আনন্দরস স্রবিত হইতে থাকে, মন তখন স্বতই শীতোষ্ণাদি স্বথদুঃখ-ভাব হইতে নির্মুক্ত হয়, তাহার কামনা কিছুই থাকে না ; সে নিষ্কাম ও নিরূপ-দ্রব হইয়া থাকে । তৎকালে মনের না চাঞ্চল্য, না শোক, না মোহ, না ভয়, না শাস্ত্রার্থসংশয়, না কোন কৌতুক, না কোন কল্পনা, না আসক্তি, না চেষ্টা, না নিন্দা, না কোন বিষয়ের অপেক্ষা, না ক্ষোভ, ও না কোন কিছুতে অনুরাগ—কিছুই থাকে না ; ঐ সকল তাহার তখন প্রশান্ত হইয়া যায় । তখন মনের শোক-তুষার বিগলিত ও ভববন্ধন-গ্রন্থি শিথিলিত হইয়া থাকে । মন ঐ সময় স্বীয় সম্মুখস্থ বিবিধ বাসনাবন্ধ স্থূল দেহময় সন্দেহ-রূপ রূপুত্র ও তৃষ্ণারূপিণী পত্নীর সহিত আপনার মনোময়ী মূর্ত্তিকে বিনষ্ট করিয়া জীবশূক্তিরূপ পরমার্থ-সাধনে সমুদ্যত হয় । মন, প্রথমতঃ আস্র-পুষ্টির হেতুভূত—এ শত্রু, এ মিত্র, এ সাধু, এ অসাধু, ইত্যাদি বিকল্পসমূহ পরিত্যাগ করে, এবং এই সকল বিকল্পে স্বীয় প্রভুত্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া পরে স্বকল্পিত দেহ অনায়াসে তৃণের ন্যায় পরিহার করিয়া থাকে । অর্থাৎ মন যতকাল দেহাত্মভাবে বাসিত হইয়া দেহাকার হয়, ততকালই দেহের অমুকুল ও প্রতিকুল বিবিধ বিষয়ে রাগদ্বেষাদি-জাত সহস্র সহস্র বিকল্পে বিবর্ত্তিত হইতে থাকে ; অনন্তর ঐ দেহ যখন ক্ষীণ হয়, তখন সে আপনিই ক্ষয় পাইয়া যায় ।

রামচন্দ্র ! মন স্বতন্ত্রভাবে অভ্যুদয় কামনা করিতে পারে না, পরন্তু সে আত্মস্বরূপ হইয়াই হিতৈষী হইয়া থাকে । এ দিকে আত্মস্বরূপের যে মনোরূপতা, তাহাই অনর্থকর ; তাহার নাশেই সর্বানর্থ নিরুত্তি হয় এবং আত্মা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে পর্য্যাবসিত হইয়া থাকেন ; সুতরাং মনের অভ্যুদয়ই নাশ এবং মনের নাশই মহান্ অভ্যুদয় । প্রাজ্ঞ জনেরই মন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞ জনেরই মন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । এই বিশ্বমণ্ডল মনোমাত্র এবং মনই পর্ব্বতপুঞ্জ, মনই গগন, মনই দেব, মনই মিত্র এবং মনই রিপু । বিকল্পজালে মলিনীকৃত চিত্তত্বের যে আত্মবিশ্মৃতি হয়, সংসার-বাসনায় বাসিত হইয়া তাহাই মন-আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে । ঐ মনে বিষয়ানুপাত-কলিত যে চিন্মাত্র, তদবাস্তব ঈষদ্বিকল্প-বাসনা-কলুষিত ব্রহ্ম বা চিত্তত্বই জীবনামে নিরূপিত । ঐ চিত্তত্বই রূপ-রসাদি বিষয় ভাবে পতিত হইয়া আপনাকে বিষয়াকারে জ্ঞান করেন এবং আপনার আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকেন । এই আত্মবিশ্মৃত জীবরূপী চিত্তত্বই বিষয় ভাবে পতিত ও তাহাতে চিরাত্যাস নিবন্ধন আত্মাভিমান প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বিকল্পজালে বিমূঢ় হয়েন ; এই কারণে তদীয় সারভূত স্নখস্বভাবের অভাবে তিনি যখন অত্যধিক নিঃসার হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাকে মনোরূপ পৃথক্ আখ্যায় অভিহিত করা হয় । জীব ও জীবোপাধি মন এইরূপই ; কিন্তু যিনি বিশুদ্ধ আত্মা, তিনি জীব, শরীর ও শোণিত এ তিনের কিছুই নহেন, ঐ তিন পদার্থ হইতে তিনি সম্পূর্ণই ভিন্ন ; কেননা, ঐ পদার্থত্রয় জড়, আর দেহী যিনি, তিনি—আকাশবৎ নির্লেপ ও চৈতন্যস্বরূপ । দেহ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখ, তাহাতে রক্ত-মাংসাদি ব্যতীত কিছুই পাওয়া যাইবে না, বস্তুতঃ কদলীস্তম্ভ ছিঁরিয়া ফেলিলে বহুল ভিন্ন অন্য কিছু তাহাতে পাওয়া যায় কি ? ফলে সেই বিশুদ্ধ আত্মা কোনক্রমেই জীবনামে নিরূপিত হইতে পারেন না । পূর্বে যে মনের কথা कहিয়াছি, জানিবে—সেই মনই জীব এবং ঐ মনই সাকাররূপে নর । ঐ মনই বিকল্পবলে আপনাকে আত্মা বলিয়া কল্পনা করিয়া লয় । কোষকার কীট যেমন নিজেই নিজের বন্ধনार्थ জাল রচনা করে, তেমনি ঐ মনোরূপী জীব আপনারই বন্ধনের জন্য আপনাতে বহুবিধ বিকল্প-

জাল-বিস্তার করিয়া থাকে। অনন্তর ঐ জীব বর্তমান দেহভ্রম পরিহার-পূর্বক পুনর্ববার দেশান্তরে ও কালান্তরে অঙ্কুরের পল্লবত্ব প্রাপ্তির ন্যায় শরীরান্তর পরিগ্রহ করে। জীবরূপী মনের যেমন যেমন বাসনা সঞ্চিত থাকে, পরবর্তী কালে তাহাকে সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হইতে হয়। দৃষ্টান্ত দেখ, চিত্ত যে ভাবনায় বিভোর হইয়া নিদ্রিত হয়, সে নিদ্রাবস্থায় তাহাই হইয়া থাকে। আরও দেখ, তিস্তিড়ী প্রভৃতি এমন অনেক অল্পফল আছে, তাহাদের বীজ যদি মধু দ্বারা সিক্ত করিয়া রোপণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বীজ বৃক্ষ হইয়া যে ফল প্রসব করে, তাহা মধুররস হয়; পক্ষান্তরে মধুসিক্ত ফল যদি বিষবৎ ধূস্তুর ও করঞ্জাদির রসে সিক্ত করত রোপণ করা হয়, তাহা হইলে ফলকালে তাহা কটু হইয়া যায়। এ কথা নূতন নহে, ইহার প্রসিদ্ধি লোকসমাজে অবিরল। এইরূপ মন যদি মহতী শুভ বাসনা পোষণ করে, তবে সে মহাভাব প্রাপ্ত হয়; দৃষ্টান্ত দেখ, জাগ্রদবস্থায় অন্তরে ঐন্দ্র পদলাভ কল্পনা করিলে স্বপ্নদশাতেও তাহা অনুভূত হয়। অগ্নি দিকে চিত্ত ক্ষুদ্র বাসনায় বাসিত হইলে, ক্ষুদ্রভাব প্রাপ্ত হয়,—পিশাচ ভ্রমে আক্রান্ত হইলে রাত্রিযোগে স্বপ্নেও পিশাচ দর্শন ঘটে। সরোবর যদি স্বচ্ছভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাতে যেমন কালুয্য থাকিতে পারে না, আবার কলুষভাব ধারণ করিলেও স্বচ্ছতা তাহাতে থাকে না, তেমনি মন যদি নিতান্ত কলুষিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে তাহার ফলও তদনুরূপ প্রাপ্ত হয়; আর মন নিতান্ত নিশ্চল হইলে ফলও তাহার অনুরূপ লাভ করিয়া থাকে। যিনি চিত্ত-প্রসাদরূপ সমাধি সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ উদারহৃদয় পুরুষ যদি দৈবক্রমে বিপদাপন্ন হইয়া, তথাপি ক্ষীণতম শরীরাঙ্গনের ন্যায় সর্বদা অধাবসায়গুণে নিজ নৈশ্চল্য কখনই তিনি পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ শশাঙ্ক যেমন স্বচেষ্টায় পুনরায় পূর্ণভাব উপগত হইয়া, তিনি তেমনি ক্রমশঃ পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অথবা তত্ত্ববোধে বাধিত হয় বলিয়া সহস্র সহস্র উপপ্লবেও তাঁহার কালুয্য প্রসক্তি হয় না। কেননা, তাঁহার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। তিনি ধারণা করেন, এ সকলই ঐন্দ্রজালিক লতার ন্যায় মিথ্যা-সমুৎপিত মায়ামাত্র। গন্ধর্ব-নগরী, মরু-সরীচিকা ও দ্বিতীয় চন্দ্রমা, যেমন একান্ত

অলীক, তেমনি তাঁহার নিকট ঐ মায়া অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন। যে কিছু দৃশ্য বিশ্ব, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মসত্তা, তাহাতে একত্ব বা দ্বিত্ব কিছুই অস্তিত্ব নাই। জানিবে—ইহাই সত্য পরমার্থতঃ। এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার অসম্ময়; ইহাতে সার বলিয়া কিছুই একটা নাই। ‘আমি অপরিচ্ছিন্ন নহি, আমি ক্ষুদ্র’ এইরূপ যে দুর্নিশ্চয় উদিত হয়, ‘আমি অপরিচ্ছিন্ন, আমি সর্বব্যাপী ঈশ্বর’ এইরূপ সূদৃঢ় নিশ্চয় দ্বারাই তাহা বিলয় পাইয়া যায়। একমাত্র সর্বগামী স্বচ্ছ আত্মা বিদ্যমান; তিনি থাকিতে ‘এই দেহই আমি’ অবস্প্রকার যে ভাবনার উদয়, তাহাই লোকে বন্ধন আখ্যায় অভিহিত। ঐ বন্ধনকে কেবল আপনার বিকল্পবলেই কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। বাস্তবিক এই সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মসত্তা; ইহার বন্ধ বা মোক্ষদশা নাই এবং দ্বিত্ব বা একত্ব সংখ্যাও নাই। মন যদি সর্ববস্তুর অনাসক্ত, নির্মলতা উপগত ও স্রীয় মনঃস্বরূপ দূরীকরণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই বর্তমান দেহেই নিশ্চয় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে। যেমন শুদ্ধ শুভ্র পটে রঞ্জনদ্রব্য স্পষ্ট সংলগ্ন হয়, তেমনি মনই শুভ-সংস্কাররূপ নির্মলজলে ধৌত হইলে ব্রহ্মদৃষ্টি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই জন্মই বলিতেছি,—হে অনঘ! ‘এই সমস্তই আমার আত্মা’ ইত্যাকার সর্বময়ী ভাবনা দ্বারা তুমি সমস্ত শুভাশুভ জ্ঞান পরিহার কর। এইরূপ করিলেই বন্ধ-মোক্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মন যদি অগ্রে কায়িক পুণ্যার্জন, শাস্ত্র-সমালোচনা, সাধু-সঙ্গ, বৈরাগ্য ও তত্ত্ববোধ বলে স্ফটিকোপলের ন্যায় নির্মল ও বিশুদ্ধ বা মার্জিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তখনই তাহাতে এই জগৎ-রহস্য প্রতিভাসিত হইবে। মন বাহ্য বস্তুর অনাসক্ত হইয়া ব্রহ্ম বস্তুর একাগ্রতা অবলম্বন করিতে পারে না, ইহাই মনের অসত্য স্তানদৃষ্টি; জানিবে,—ব্রহ্মদর্শনেই উহা ক্ষণবিনাশিনী। মন যখন বহিরন্তর নিখিল দৃশ্য দর্শন হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম পদে লীনভাবে অবস্থান করিবে; বুঝিবে,—তখনই তাহার তৎপদ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই—যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে, ইহার অসম্ময়তা নিশ্চিতই। জানিবে—এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ-ময়তাই চিত্তের স্বরূপ; ইহা ভিন্ন উহার স্বরূপান্তর নাই। মনের আদিও নাই এবং অন্তও নাই; স্তত্বে

তাহার মধ্যভাগও অগৎ বৈ আর কি বলিব? মনের এই অসম্ভাব যিনি বুঝিতে পারেন না, তাহার দুঃখভোগ যে অনিবার্য, তাহা বলাই বাহুল্য। এই যে কিছু জগৎপ্রপঞ্চ, সকলই সেই এক আত্মা; এই আত্মজ্ঞান যাহার থাকে না, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহারই পক্ষে দুঃখজনক হয়, আর যাহার ঐরূপ আত্মজ্ঞান থাকে, তাহাকে উহা ভোগ ও মোক্ষস্থল সমর্পণ করে। জল ও জলতরঙ্গ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, এই প্রকার ভেদবুদ্ধির নামই অজ্ঞতা; কিন্তু যাহার নিকট জল ও জলতরঙ্গ একই বস্তু বলিয়া অবধারিত, তিনিই যথার্থ বিজ্ঞ। এই বস্তু হেয় এবং এই বস্তু উপাদেয়, এই প্রকার ভেদবুদ্ধি যদি রহিল, তাহা হইলে উপাদেয়ের অভাব নিবন্ধন দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি তত্ত্বজ্ঞানবলে উল্লিখিত ভেদবুদ্ধি বিদূরিত করিয়া যাহা উপাদেয় তাহাই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র অনন্ত আত্মস্বরূপই পর্য্যবসিত থাকেন; তখন আর কোন অভাবেই দুঃখানুভব হয় না। ফলতঃ নানাত্বই হেয় এবং একত্বই উপাদেয়।

হে রাঘব! উল্লিখিতরূপে সঙ্কল্প-কল্পিত বলিয়া মনের রূপ অসম্ময়; ইহাই নিশ্চয়। অতএব ঐ অসম্ময় মনের উচ্ছেদ সাধনে আবার শোক কিসের বল? দেখ, বন্ধুজন যদি স্নেহহীন হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি অনুরাগ বা বিদ্রোহ প্রকাশ না করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শনে যেমন কোন অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না, তেমনি তুমিও এই আত্মপিঞ্জর-ভূত ক্ষতিপ্রভৃতি ভূততত্ত্বময় দৃশ্যপ্রপঞ্চকে উদাসীনদৃষ্টিতে দর্শন করত ইহাতে আসক্ত হইও না; ঐরূপ করিলেই তোমার কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা রহিবে না। বন্ধু যদি স্নেহবিহীন হয়, তাহা হইলে ভ্রোক যেমন সে বন্ধুর স্নেহ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে না, বা তাহার ক্ষতি কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে সমুৎসুক হয় না; তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে পুরুষ এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের স্নেহ-দুঃখে লিপ্ত হয় না। যাহা দ্রেক্ষ্য ও দৃশ্য, এই উভয়ের অন্তরালে অবস্থিত, তাহাই নিত্য নিরাতিশয়ানন্দময় অনাদি ব্রহ্ম। যখন এই সিদ্ধান্ত দ্রষ্টীভূত হইয়া উঠে, তখন বায়ুবিগমে পাংশুর ন্যায় মনও প্রশমিত হইয়া যায়। মনোরূপ মারুত যদি একবার প্রশান্ত হয়, তাহা

হইলে তৎকালে দেহখুলিরও উপশম ঘটিয়া থাকে । সে কালে সংসার-নগরে পুনরায় আর নীহারপাত হয় না ; অর্থাৎ নগরের ঞ্চায় সংসারের অধিষ্ঠান যে প্রত্যক্‌ব্রহ্ম, তাহাঁতে তখন আর অবিদ্যা সঞ্চয় থাকে না । যৎকালে বাসনারূপিণী বর্ষার অবসান হয়, মনঃ স্বীয় স্বচ্ছ পূর্ণরূপে বিহার করে, হৃৎকম্প-জনক জাড্য-পক্ষ পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, তৃষ্ণারূপ বটবৃক্ষ বিশীর্ণ হয়, রাগাদি গুল্ম-বিরহিত হৃদয়কানন পরিস্কৃত হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয়রূপ কদম্ব-পাদপ বিলয় পাইয়া যায় এবং মিথ্যাজ্ঞানরূপ বারিধর তিরোধান করে, তখন প্রভাত-সমাগমে বিভাবরী় ঞ্চায় মোহরূপিণী মিহিকা আপনা হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং মস্তাহত বিষের ঞ্চায় জড়তা যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার আর সন্ধান থাকে না । তখন কলেবররূপ ভূধরের মধ্য দিয়া ভয়রূপিণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনীকুল আর প্রধাবিত হয় না ; সঙ্কল্পরূপ শিখণ্ডিসকল তখন আর স্ব স্ব পক্ষ বিস্তার করিয়া উল্লাস প্রকাশ করে না ; তখন সম্বিদাকাশ সাতিশয় নির্মল হয় এবং জীবাদিত্য স্বরূপসম্বিরূপ আকাশে অপরোক্ষ-ভাবে পরিস্ফুরিত হইয়া মহান্ অভ্যুদয়ের সহিত অত্যধিক নির্মল ভাবে বিরাজ করিতে থাকে । যেমন দিবাকর ও নিশাকরের উদয় কালে বিভাগযুক্ত বিশাল দিগ্বাণল রজোরাজি-বিরহিত ও মেঘমুক্ত হইয়া সমধিক অশোভিত হয়, তেমনি সমাধিকালে তৃষ্ণাসকল বিবেক-প্রাপ্ত, মোহমুক্ত ও রজোগুণে অস্পৃষ্ট হইয়া অতীব শোভা ধারণ করে । শরদাকাশে সমুদিত চন্দ্রিকা যেমন দিগ্বাণল শীতল করিয়া বিশিষ্ট শোভা প্রাপ্ত হয়, তেমনি তখন পুণ্যফলের অনুবর্তিনী চিত্তবৃত্তিরূপিণী চিদাকাশের মঞ্জরী পরম প্রমুদিত হইয়া সবিশেষ প্রতিভাত হইতে থাকে । এইরূপে তখন অবিবিক্ত বিবেকভূমি পরমানন্দ-দাতা ও সর্বসম্পদের প্রকাশকর্তা আত্মরূপ ফল দ্বারা পরম সাফল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তখন এই অবিবিক্ত শৈলবনশালী ভুবনমণ্ডল পরমাত্মার মনোহর আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া নিতান্ত নির্মল ও শীতল হইয়া উঠে । তখন মনোরূপ সরোবর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, পরিচ্ছিন্নতার অভাবে বিস্তারিত এবং বিবেক-জলের উপচয়ে স্ফারিত হইয়া, রজঃসম্পর্ক-হীন হৃদয়-কোশ ধারণ করত পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তখন চক্ৰ ও মলিন

অহঙ্কাররূপ মধুকর সেই হৃদম্বুজ হইতে কোথায়—কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলিয়া যায়, আর তাহার দর্শন পাওয়া যায় না। তখন এই দেহনগরের যিনি অধিপতি, অর্থাৎ আত্মা, তাঁহার মন শাস্ত্রভাব অবলম্বন করে, বাসনা বিদূরিত হইয়া যায় এবং তিনি সর্বগামী ও সর্বত্র নেতৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; তাঁহার সর্ব সঙ্কোচ অপসারিত হইয়া যায়।

হে রাঘব ! যে ধীরচেতা পুরুষ স্বীয় দোষরাশি দূরীকৃত ও মনকে বিগলিত করিয়া জনন-মরণে ঐহিক পারলৌকিক নীরস গতি অবলোকন করেন, এবং বিচারবলে আত্মদীপ প্রাপ্ত হয়েন, তাদৃশ জীবমুক্ত ব্যক্তিই গতঙ্কর হইয়া স্বীয় শরীর-নগরে বিরাজ করিয়া থাকেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ১

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! পূর্ব-বর্ণিত প্রকারে এই দৃশ্য বিশ্ব যেরূপে সেই বিশ্বাতীত চিদাত্মায় অবস্থিত, তাহা আমার বোধ-বুদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! সলিলে যেমন ভাবী তরঙ্গাবলী অনভিব্যক্ত-রূপে বিরাজ করে, তেমনি চিদাত্মতত্ত্বে এই সৃষ্টিপরম্পরা তাঁহা হইতে অভিন্নভাবে বিরাজিত। যেমন আকাশ সর্বগামী হইলেও সূক্ষ্মতা বশতঃ লক্ষিত হয় না, তেমনি নিরবয়ব চিত্তত্ব যদিও সর্বগামী, তথাপি তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না। সৃষ্টিকাদি মণিগণ আবৃত বা অনাবৃত যাহাই কেন হউক না, তদগত প্রতিবিশ্বকে যেমন সত্য কিম্বা অসত্য কিছুই বলা যায় না, অর্থাৎ তাহা যেমন সত্য ও অসত্য উভয়ই, তেমনি এই সৃষ্টিও আত্মাতে সত্য এবং অসত্য বিবিধরূপেই প্রতিভাত। সত্য বটে, মেঘের আধার আকাশ; কিন্তু তাহা হইলেও উহা যেমন মেঘস্পৃষ্ট নয়,—স্বতরাং নির্লেপ, তেমনি এই সৃষ্টিপ্রবাহ চৈতন্যে অবস্থিত হইলেও সৃষ্টির সংস্পর্শ হইতে তিনি দূরে বিরাজ করেন। যেমন দিনকর-কিরণ জলমধ্যে পতিত হইলে জল-

সংস্পর্শে ক্ষুণ্ণরূপে তাহা লক্ষিত হয় না; পরন্তু প্রতিবিশ্বাকারে স্পর্শতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি পূর্য্যাক অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ষ, পঞ্চবায়ু ও অবিজ্ঞাময় দেহে আত্মচৈতন্য লক্ষিত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐ চৈতন্যে, কোনরূপ সঙ্কল্প অথবা কোনও প্রকার সংজ্ঞারই সম্ভাব বিद्यমান নাই। ঐ চিদাত্মা অবিনাশি-স্বরূপ; তবে যে তাহাঁতে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের বিদ্যমানতা, তাহা কেবল তাহাঁর একটা কল্পিত অভিধা বৈ আর কিছুই নয়। তত্ত্বজ্ঞগণ মনে করেন, ঐ চিদাত্মা আকাশের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, নিখিল ও নিফল-স্বভাব। তাঁহাদের ধারণায় সংসারের স্বরূপ দু-কল হইলেও পরমাত্মায় নিফলরূপে প্রতিভাত এবং ঐ পরমাত্মাই একমাত্র স্ব-স্বরূপের প্রদর্শক। যেমন তরঙ্গ, বৃদ্ধ ও কল্লোলাদিময় বহু ভাব সমুদ্রজলে জলাভিন্নরূপে অবস্থিত, তেমনি ‘তুমিহ’ ‘আমিহ’ প্রভৃতি বিবিধ ভাব চিদর্গবে অভিন্নভাবেই বিরাজিত। ফলতঃ চিন্মাত্র ব্যতীত কোন ভাববিকারই প্রকাশ পাইতে পারে না। বলিতে পার, চিৎ যিনি, তিনিই আপনাতে চেত্য অর্থাৎ তদতিরিক্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ-সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তদন্তরে বলিব, ঐরূপ বলা সম্ভব নহে; কেন না, চিদতিরিক্ত ত কিছুই অস্তিত্ব নাই; স্বতরাং মনে করিতে হইবে, চিৎ চিৎই সংগ্রহ করেন। ঐরূপ মননে ফলের বেলায় ইহাই দাঁড়াইবে যে, চিতের স্বীয় আত্মায় কোনই ব্যাপার-যোগ নাই বলিয়া আত্মায় একমাত্র চিৎস্বরূপই অবস্থিত; বস্তুতঃ তিনি কিছুই সংগ্রহ করেন না। এই বিশ্বসংসার তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু—ইহা কেবল মৃত জনেরই কল্পনা। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাহাঁদের জ্ঞানে এই সকলই একমাত্র অদ্বয় চিৎ বৈ আর কিছুই নয়; চিৎই প্রকাশরূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনিই অমুভূতি বশতঃ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক-গুলীর প্রকাশ বিধান করেন, সর্ব্বপ্রাণীর বিষয়াস্বাদন-শক্তি উদ্ভাবিত করিয়া দেন এবং জীবনিবহের জন্মাদির নিমিত্তভূত হয়েন। তাঁহার উদয়, অস্ত, উত্থান, অবস্থান, গমন, আগমন, কিছুই নাই। এ জগতে তিনি আছেনও বলা যায়, আবার তিনি নাইও বলিতে পারি; অর্থাৎ অজ্ঞদিগের নিকট জন্মাদির নিমিত্তভূত হইলেও তত্ত্বজ্ঞ-দৃষ্টিতে তিনি কূটস্থ, অপরিচ্ছিন্ন, একরূপ ব্যতীত কিছুই নহেন।

হে রঘুনন্দন ! ঐ বিশুদ্ধ চিং আপনিই আপনাতে অবস্থিত হইয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ-প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত হইতেছেন। জগৎপ্রপঞ্চ-রূপ ধারণ করেন বলিয়া তাহাঁর স্বরূপকতি কিছুই নাই; তিনি যেমন, তেমনই বিরাজমান। যেমন জল জলাকারেই এবং তেজ তেজোরূপেই প্রকাশ পায়, জানিবে—চিংও তেমনই সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশমান। ফল কথা, এই যে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, ইহা চিতের চিং-স্বরূপতা হইতে কিঞ্চিদ্ভিন্ন ও পৃথক্ নহে। চিদাখ্য স্বভাব প্রকাশস্বরূপ ও অবয়বহীন হইলেও ব্যবহারতঃ সর্বগামী বলিয়া সাব্যস এবং ‘আমি অজ্ঞ’ এবমিধ অজ্ঞানের প্রচ্ছাদনে অপ্রকাশ, অর্থাৎ অবস্থা বিশেষে চিতের দ্বিবিধ রূপ লক্ষিত হয়; যথা—পরমার্থদশায় তিনি প্রকাশময় শুদ্ধ চিন্ময়, আর ব্যবহারতঃ ‘আমি অজ্ঞ, আমি কি, তা জানি না’ ঐদৃশভাবে অপ্রকাশ, অশুদ্ধ ও অসর্বগামী। এইরূপে চিংস্বরূপ অবিদ্যায় প্রতিবিন্মিত হইলে আপনার অপরিচ্ছিন্ন পদ পরিহার করত ক্রমশঃ ‘এই দেহই আমি’ এবম্প্রকার দেহাত্মভাবনায় আবিষ্ট হইয়া অজ্ঞত্ব অর্থাৎ জীবপদ গ্রহণ করেন। অহঙ্কারবানর আবেশে জীব হইবার পর তাহাঁর সংসারভাব উপস্থিত হয়। তখন জীবের বৃথা নানাত্ব উপচিত হইয়া উঠে, তাহাতে ‘ইহা আছে, উহা নাই, এইটী গ্রহণীয়, ঐটী গ্রাহ্য নয়, ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, ইহা হিত, উহা অহিত’ এবম্প্রকার বহু ভেদবুদ্ধি ও তদনুযায়ী যত্নাদি তিনিই প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন পুর্য্যাক্তক অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কৰ্ম্ম, পঞ্চবায়ু ও অবিদ্যা, এই আটটি, আত্মভাবে অধ্যস্ত হইয়া শত শত স্পন্দন প্রকাশ করে, তদর্শনে মনে হয়, তিনিই বিহিত নিষিদ্ধ কৰ্ম্মপরম্পরা দ্বারা এই ভোগ্য জগৎ নির্মাণ করিতেছেন; বস্তুতঃ কিন্তু তিনি কিছুই করেন না। পুর্য্যাক্তকের স্পন্দনেই এই জগৎ নির্মাণ নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে তাহার নিজের কর্তৃত্ব নাই। ঐ যে ভূগর্ভস্থিত অন্ধুর ভূতল ভেদ করিয়া উদ্ভূত হইতেছে, ঐ ক্ষেত্রে সর্বত্র অব্যাহতগতি সর্বব্যুত্তি ব্যোম যদি আপনাতে উহার অবকাশ-বিবর ধারণ না করে, তাহা হইলে উর্দ্ধ অবকাশের অভাব নিবন্ধন ঐ অন্ধুরোদগম কিছুতেই সম্ভব হয় না। এইরূপে স্পন্দৈকধর্মী বায়ু

যদি ঐ অঙ্কুরকে আকর্ষণ না করে, জল যদি আপনার রস-বিতরণে উহাকে
 স্নিগ্ধ করিয়া না তুলে, পৃথ্বী যদি স্থায়ী দৃঢ়তা প্রদান না করে এবং তেজঃ যদি
 উহাকে স্থায়ী রূপে অনুপ্রাণিত না করে, তাহা হইলে ঐ অঙ্কুরের উদ্গম
 কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে
 দেখা যাইবে, সমস্ত জগৎই পারস্পরিক সাহায্যগুণে স্থিতিশালী হইতেছে।
 হেমন্ত-শিশিরাদি বিভিন্ন কালও সার্বকালিক অঙ্কুরোৎপত্তির বাধক
 হইয়া স্ব-স্ব-কালোচিত অঙ্কুরোদ্গামের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। চিৎই
 পুষ্পসমূহে গন্ধভাবাপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে বিকাশ পায়। ভূগর্ভে রস-
 ভাবাপন্ন হইয়া তিনিই ভূতলে তরুগুল-দারুতা প্রাপ্ত হইয়েন, এবং তিনিই
 ক্রমশঃ পল্লব, ফল ও শিরাদি সন্নিবেশ লাভ করিয়া ইন্দ্রচাপবৎ বৃক্ষাবয়বের
 অপূর্ব অভিনবত্ব উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। এইরূপে এই দৃশ্য বিধে যত কিছু
 বস্তু নবভাবে আবির্ভূত হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটির মূলেই ঐ চিতের
 অনুগ্রহ স্পষ্ট। তাঁহারই অনুগ্রহে বিবিধ পুষ্প-পল্লব-দল বাসন্তী শোভা
 ধারণ করে, সূর্য্যের তাপশক্তি নিদাঘ-বিধির অনুগামী হয়, সুনীল জলদাবলী
 প্রাবৃট্‌কাল প্রকট করিয়া দেয়, সমস্ত ফলসম্ভার শরতের অনুধাবন করে,
 হেমন্তকালে দশদিক্‌ হিমশালিনী হয়, এবং শিশিরে শীতল অনিল জলকে
 উপল করিয়া তুলে। কাল যে আপনার যুগময়ী মর্য্যাদা পরিত্যাগ
 করে না, কিস্বা তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালার ন্যায় এই যে অবিরত সৃষ্টিপরম্পরা
 প্রবাহিত হইতেছে, এই উভয় ব্যাপারও চিদনুগ্রহের ফল। ঐ চিতের অনু-
 গ্রহগুণেই স্বৈর্য্য-চাতুর্য্য-কারিণী নিয়তি স্থিতিশালিনী হইয়াছে। এই যে
 সর্ব্বভূতধরিত্রী ধরা দেবী ধীরভাবে প্রলয়াবধি অবস্থান করিতেছেন, এবং
 এই যে চতুর্দশ প্রকার ভূতগ্রাম সমগ্র ভুবনবিবরে নানাকারে নানা
 ব্যবহারে বারম্বার আবির্ভূত হইয়া বারম্বার বিলয় পাইতেছে, ইহা নিয়তিরই
 স্বৈর্য্য-চাতুর্য্যকারিতার উদাহরণ। চিৎই নিয়তিরূপে উল্লিখিতক্রমে
 জগন্মর্য্যাদার ব্যবস্থাপক।

রাগচন্দ্র ! জলে যেমন বুদ্ধদাবলী বিলীন হয়, তেমনি ভূতগণের
 ঐ জনন-মরণ-প্রবাহপরম্পরা তত্ত্বজ্ঞানের উদ্গম হইলেই অপগত হইয়া
 যায়। আহা ! একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান নাই বলিয়াই এই শোচনীয় যুগ জনগণ

যেন কৃতান্তভবনের জনন-মরণশীল স্রুতিবি হইয়াই প্রাপ্তন বাসনাবশে কামনাকুল ও মুগ্ধ-ভাবে এ সংসারে একবার আসিতেছে, আবার পরলোকে বাইতেছে, কখন ঐহিক ও আয়ুর্নিক ধন-ধর্মাদিরূপ স্বার্থ সকল উপার্জন করিতেছে, কখন স্বাবরাদি জন্ম গ্রহণ করিতেছে, আবার কখন কখন জন্মনাশে ধাবিত হইতেছে। এইরূপেই উহার অনাদি কাল সংসারে ঘূর্ণমান হইতেছে।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! এইরূপে এই সংসার-পরম্পরা পর-ত্রস্ত হইতেই বারম্বার আসিতেছে, আসিয়া স্থিরতর আকার ধারণ করিতেছে, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। এই সমগ্র দৃশ্য বিশ্ব পরম্পর হেতু-ভাবাপন্ন হইয়া স্বতই অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য হইতেই জন্মিতেছে এবং বিনাশকালে পরম্পর হেতুভাবে স্বতই বিলয় পাইতেছে। যেমন অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে জলাপূর্ণ স্থানের অভাবে জলম্পন্দ থাকিলেও ভাঙ্গা নাই বলিয়াই প্রতীত হয়, তেমনি এই যে দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ, ইহা সত্য চিদাকারে লক্ষিত না হইলেও একমাত্র সত্য চিৎস্বরূপেই অবস্থিত বলিয়া অবধারিত। নিদাঘকালে গিরাকার ব্যোমমণ্ডলে যেমন নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে, এই সৃষ্টিপ্রবাহ চিন্ত্তে তেমনি ভ্রম বলিয়া নিশ্চিত হয়। যেমন আত্মা অচল অটলভাবে রহিলেও মদাবস্থায় তাঁহাকে ঘূর্ণমান বলিয়াই বোধ হয়, ঐ চিৎতত্ত্বও তেমনি চিৎস্বরূপে অবস্থিত রহিলেও তদন্তধারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। একমাত্র চিৎই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ-বেশ ধারণ করিয়া আছেন; এই জন্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে অসং বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, আবার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া উহা সঙ্গাখ্যায়ও অভিহিত হইবার নয়। দৃষ্টান্ত দেখ, হেমবলয়াদির হেমত্ব হেমবলয়াদি হইতে ভিন্ন না হইলেও ভিন্নরূপেই প্রতীত।

হে রঘুনন্দন ! তুমি ঐহ্যের সুখভাষ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি পরিভাষ্য হইতে পারিতেছ, তাঁহাকেই হারমাত্মা বলিয়া নির্ণয় করি। সেই পরমাত্মাই এই নিখিল দৃশ্য বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন । তিনিই এক, অনেক, অতীত, সর্বগ ও অসমাপ্তা ; তাঁহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় কলনা নাই, একত্ব বা নানাত্ব প্রভৃতির তিনিই আধার । তদতিরিক্ত অন্য কল্পনা বৃথা ; তিনিই একমাত্র সত্য ।

রামচন্দ্র ! পদার্থান্তরের ভাব, অভাব ও শুভাশুভ সৃষ্টিপ্রবাহ বাসনা-বশেই কল্পিত হয় ; ঐ কল্পনা সকল অনাত্মস্বরূপ মায়াতেই অথবা তত্ত্বদৃষ্টিতে সকলই আত্মমাত্র বলিয়া আত্মাতেই হইয়া থাকে । ফল কথা, আত্মরূপা সৃষ্টি আত্মাতেই আছে, এইরূপ পক্ষ যখন স্থির হইল, তখন আত্মাতিরিক্ত সৃষ্টি নাই, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত । যদি আত্মাতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে সৃষ্টিবিষয়ক বাসনা হওয়া সম্ভব ; যখন আত্মাতিরিক্ত কিছুই সম্ভব নহে, তখন আত্মা আবার কিরূপ বাঞ্ছা পোষণ করিবেন ? কোন্ বিষয়ের স্মরণ করত ধাবিত হইবেন এবং ধাবিত হইয়াই বা কিরূপ ফল পাইবেন ? স্মরণে ‘ইহা কাক্ষিত আর ইহা আমার কাক্ষিত নহে’ এতদ্বিধ বিকল্প আত্মাকে স্পর্শও করে না । কাজেই অনীহত্ব নিবন্ধন কিছুই তিনি করেন না ; কেন না, কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম, করণ, এ সকল ভেদ কিছুই নয়,—সকলই সেই একত্বে পর্য্যবসিত । আধার ও আধেয়ের একত্ব নিবন্ধন কৃত্রাপি তিনি অবস্থানও করেন না । আত্মা নিরীহ বা নিরিচ্ছ বলিয়া তাঁহাকে কি ‘কৰ্ম্ম-বর্জিত’ বলা যাইবে ? না,—কেন না, তাঁহাতে ত দ্বিতীয় কল্পনা একে-বারেই অসম্ভব ; আত্মাকে ‘কৰ্ম্মবর্জিত’ বিশেষণ প্রদান করিতে হইলেই পূর্বের তাঁহার কৰ্ম্ম ছিল, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিয়া লইতে হয় । কিন্তু বলিতে কি, আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ কৰ্ম্ম তাঁহাতে কোন কালেই নাই ; তাই বলিতেছি,—রাম ! উক্ত প্রকার হইতে অন্তবিধ সাফল্যাদি কল্পনা একেবারেই নাই । জানিবে—ইহাই ত্র্যক্ষী স্থিতি । যদি তুমি এ বিষয়ে পৃথক্ কল্পনা জানিয়া থাক, তাহা হইলে সৰ্ব্বদ্বন্দ্ব হইতে নিম্মুক্ত ও গতজ্বর হইয়াই তুমি কৰ্ত্তা হইতে হয়—হও, আমি নিষেধ করিব না ; কিন্তু রাখব ! এ বিষয়ে পুনরায় বলিয়া রাখি, তুমি যদি কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশ সহকারে পুনঃ পুনঃ কৰ্ম্ম করিতে

থাক, তাহা হইলে তাহাতে দেহাদির উপচয় ভিন্ন অন্য এমন কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে, যাহাতে তোমার নিত্য নিরতিশয়ানন্দ আত্মোচিত ফল ঘটিবে ? ফলতঃ সে ব্যাপারে সেরূপ ফল পাইবার আশা একেবারেই নাই । তাই বলিতেছি, তুমি সমস্ত কর্তৃত্বাভিবেশ পরিহারপূর্বক স্ব স্বরূপের সমুচিত যে অকর্তৃত্ব, তাহাতেই আস্থা স্থাপন কর । বস্তুতঃ তুমি শ্রুতি ও গুরুবাক্যাদি দ্বারা আত্মপ্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ ; সুতরাং কেনই বা তোমার কর্তৃত্বাভিমান হইবে ? তুমি স্বস্থ হও, স্বচ্ছ হও এবং নির্বাত নীরনিধির চ্যায় নিস্তরু হইয়া থাক ।

রামচন্দ্র ! যাহাতে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ অনন্ত সুখলাভ সম্ভব হইয়া থাকে, বহুদূরে গিয়া বহু যত্ন করিয়াও কদাপি তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তুমি মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মন দ্বারাও বাহ্য পদার্থের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইও না । তুমি যে প্রত্যাকরূপ নহ, এমন নহে ; পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তুমিই পূর্ণানন্দময় পরম পুরুষ ।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! বলিতে পার, যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্মপরম্পরায় তাঁহাদিগেরও ত কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, আর সেই কর্তৃত্ব অবশ্যই কোন না কোন ইচ্ছা বা অনিষ্ট ভোগের উপস্থাপক হয় ; সুতরাং অজ্ঞ জন হইতে তাঁহাদের বিশেষত্ব কি ? তদ্বত্তরে বলিব, স্বাধ-দুঃখাদি ভোগফলজনক কর্মে ও যোগাভ্যাসাদি ব্যাপারে তত্ত্ববিদগণের যে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা তত্ত্বদৃষ্টিতে অসৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন ; কিন্তু যাহারা মুর্থ, তাহাদের নিকট তাহা সৎ বলিয়া প্রতিভাত । কর্তৃত্ব কাহাকে বলা যায় ? শরীরের ক্রিয়া কখনই কর্তৃত্ব হইতে পারে না । কেন না, অবুদ্ধিপূর্বক যদি কোন কর্ম করা হয়, তাহাতে ত ‘আমি করিতেছি’ এরূপ প্রত্যয় প্রত্যক্ষ হয় না । তবে কর্তৃত্ব কি ? অন্তরস্থিত নিশ্চয়ান্বক যে মনোবৃত্তি, তাহাই কর্তৃত্ব ।

অথবা কার্যের অগ্রে ও পশ্চাতে ইহা ছেয় কিম্বা উপাদেয়, এবম্বিধ যে মনো-
বৃত্তি, তাহাই কর্তৃত্ব বলিয়া নিরূপিত। এই কর্তৃত্ব হইতেই বাসনার আবির্ভাব
এবং বাসনানুরূপ ফলভোক্তৃত্বও তদধীন চেকাবশতঃ হইয়া থাকে ; এইরূপ
হইবার কারণ এই যে, পুরুষ বাসনার অনুরূপই স্পন্দিত হয় এবং সেই
স্পন্দানুসারেই ফলানুভব করিয়া থাকে। উল্লিখিত-রূপ কর্তৃত্ব হইতেই
ফলভোক্তৃত্ব হয় ; ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন—পুরুষ
কোন কার্য্য করুক বা নাই করুক, যেমন যেমন মনোবাসনার উদয় হইবে,
তদনুরূপ স্বর্গ বা নরক-ভোগ অবশ্যই ঘটিবে। ইহার ব্যত্যয় কিছুতেই
হইবে না ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহারা তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা কার্য্য
করুক আর নাই করুক; বাসনাবশে তাহাদেরই কর্তৃত্ব ; পরন্তু যাহারা তত্ত্ব-
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বাসনা বিলীন হওয়ায় তাঁহাদের কর্তৃত্ব হইতে পারে
না। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার বাসনা শিথিলীভূত হয় ; সেইজন্য তিনি কোন
কার্য্য করিলেও তাহার ফলানুসন্ধান রাখেন না, অথচ কেবল অনাসক্ত-
বুদ্ধি হইয়া স্পন্দন মাত্র করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহার কৃত কার্য্যের ফল
উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে ফলকেও তিনি ‘এ মকলই আত্মা’ এইরূপ জ্ঞানে
ভোগ করেন। বিষয়ভোগে মগ্নমনাঃ অজ্ঞ মানব যদি কোন কৰ্ম্ম নাও করে,
তথাপি সে তাহার কর্তা হইয়া থাকে। কেন না, মন যাহা করে, তাহাই ত
কৃত হয়, আর সে যাহা না করে, তাহাই অকৃত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে
হইবে, মনই কর্তা, দেহ কর্তা নহে। এ সংসার চিত্ত হইতেই আদিষ্টাছে ;
সুতরাং ইহা চিত্তময় এবং চিত্তেই অবস্থিত। ইহাই প্রাথমিক বিচার্য্য
বিষয়। সমস্ত-রূপ-রসাদি ও তদাকার চিত্তবৃত্তি এই উভয়ের উপশম
হইলে তৎসমুদায়ের বাসনামাত্র তখন অবশিষ্ট থাকে। সেই বাসনা
ইহাই জীব বিরাজ করে। কিন্তু তথাবিধ জীবগণের মধ্যে যাহারা
আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের মন জলদাবলীর কারিকর্ষণে মরীচিকা-সলিলের
স্থায় উপশম প্রাপ্ত হয় এবং প্রথর তাপে তুষারবিন্দুর স্থায় বিলীন
হইয়া তুর্য্যপদে অবস্থান করে। জ্ঞানিগণের মন—না আনন্দ, না নিরানন্দ,
না চল, না অচল, না সং, না অসং, এবং না এতৎসমস্তের মধ্যাবস্থা-
বিশিষ্ট ; পরন্তু ইহা প্রচুর-পরিমিত আত্মতত্ত্ব-রূপ একরস-সম্পদ।

বিরাটদেহ হস্তী যেমন স্বল্পজল জলাশয়ে নিমগ্ন হইতে পারে না, তেমনি যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন—তিনিও বাসনাময় স্পন্দরসে কদাচ নিগম্য হয়েন না ; কিন্তু মূৰ্খজনের মন সর্বদাই ভোগভূমির দিকে ধাবমান, সে সতত ভোগভূমিই দেখে, আত্মতত্ত্বের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না ।

রামচন্দ্র ! ঐ বিষয়ে আরও একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে । দেখ, কোন লোক যদি সর্বদা মনের মধ্যে এইরূপ একটা রাসনা পোষণ করে যে, আমি নিয়ত গর্তমধ্যেই পতিত হইতেছি ; তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে গর্ত-পতন না ঘটিলেও শয্যায় শয়ন কিম্বা আসনে উপবেশন করিয়াও গর্তপতন-বাসনার প্রাবল্যে গর্ত-পতন-জনিত দুঃখ অনুভব করে । কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন, তাহার মন পরম উপশম প্রাপ্ত হয় ; তাই তাঁহার গর্ত-পতন ঘটিলেও শয্যায় শয়ন কিম্বা আসনে উপবেশনের দ্বারা তিনি সুখানুভব করেন । এইরূপে শয্যাসনে অবস্থান ও গর্তমধ্যে পতন, এই উভয় ব্যাপারে একজন গর্তপতনের কৰ্ত্তা না হইয়াও কৰ্ত্তা হয় ; অপর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গর্ত-পতনের কৰ্ত্তা হইয়াও অকৰ্ত্তা হইয়া থাকেন । অতএব এখন বুঝিয়া দেখ, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের বিশেষত্ব এখানেও কেমন পরিস্ফুট । ফলে কৰ্ত্তৃত্ব ও অকৰ্ত্তৃত্ব এ উভয়ের মূল একমাত্র চিন্তাই । চিন্তা যেমন হইবে, পুরুষকেও সেইরূপই হইতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । তাই বলিতেছি, রঘুনাথ ! তুমি এ কথা নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, তুমি কৰ্ত্তাই হও আর অকৰ্ত্তাই হও, তোমার চিন্তা নিত্য অসংস্কৃত হউক । তুমি তত্ত্বদর্শী, তোমার যাহাতে আসক্তি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আত্মতত্ত্ব ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে । এই জগদবস্থিত যে কিছু বস্তু, শুদ্ধ চিন্তিত্ব হেতু তৎসমস্তই তুমি আভাস বা জ্ঞানিমাত্র বলিয়াই জানিবে । এইরূপে পুরুষ যখন বেদ্য বিষয় বিদিত হয়, তখন আত্মা যে সুখ-দুঃখের গোচর নহেন, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তই তাহার জন্মিয়া থাকে । আত্মাতিরিক্ত আধার-আধেয়-দৃষ্টি কিছুই বিদ্যমান নাই ; এইরূপ যখন নিশ্চয় হয়, যখন ‘আমি কৰ্ত্তা, ভোক্তা, সৰ্ব্বপদার্থের অতিরিক্ত ও কেশাগ্রের সহস্রাংশের একাংশ অপেক্ষাও সুক্ষ্ম’ এই ধারণা তাহার জন্মে, যখন ‘এই যে কিছু বস্তু, সকলই আমি’ ইত্যাকার নিশ্চয় প্রতীতি হইয়া থাকে এবং যৎকালে ‘সৰ্ব্ব বস্তুর অবজ্ঞাসক, সৰ্ব্বগামী আমিই

কেবল অবস্থান করিতেছি' এইরূপ স্থির নিশ্চয় হয়, তখন 'আমি কোন সুখ-
দুঃখের গম্য নহি' এই ধারণায় চিত্তবৃত্তি বিগতজ্বর হয় ; সে তখন আত্মাতেই
লীলাচ্ছলে ব্যবহার-পরম্পরায় নিরত হইয়া থাকে । তাহার আসক্তি তখন
আর থাকে না ; স্ততরাং হউক না—সঙ্কটকাল উপস্থিত, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ
জনের দুঃখানুভূতি নাই । প্রত্যুত তখনও তাঁহার আনন্দ অক্ষুণ্ণ । তাঁহার
আনন্দে মহাসঙ্কটেও সমস্ত ভুবনভাব জ্যোৎস্নার ন্যায় অলঙ্কৃত হইয়া থাকে ।
তখন তাহার দুঃখের লেশমাত্রও হয় না ; কেন হয় না ? তাহার কারণ
এই যে, তত্ত্বজ্ঞানের চিত্ত মৃতপ্রায় থাকে ; স্ততরাং চিত্ত ব্যতীত তিনি
কোন কাজ করিলেও তাহার কর্তা হয়েন না, এবং তাঁহার মন নির্লেপ
থাকে বলিয়া তদীয় যত্নকৃত কর-চরণাদির বিক্ষেপরূপ যে কর্ম, তাহারও
তিনি ফলানুভব করেন না । এইরূপে যে কিছু কর্ম, যে কিছু চেষ্টি,
যে কিছু ভাব, যে কিছু লোক এবং যে কিছু গতিপ্রভৃতি, সমস্তেরই বীজ
সেই এক মনই ; স্ততরাং মনকে যদি পরিহার করা যায়, তাহা হইলে
সর্বকর্মেরই পরিহার হয়, সর্বদুঃখ ক্ষয় পায় এবং সর্বকর্মই বিলয় পাইয়া
যায় । তখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কর্ম তাঁহাকে আক্রমণ করিতে
পারে না ; কেন পারে না ? তাহার কারণ এই যে, তিনি তাহাতে বশীভূত
হয়েন না, বশীভূত না হইবার হেতু—তিনি কর্মফলে রঞ্জন লাভ করেন না ;
কেন না, পরমার্থ পক্ষে তাঁহার জ্ঞানে তখন স্বব্যতিরিক্ত কিছুই আছে
বলিয়া বোধ হয় না ।

রামচন্দ্র ! কৃত যে অকৃত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখ, যেমন কোন
বালক মনে মনে নগর নির্মাণ করে, এবং তাহা পরিষ্কার করিয়া লয়, পরে
আবার ঐ মনঃকৃত নগর লীলাক্রমে অকৃত বলিয়া অবধারণ করে ; সে
নগরের সুখ-দুঃখ অনুপাদেয় ও কৃত্রিম বলিয়া আলোচনা করে ; তাহার
মনঃকৃত অবসানও কৃত বা বাস্তব বলিয়া দর্শন করে এবং লীলাক্রমে দুঃখ
অনুভব করিয়াও তাহা দুঃখ বলিয়া মনে করে না, এইরূপ ঐ তত্ত্বজ্ঞ জন
কোন কিছু করিলেও পরমার্থতঃ তাহাতে লিপ্ত হয়েন না ।

এ জগতে নিখিল পদার্থই হয়ে ও উপাদেয়ভাবে ব্যবহৃত হয় । ইহাতে
দুঃখের কারণ কি ? কাহাকে দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা দাইবে ?

হেয়কে দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না ; কেন না, হেয়তা উপা-
দানপূর্বকই হইয়া থাকে ; হেয়ের উপাদেয়ত্ব নাই বলিয়া তাহা হইতে দুঃখ
প্রসক্তি হইতে পারে না, এইরূপ যদি স্থির হইল, তাহা হইলে কি উপা-
দেয়কেই দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিব ? না—তাহাও কখন সম্ভব
হয় না ; কেন না, কথা এই যে, দুঃখ কি নশ্বর উপাদেয় হইতে কিম্বা
অবিনাশী হইতে উৎপন্ন হইবে ? যদি বল, নশ্বর হইতে হইবে, তদুত্তরে
বক্তব্য, যে নিজে বিনশ্বর, সে আত্মরক্ষাতেই অসমর্থ ; হুতরাং তাহার
কারণত্ব কোথাও হইতে পারে না । দ্বিতীয়,—যাহা অবিনশ্বর, তাহারও
কারণত্ব অসম্ভব ; কেন না, এই উপাদেয় জগতে এমন কিছুই অস্তিত্ব নাই,
যাহা অবিনশ্বর ও আত্মাতিরিক্ত । আত্মারও হেয়তা বা উপাদেয়তা হইতে
পারে না । এইরূপে এই ভোগ্য দুঃখের কারণ নিরূপণ হয় না বলিয়া
আত্মা অকর্তা এবং অভোক্তা ; তবে যে তাঁহার কর্তৃত্ব অনুভূত হয়, তাহা
অবাস্তবিক ;—অধ্যারোপমাত্র । কিন্তু ঐ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি
জীবের পক্ষে অনিবার্য ; কেন না, জীবের সম্যকদৃষ্টি নাই ; জীব মোহ-
মালিন্যে আচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অপ্রতি-
বিধেয় । তবে কথা এই, যখন যথাযথ বস্তু বিচারে মোহমালিন্য কাটিয়া
যায়, তখন ঐ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির নাস্তিত্বই নিশ্চিত হয় ।
ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি দ্বেষ ও অভিলাষাদি হইতে যে
পাপ ও পুণ্যরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, যাহাদের দৃষ্টি সেই অদৃষ্টে ক্লিষ্ট
বা বিধশীকৃত হইয়া পড়ে, তথাবিধ অজ্ঞদিগেরই উক্ত কর্তৃত্বাদি দৃষ্ট
হইয়া থাকে ; পরন্তু যাহাদের ঐ প্রকার দৃষ্টি নাই, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞ-
দিগের উহা দৃষ্ট হয় না । অতএব বুঝিতে হইবে, যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, এবং
চিত্ত যাহাদের পূর্ণাঙ্গায় সংস্কৃত, এ সংসারে তাঁহাদের মোক্ষকল্পনাও
নাই । কিন্তু যাহারা স্বীয় আত্মায় সংস্কৃত নহে, বন্ধ-মোক্ষাদি কল্পনা
তাহাদেরই হয় । যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন, তাঁহার নিকট কেবল আত্মতত্ত্বই
প্রকাশ পায় । এই আত্মতত্ত্বই তাঁহার জীবনাদি ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত
হইয়া থাকে । তিনি পর-প্রত্যয়-সিদ্ধ দ্বিত্ব ও একত্বেরও অভ্যুগম
করেন, সম্বাসত্ত্ব স্বীকার করেন এবং আপনার শক্তিমত্তাও অগ্ৰাহ্য

শক্তিপুঞ্জ হইতে অভিন্নভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ বদ্ধ-মোক্ষ নাই এবং অবদ্ধ বা অমোক্ষ এ উভয়েরও কিছুই বিদ্যমান নাই । যত দিনে বোধ বিকাশ না হয়, তত দিনই এই সংসারদুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে ; পরন্তু যখন বোধ বিকাশ হয়, তখন এ দুঃখ-বিলস পাইয়া যায় । এ জগতে বন্ধকল্পনাও বুধা এবং মোক্ষকল্পনাও বুধা ; অতএব রামচন্দ্র ! তুমি ঐ সকল পরিহারপূর্বক নিরহঙ্কার হও এবং আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবৈভবে ব্যবহার করত ভূতলে অবস্থান করিতে থাক ।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮

উনচত্বারিংশ সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হয় যে, কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, তাহা হইলে, অধুনা আমার জানিবার বিষয় এই যে, এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল ? ফলতঃ কিছুই নাই, অথচ সৃষ্টি আছে, এ কথাটা কেমন হইল ! ইহা—যেন ভিত্তি নাই অথচ চিত্র নির্মাণ হইতেছে, এইরূপ কথারই সাদৃশ্য ধারণ করিল ! অতএব মহাত্মন ! আপনি বলুন,—এই সৃষ্টি-রহস্য কি ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজকুমার ! এই সমস্ত দৃশ্যই প্রকৃতির বিবর্ত ; কেননা, ব্রহ্ম সর্বশক্তিশালী । তিনি সর্বশক্তিশালী বলিয়াই যত কিছু শক্তি সকলই তাঁহাতে লক্ষিত হয় । সত্ত্ব, অসত্ত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, অনেকত্ব, আদিত্ব, অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব ইত্যাদি সমস্তই সেই ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে । যেমন জলধির জলরাশি চন্দ্রোদয়-জনিত উল্লাসবশে বিকাশ পাইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় নানাকার প্রদর্শন করত প্রকটিত হয়, তেমনি চিদ্বন বা আত্মাই—চিত্তোপাধিক জীব, এই

চিদাভাসরূপ জীবের চিত্ত হইতেই কৰ্ম্মময়ী, বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তিসমূহকে একৈক ক্রমে সঞ্চয় করেন, সঞ্চিত শক্তিগুলিকে ফলা-কারে প্রদর্শন করেন, উপভোগ দ্বারা ধারণ করেন, উদ্ভাবন করেন এবং পুনরায় তিরোভাবক্রমে নিষ্ক্ষেপ করাইয়া থাকেন। বলিতে কি, সমস্ত জীব, সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত অভিতঃপ্রসারিত দৃষ্টি, সকলেরই অন-বরত ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভাব। সেই পরমাত্মা হইতেই সর্বভাব সমু-পাগত হইয়া তাঁহাতেই আবার বিলয় পাইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ-রাজির ম্যায় সতত সর্ব-পদার্থই তন্ময়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনার এই বচনবিশ্বাস বড়ই কঠিন ; আমি ইহার অর্থ এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব মনো-রূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও অতীত ; সেই ব্রহ্মতত্ত্বই বা কোথায় ? আর সেই ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে আবির্ভূত ক্ষণভঙ্গুর পদার্থপুঞ্জই বা কৈ ? ফলতঃ ঐ উভ-য়ের পার্থক্য অনেক ; সুতরাং যাহা মিত্য ও অপরোক্ষ, তথাহৃত ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এই অনিত্য প্রত্যক্ষ জগৎ আবির্ভূত হইবে ? কারণের শক্তি একপ্রকার এবং কার্য্যের শক্তি তাহার অন্যপ্রকার, এরূপ ত কখনই ঘটে না। যদি এই দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই সমুপাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত অবিকল তাহারই অনুরূপ হওয়াই সম্ভব। কেন সম্ভব ? সে সম্বন্ধে কথা এই যে, যাদৃশ কারণ হইতে যাদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি, তথাবিধ কার্য্য—তথাবিধ কারণেরই ত অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বৰূপে একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তর, পুরুষ হইতে পুরুষান্তর এবং শস্য হইতে তদনুরূপ শস্যান্তরের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। নির্বিকার পরমাত্মা হইতেই যদি এই এই জগতের আবির্ভাব হয় বলা যায়, তাহা হইলে ত জগৎও নির্বিকার হইতে পারে। ইহার বিকারিত্ব সম্ভাবনা কিছুতেই ত হইতে পারে না। কাজেই বলিতে হয়, যদি এই জগৎপ্রপঞ্চ চিন্ময়াত্মা হইতে পৃথক পদার্থ হয়, তাহা হইলে আর সন্দেহমাত্র থাকে না ; নতুবা ঐরূপ বলায় নিষ্কলঙ্ক পরমাত্মাতে একটা কলঙ্কের আরোপ করা হয় মাত্র।

তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের ঐ কলঙ্কাপত্তির কথা

প্রবণ করিয়া তহুতরে বলিলেন,—হে নিষ্কাশ ! এই যে কিছু দৃষ্ট জগৎ, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্মে কিছু মাত্র মলম্পর্শের সম্ভাবনা নাই । দেখ, সাগরে তরঙ্গরাজিঙ্গ সহিত সলিলই সমুদ্রসিত হয়, ধূলিকণা তাহাতে স্মুরিত হইতে পারে না । হে রঘুবংশনায়ক ! বহিতে যেমন উষ্ণত্ব ভিন্ন অন্য কোন ভাব নাই, তেমনি একাদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত কোন দ্বিতীয় কল্পনা ইহাতে নাই ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্ম ! ব্রহ্ম—নির্দ্বন্দ্ব ও নিচূঃখ ; পরন্তু তাহাঁ হইতে জাত এই জগৎ সদ্বন্দ্ব ও দুঃখময় । আপনার এই কথার অর্থ বড়ই অস্পষ্ট বোধ হইল, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না ।

বাল্মীকি কহিলেন,—রামচন্দ্র ! এই কথা কহিলে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাহাঁকে উপদেশ দিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন,—এই রামচন্দ্রের মতি অদ্যাপি বিলক্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই । কিঞ্চিৎ নির্মলতা লাভ করিয়াছে সত্য ; কিন্তু এখনও উহা অনিত্য বাহ্য বস্ত্রসমূহোপরি ভাসমান রহিয়াছে । এই জগতের জড়ভাব পরিহার করিয়া যে পুরুষ চিদেকরসতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, এবং বিবেকবলে মোক্ষোপায়-প্রদর্শক বাক্যাবলীর অর্থ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, আত্মায় কোনই বিরোধ নাই বলিয়া তথাবিধ ধীমান্ জনের মনে কোন কিছুই অসঙ্গত বলিয়া ধারণা হয় না । এক্ষণে কথা এই, যতক্ষণে না রামচন্দ্রকে আমি উপদেশ প্রদানে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেছি, তাবৎ ইহার বিশ্রাস্তি লাভ কিছুতেই ঘটিবে না । যাহার বুদ্ধি অর্দ্ধ-ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম’ এরূপ উপদেশ প্রদান করিলে কোনই ফল হয় না ; কেন হয় না ? তাহার কারণ এই যে, তখনও তাহার দৃশ্য ভোগদৃষ্টি তিরোহিত হয় না, সে তৎসাহায্যে দৃষ্টা দর্শন করিতে থাকে বলিয়া তদ্ব-বোধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে । যখন পরম দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আর ভোগলিপ্সা জন্মে না ; ‘এ সকলই ব্রহ্ম’ এরূপ সিদ্ধান্ত তখনই তাহার পক্ষে স্বসঙ্গত হয় । প্রথমতঃ শব্দমাদি গুণগণ দ্বারা শিষ্যকে বিশোধিত করিয়া লইতে হয়, পরে ‘এ সকলই ব্রহ্ম, তুমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ উপদেশ দ্বারা তদীয় বোধ জন্মাইতে হয় । যে ব্যক্তি অজ্ঞ অথবা অর্দ্ধ-

শ্রবুক, তাহার নিকট 'এই সকলই ব্রহ্ম' এইরূপ কথা যিনি বলেন, তিনি সেই লকোপদেশ ব্যক্তিকে ভীষণ নরকনিচুইয়া নিপাত্ত করেন। যাহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছে, ভোগবাসনা প্রকীর্ণ হইয়াছে এবং যিনি কোন বিষয়েরই আর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, তাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকে 'সকলই ব্রহ্ম, তাহাঁতে অবিদ্যামল নাই' এইরূপ উপদেশ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। যে অতি বড় মূঢ়মতি উপদেশটা, শিষ্যকে উল্লিখিতরূপে পরীক্ষা না করিয়া পূর্বোক্ত সূচুপদেশ প্রদান করে, তথাবিধ উপদেশদাতাকেও আকল্প কাল নরকভোগ করিতে হয়।

সেই অজ্ঞান-তিমির-হর ভূমি-ভাস্কর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে অনন্স! পরব্রহ্মে ভূমি যে কলঙ্কলেপের আপত্তি করিয়াছ, তাহাঁতে তাহা আছে, কি নাই, তাহার উত্তর সিদ্ধান্তকালেই প্রদান করিব। হে রঘুনাথ! তখন ভূমি তাহা নিজেই বুঝিয়া লইতে পারিবে। বুঝিবে—ব্রহ্ম সর্বশক্তি, সর্বব্যাপী, সর্বগামী এবং সমস্তই আমি। দেখিতে পাও তো, ঐন্দ্রজালিকেরা মায়ায় মাহাত্ম্যে অদ্ভুত ক্রিয়া করে,—সংকে অসং এবং অসংকে সং করিয়া তুলে, তেমনি আত্মাও যদিচ মায়াময় নহেন, তথাপি যেন মায়াময় হইয়া থাকেন। সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিকের কাণ্ড দেখ না কি? সে, ঘটকে পট এবং পটকেও ঘট করিয়া তুলে, তাহার চেষ্টায় প্রস্তরে লতা উৎপন্ন হয়, স্মেরুশৈলের স্বর্ণতটস্থ নন্দনবনবৎ প্রস্তরোপরি লতাপ্রতান প্রাচুর্ভূত হয়, কল্পতরু-নিকরে ব্রহ্মস্রবকের ন্যায়, লতাগুচ্ছে উপলব্ধও উদ্ভূত হয় এবং ব্যোম-দেশে বনসম্মিবেশ পরিদৃষ্ট হয়; এইরূপ আত্মশক্তিতেও নানা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ মায়াশক্তিবলে বস্তুব্যত্যয়ের দ্বারা দেশ-কালেরও ব্যতিক্রম হয়। আত্মার 'কল্পনায় গন্ধর্বোদ্যানবৎ ভবিষ্যৎ গগনে নগর নির্মাণ হয় এবং নভোভাগের নৈল্যরূপ অজ্ঞানাংশের অপগমে তাহা ধরাতলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার এগনও ঘটে, গন্ধর্বপুরের রাজ-প্রাসাদে বহুল মহিলাজনের সম্মিবেশের ন্যায় ভূমণ্ডলে গগনমণ্ডল স্থাপিত হয়। এ জগতে যাহা কিছু ছিল, যাহা আছে বা যাহা কিছু থাকিবে, জানিবে—তৎসমস্তই পদ্মরাগমণিময় সৌধতলগত আকাশপ্রতিবিম্বের

ন্যায় প্রতিভাত । অর্থাৎ ঐ সকলের সত্তা স্বতই অসৎ হইলেও ত্রিকাসক্তায় সতের আয় হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে হেতু এই যে, স্বয়ং ভগবদেব ব্যাক্ত্য-কারে বিবিধ বিচিত্র রূপ ধারণপূর্বক স্বীয় আত্মাকে প্রকটিত করিয়া থাকেন । ফলতঃ সেই একই বস্তু যখন সর্বত্র সর্বথা সর্বরূপে বিদ্যমান, তখন আর—হে রামচন্দ্র ! হর্ষ, অমর্ষ বা বিষ্ময় প্রভৃতির অবসর তাহাতে কৈ ? ফলে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সতত সমভাবে অবস্থান করাই কর্তব্য । যিনি সমভাবে অবস্থান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি কখনই বিষ্ময়, গর্ব্ব, মোহ, হর্ষ বা অমর্ষ প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইবেন না । যতদিন না ঐ সমভাবের পর্য্যবসান ঘটে, ততদিন এই দেশ-কাল-বিশিষ্ট জগতে বিবিধ বিচিত্র দৃশ্য রচনা দৃষ্ট হইতে থাকে । জলধি যেমন যত্ন করিয়া আপন বক্ষে তরঙ্গ উদ্ভাবন করে না বা তাহা উদ্ভূত হইলেও ভাঙ্গিয়া ফেলে না, তেমনি পরমাত্মাও যত্নে এই দৃশ্য বিশ্ব রচনা করেন না এবং উৎপন্ন হইলেও তাহার প্রত্যাখ্যান করেন না । বলিতে পার, উহা তবে কিরূপে কোথা হইতে আসিল ? তাহার উত্তরে বলিব, দুঃখে যেমন ঘৃত, মুক্তিকায় যেমন ঘট, সূত্রে যেমন পট এবং শীজে যেমন বটরক্ষ বিরা-জিত, তেমনি আত্মাতেই ঐ সকলের শক্তি অবস্থিত । দুঃখাদি হইতে ঘৃতাতির আয় ঐ শক্তিসমষ্টি আত্মা হইতে প্রকট হইয়া ব্যবহারদশায় উপনীত হয় ; এই ব্যবহারদৃষ্টিও কল্পনা বৈ আর কিছুই নয় । স্তত্রাং পরমার্থপক্ষে এ বিশ্ব অবিরচিতই সত্য ; তবে যে উহার বিরচন, তাহা সাগরতরঙ্গের ন্যায় স্বতই সজ্জটন । বস্তুতঃ এ জগতের কেহই কর্তা, ভোক্তা বা বিনাশকর্তা নাই ; আত্মতত্ত্ব কেবল সাক্ষিমাত্রে অবস্থিত । সেই নিরাময় আত্মার সম বা অসংস্কৃতভাবে অবস্থানকালেই ঐ সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে । প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রহিলে আপনা হইতেই যেমন আলোক বিকাশ হয়, দিবাকরের উদয় হইলে স্বতই যেমন দিবসাগম ঘটিয়া থাকে এবং পুষ্পপুষ্পের প্রস্ফুটনে স্বতই যেমন সৌরভ সঞ্চার হয়, এই যে জগৎ—ইহাও তেমনি স্বতই সম্পন্ন হইয়া থাকে । বিশদার্থ এই যে—আলোকের বিকাশে, দিবসের সমাগমে বা সৌরভের সঞ্চারে যেমন দীপ, দিবাকর বা পুষ্পপুষ্পের কোনই চেষ্টা নাই, তেমনি এ জগতের সম্পাদন-ব্যাপারে কোনই ঐশ্বরিক

চেষ্টা নাই। এই যে কিছু দেখা যাইতেছে, এ সমস্তই আভাসমাত্র নৈ আর কিছুই নয় ; পবনের স্পন্দনের ন্যায় উহা সং বা অসং কোনরূপেই অবস্থিত নহে ।

রামচন্দ্র ! পরমাত্মার সম্মিধান মাত্রেই এ জগতের উৎপত্তি ; কিন্তু তিনি জাগতিক দোষে লিপ্ত নহেন । আত্মা তাদৃশ দোষে লিপ্ত না হইলেও মনে হয়, তিনিই যেন বিনষ্ট-জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই যেন সৃষ্ট-জগতের বিনাশয়িতা । ফলে, গগনে যেমন তারকাস্তবকরূপ কুসুমপুঞ্জ কখন প্রস্ফুট, কখন অস্ফুট এবং কখন কখন অল্পপরিস্ফুট দৃষ্ট হয়, আত্মাতেও তেমনি এই জাগতিক ভাবরাশি কচিৎ প্রকট, কচিৎ অপ্রকট এবং কচিদপি স্তম্ভ-প্রকট হইয়া থাকে । অতএব যে বস্তু আত্মার আত্মভূত নয়, তাহাই নিশ্চয় নষ্ট হয় ; পরন্তু যে বস্তু আত্মার আত্মভূত, তাহার নাশ হইবে কিরূপে ? যে বস্তু আত্মার আত্মভূত নয়, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব ; আর আত্মার যাহা আত্মভূত, তাহারই উৎপত্তি অবধারিত । বলিতে পার, আত্মার যাহা আত্মভূত, তাহার আবার উদ্ভব হইবে কিরূপে ? তদন্তরে বক্তব্য, উদ্ভবাত্মক যে সত্তা, তাহা জগতে আধ্যারোপিত । এতাবত সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে বিচার-লোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ব্রহ্ম পদার্থ হইতেই সর্বপদার্থের অবতারণা হয় । ব্রহ্মাবতীর্ণ পদার্থপুঞ্জের অবতরণ-সমকালেই অবিদ্যার আবির্ভাব ঘটে ; এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান কালক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠে । তৎপশ্চাৎ সংসারতরু বিস্তৃত হইয়া পড়ে । ঐ তরু শত সহস্র স্বল্পে সমাকুল, শুভাশুভ বিচিত্র ফলে পরিপূর্ণ এবং বহুতর শাখাপ্রশাখায় পরিশোভিত ।

রামচন্দ্র ! ঐ সংসারতরু, আশাপাশে মঞ্জরিত ; দারুণ দুঃখাদি উহার বিবিধ ফল ; ভোগ রাশি—পদ্বনিচয়, জরাতার—কুসুমসমূহ, এবং তৃষ্ণা উহার লতাসমুত্তি । গজরাজ যেমন বন্ধনস্তম্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে, তেমনি তুমিও ঐ আত্মার শৃঙ্খলস্বরূপ সংসারাত্মক স্বরূপে বিবেকান্ত্রে ছেদন করিয়া মুক্তভাবে যথাস্থখে বিচরণ করিতে থাক ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো ! ব্রহ্মপদ হইতে কিরূপে এই জীব-
নিবহের উৎপত্তি হয় ? উহারা কি প্রকার এবং উহাদের সংখ্যাই বা
কত ? আমার নিকট ইহা সবিস্তর বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো ! ব্রহ্মবস্ত্র হইতে যেরূপে এই ভূত-
পরম্পরা উৎপন্ন হয়, যেরূপে বিলয় পায়, যেরূপে মুক্ত হইয়া থাকে এবং
যেরূপে উৎপন্ন হইয়া পরিবর্জিত, অবস্থিত ও অন্তর্হিত হয়,—হে অনব !
তাহা তোমার নিকট সংক্ষেপত কীর্তন করিতেছি ; শ্রবণ কর।

সর্বশক্তিশালিনী বিমলা ব্রাহ্মী চিৎশক্তি যদৃচ্ছাক্রমে আপনা হইতেই
অগ্রে ভাবী দেহাদিরূপে ঈশ্বর পরিস্ফুরিত হইয়া চেত্যা হইয়া থাকেন।
অনন্তর তিনিই কিঞ্চিৎ ঘনীভূত বা অহঙ্কারে স্ফুরিত হইয়া পশ্চাৎ
সঙ্কল্পবলে মন ও জীবোপাধি হইয়া থাকেন। উল্লিখিত মন সঙ্কল্প
করিবামাত্র যেন ব্রাহ্মী স্থিতি পরিহার করতই গন্ধর্ব্বনগরীর স্থায় এই অসত্য
দৃশ্যসমূহ বিস্তার করিতে থাকে। চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা শূন্যাকারে
অবভাসিত হইয়া যে অবস্থান করেন, তাঁহার তাৎকালিক সেই অবস্থানই
দৃশ্য আকাশ আখ্যায় অভিহিত। তথাবিধ আকাশাধারে চতুর্শ্মুখাদি স্থূল-
দেহের ও লক্ষ প্রজাপতি হইতে যাবতীয় ভুবনের কল্লনায তিনি আপনাতে
তৎসমস্ত অবলোকন করেন। রামচন্দ্র ! এইরূপে অনন্ত ভূতসমূহ-সমষ্টি
চতুর্দশ ভুবনের সৃষ্টি একমাত্র চিত্তের স্বভাব চিত্ত হইতেই কল্পিত হইয়া
থাকে। এই সৃষ্টি কেবল চিত্তমাত্রময়ী, শূন্য-স্বরূপিণী, সঙ্কল্পনগরী ও
ব্রাহ্মিময়ী। ব্যোমমাত্রই ইহার আকৃতি। ফলতঃ ইহা মিথ্যা বৈ আর
কি ? ঐ ভুবনাভ্যন্তরে কোন কোন ভূতজাতি মহামোহে আবৃত রহিয়াছে ;
কেহ কেহ প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ; কেহ কেহ বা মধ্যাবস্থায়
অবস্থিত হইয়া মোক্ষলাভার্থ যত্ন প্রকাশ করিলেও দৃঢ়-বৈরাগ্যের অভাব
নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ বিদ্র ঘটনায় অকৃতকার্য হইতেছে। ঐ সকল ভুবনগত
ভূতজাতির মধ্যে যাহারা ভারত-ভূখণ্ডে নরজাতি, তাহারাই শাস্ত্রশ্রবণের

অধিকারী এবং সমধিক বৈরাগ্যশালী ; হুতরাং তাদৃশ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই উপদেশলাভের যোগ্য পাত্র ।

রামচন্দ্র ! সংসারে নরজাতি বিবিধ আধি, ব্যাধি, ভয়, মোহ, ঘেব ও দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত ; তাহাদের মধ্যে যাহারা উপদেশ গ্রহণের যোগ্য, রক্ষণ বা সম্বরণ-সম্পন্ন, তাহাদের কথা জীবনতরণ-প্রসঙ্গে কীর্তন করিব । এতদ্ভিন্ন যিনি সর্বব্যাপী, নিরাময়, অনাদি, অনন্ত, জগৎ-স্থম-বিরহিত, অমৃত ব্রহ্ম, তিনি কিরূপে চিদাভাস বা জীবরূপী হইলেন এবং নিশ্চল অর্গবে তরঙ্গরাজির চঞ্চলতার আয় কিরূপে সেই পরমাত্মার নিষ্পন্দমূর্ত্তি হইলেও তদীয় সত্তার একদেশে জীবাকার স্পন্দ ঘনীভাব লাভ করিল ? তাহাও তথায় বর্ণন করিব ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! অনন্ত আত্মতত্ত্বে একদেশ কাহাকে বলি হইয়া থাকে ? তাহার বিকারিত্ব ও দ্বৈত ভাবই বা কি প্রকারে হয় ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! সেই ব্রহ্ম নিমিত্ত এই জগৎ জন্মিয়াছে ; তিনিই ইহার উপাদান কারণ, ইত্যাদি যে বচনরচনা, তাহা কেবল শাস্ত্র-ব্যবহারের জন্ম ; পরন্তু পুরমার্থত তাহা নহে । বিকারিতা, অবয়বিতা, দিক্, সত্তা ও একদেশতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষত উৎপন্নরূপে দৃশ্যমান হইলেও বস্ত্ততঃ দেখিলে সে সকলের সম্ভাবনা হইতে পারে না । বলিতে পার, যদি তাহাঁতে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জগতের অস্ত্র কোন একটা মূল আছে, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে ? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তিনি ব্যতীত কোনও কল্পনাস্তর নাই এবং হইবেও না । তাহাঁতে কার্য্য-কারণ ভাব ও ব্যবহার-জনিত উক্তিপরম্পরা কোথা হইতে আসিবে ? যে কিছু নামনিরুক্তি, যে কিছু কল্পনা ও যে কিছু বচনরচনা, তৎসমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত ও তন্ময়ত্ব বশতঃ সেই পরম পদ বলিয়াই বিদিত । দেখ, বহি হইতে বহি উৎখিত হয় ; সেই উৎখিত বহি যেমন বহি বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি ব্রহ্ম হইতে যাহা কিছু আবির্ভূত, তৎসমস্ত ব্রহ্ম বলিয়াই নিশ্চিত । জন্ম এবং জনক উভয়ই সেই ব্রহ্ম ; হুতরাং তাঁহাতে ভেদকল্পনা একেবারেই নিরস্ত । ইহা হইতে ইহা উৎপন্ন, এই যেরূপ জাগতী স্থিতি, ইহাই ক্রিয়া-শক্তির আধিক্যে জন্ম ও জনক এই বিবিধরূপে ভাসমান হইয়া থাকে ।

‘ইহা অন্য, ইহা ভিন্ন’ এবম্বিধ নাম-রূপ-ব্যবহারের বৈরব্য কেবল বাস্ত্যাজেই বিদ্যমান ; পরন্তু পরমাত্মায় উহা নাই । কেন নাই ? তাহার কারণ এই যে, পরিচ্ছিন্নতা রহিলেই ভিন্নতার সম্ভাবনা ; কিন্তু পরমাত্মায় একটুকুও পরিচ্ছিন্নতা নাই । ক্রিয়াশক্তি-জনিত যে মনঃশক্তি, তাহা দ্বারা স্বভাবতই সংজ্ঞা বা নাম বিভাগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে এবং তাহারই দৃঢ় ভাবনায় অতীত ব্যবহার নিপ্পন্ন হয় । দেখ, একটা অগ্নিশিখা হইতে আর একটা অগ্নিশিখার আবির্ভাব হইলে, আদি অগ্নিশিখাকে যে পশ্চাদ্ভুৎপন্ন অগ্নিশিখার জনক বলিয়া নির্দেশ করা হয়, এই নির্দেশ—উক্তি বৈচিত্র্য মাত্র ; পরন্তু ঐরূপ ব্যবহারে যেমন সত্যতার সম্পর্কমাত্রও নাই, তেমনি পরব্রহ্ম জগৎ-দুস্তবের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এরূপ বাক্যার্থও অসত্য বৈ আর কিছুই নয় ; তাহাতে জন্ত-জনকাদি উক্তি একেবারেই অসম্ভব । তিনি এক ও অনন্ত ; সূতরাং ফিরুপে তিনি কি উপাদান করিবেন ? উক্তি বা বাক্যের স্বভাবই এই যে, এক বাক্য উদ্ভূত হইবার পর অপর বাক্য পরস্পর ভেদ ও দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাবিষয়ে সম্বন্ধ হয় ; বস্তুগত্যা সেরূপ সম্বন্ধ কল্পনা মাত্র । সমুদ্রে যেমন তরঙ্গরাজি লক্ষিত হয়, পরব্রহ্মে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অর্থব্যঞ্জক শব্দসমষ্টি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । মনোবিগণ তৎসমস্তকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন । তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রত্যাগত্যাও ব্রহ্ম, মনও ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবস্তুও ব্রহ্ম, এবং বুদ্ধি, বৃত্তি, ভেদ, শব্দ, অর্থ এ সকলও ব্রহ্ম । শব্দ ও অর্থ, এতদুভয়ের যোগও ব্রহ্ম । এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম । পরন্তু সেই ব্রহ্মপদও আবার বিশ্বাতীত বলিয়া বিদিত । বস্তুগত্যা জগৎ বলিয়া কিছুই একটা নাই ; সকলই কেবল পরব্রহ্ম । আকাশস্বরূপ পরমাত্মায় ‘ইহা অন্য, উহা অন্য’ এবম্বিধ যে বিভাগবাক্য, ইহাতে সত্যার্থতা কি আছে ? ফলতঃ ঐদৃশ উক্তি মিথ্যাজ্ঞান-জনিত বিকল্পবাদ বৈ আর কিছুই নয় । একটা অগ্নিশিখা হইতে যেমন আর একটা অগ্নিশিখার উৎপত্তি, ‘তেমনি ব্রহ্ম হইতে এই যে মনঃসংজ্ঞার উদ্ভূতি, ইহা চাকল্য-জনিত বিকল্পেরই শক্তি ; পরন্তু ব্রহ্ম—বস্তুগত্যা নিত্যসিদ্ধ কূটস্থ, তাহাতে কিছুই সিদ্ধ হইবার নহে । বিকল্পজাল অসত্য ; পরন্তু ভ্রান্তিবশত উহা সত্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তমঃ দ্বারা দৃষ্টিপ্রতিঘাতই তথাবিধ ভ্রান্তির কারণ । উহা দ্বিচন্দ্র-

দর্শনের অনুরূপ। সেই ব্রহ্মপদ সর্বগামী ও সর্বময়; তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই সম্ভব নয়। তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাও সেই ব্রহ্মই। ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই কোথাও উৎপত্তি নাই। এই সকলই কেবল ব্রহ্ম, ইহাই পরমার্থতা।

হে প্রাজ্ঞ! যখন তুমি ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবে, তখন তোমায় ঐ সম্বন্ধে সমস্ত বাক্যবন্ধনই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। ঐ পরমার্থতায় অবিজ্ঞাদি কোনই ভিন্ন ক্রম নাই। যখন অজ্ঞান অপসারিত হইবে, এই সমগ্র তত্ত্বই তখন বিদিত হইতে পারিবে। যেমন নৈশ তিমির নিরাকৃত হইলে এই দৃশ্য বিশ্ব দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তেমনি যাহা অবস্ত, তাহা ক্ষয় পাইয়া গেলে, যাহা যথার্থ বস্তু, তাহাই বিশদাকারে বিভাতি হইয়া উঠিবে।

রামচন্দ্র! অজ্ঞানদূষিত দৃষ্টিবশতই তোমার নিকট এই বিশাল বিশ্ব বিকাশ পাইতেছে, যখন তোমার অজ্ঞানদৃষ্টি বিনষ্ট হইবে, তখনই তুমি নির্মল দর্পণসমিভ পরমার্থভূত পরম পদে অবস্থান করিতে পারিবে, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভবদীয় বাক্যাবলী কীরোদাক্রি় গর্ত-গত স্রুধাকরের স্রায় শীতল, স্বচ্ছ এবং গভীর ও বিচিত্র। আমি আপনার ঐ সকল বাক্য দ্বারা বর্ষার আতপলেশ-বিহীন বিলোলাভ্র বাসরের স্রায় কখন অন্ধতা প্রাপ্ত হইতেছি, আবার কখন বা প্রকাশতা উপপন্ন হইতেছি। অর্থাৎ আপনার উপদেশবচনে কখন যেন কিছু বুদ্ধিতেছি, আবার কখন যেন মোহে মগ্ন হইয়া পড়িতেছি। আমি বুদ্ধিতেছি না, পরব্রহ্ম হইলেন—অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ ও স্বতঃপ্রকাশ; তাঁহার পরমার্থস্বরূপ প্রকাশ যদি সর্বদাই বিদ্যমান, তাহা হইলে তাহাঁতে পরিচ্ছেদ-কল্পনাত্মক বিকারাগম হয় কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যাহা যথাযথ বাক্যার্থ, তাহাই আমি তোমার নিকট বলিয়াছি ; মনোয় বাক্যে পরস্পর আকাজকা, যোগ্যতাও আসক্তি-রাহিত্য ঘটে নাই, মহাবাক্যের সহিত আত্যন্তরিক বাক্যের যে সম-
 স্ময় নাই, তাহাও নহে এবং উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটনাও উহাতে
 দেখি না ; তবে কেন তোমার বোধ-ব্যাঘাত ঘটিল ? যাহা হউক, যখন
 তোমার বিমল জ্ঞানদৃষ্টি আবির্ভূত হইবে, তত্ত্বজ্ঞানের অত্যাশ্রয় ঘটিবে,
 তখনই তুমি স্পষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিবে যে, ইতরদৃষ্টি অপেক্ষা মহাকা
 প্রযুক্ত তত্ত্বদৃষ্টির বলাবল কি প্রকার ? মিথ্যাভূত বাক্যার্থরচনাও সত্য
 শাস্ত্রার্থ-প্রতিপাদনের হেতু হইয়া থাকে ; স্মরণ্য পূর্বে যে বচনরচনা
 করা হইয়াছে, তৎসমস্তই উপদেশার্হ ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার জন্য—
 তাহাকে সত্য শাস্ত্রার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত ; বাস্তবপক্ষে তাহা ভ্রম। আমার
 কথা এই, তুমি সে ভ্রমে মগ্ন হইও না। যখন তুমি সেই নিতান্ত নির্মল
 ব্রহ্ম পদার্থ বিদিত হইতে পারিবে, তখনই তোমার বাচ্য কিম্বা বাচক
 শব্দার্থে ভেদজ্ঞান চলিয়া যাইবে। উপদেশার্হ ব্যক্তিকে উপদেশদানে
 শাস্ত্রার্থ প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই ভেদবোধক বাক্যপ্রপঞ্চ প্রকল্পিত
 হইয়াছে। বাক্যপ্রপঞ্চ কল্পনা করিবার প্রয়াস হয় কেন ? উত্তর এই যে,
 যাহারা অজ্ঞ, তাহাদেরই জ্ঞানোদয়ার্থ। পরন্তু যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের
 নিকট উহার পারমার্থিকতা নাই। চিত্তের বিষয়োন্মুখতা, মলিনতা বা
 মোহাদি কিছুই আস্রায় নাই। তিনি নির্যেপ পরম ব্রহ্ম ; তিনিই এই
 জগদাকারে অবস্থিত।

হে অনঘ ! আমি এই বিষয়টী তোমাকে সিদ্ধান্তকালে পুনরায় বিবিধ
 বিচিত্রহেতু প্রদর্শনপূর্বক বিস্তাররূপে বলিব। পরস্পরের সহায়তায় সমুদিত
 অতুলনীয় অজ্ঞানতমঃ ভেদ করা এবং তত্ত্বজ্ঞান সাধনে যত্ন প্রকাশ করা, এই
 দুই ব্যাপারে উল্লিখিত বাক্যপ্রপঞ্চ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। হে রাম !
 বহু জন্ম-সঞ্চিত পুণ্যরাশি দ্বারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণাকারে পরিণত অবিদ্যাই
 স্ব-শরীরের বিনাশ-বাসনায় সকল দোষাপহারিণী বিদ্যার আবির্ভাব প্রার্থনা
 করিয়া থাকে। কল কথা, এরূপ ভাবনা করিও না যে, বাক্যপ্রপঞ্চ-জনিত
 বিদ্যা অবিদ্যা মধ্যেই গণ্য ; কাজেই তাহাতে তদবিরোধী আত্মজ্ঞানের

উদয় হইবে কিরূপে ? বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান-ঈদয়ের বাধা কিছুই নাই ; কেন না, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই তাহা ঘটে । চিত্তশুদ্ধি জগত্‌বাসীর পক্ষেও তত্ত্বিন্ন উপায়ান্তর নাই এবং আত্মবোধ-পথের পথিক হইতে হইলেও চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন হইবার উপায় নাই । যেমন শত্রু দ্বারা শত্রুঘাত প্রতিহত হয়, মল দ্বারা মলক্ষালন ঘটয়া থাকে, বিষ দ্বারা বিষ ক্ষয় হয় এবং রিপু দ্বারা রিপু বিনাশ হইয়া থাকে, তেমনি অবিদ্যা দ্বারাই অবিদ্যার ক্ষয় নিশ্চয় হয় ।

রামচন্দ্র ! ঐ অবিদ্যানামী মায়ার এমনি স্বভাব যে, আত্মবিনাশেও তাহার কিছুমাত্র কাতরতা নাই ; প্রত্ন্যুত সে তাহাতে হর্ব প্রদান করে । ঐ মায়ার স্বভাব কিছুই লক্ষ্য হয় না, উহাকে যদি দর্শন করিতে যাও, তবে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে । বিবেক ঐ মায়ার আবরণেই আচ্ছন্ন থাকে ; উহাই জগতের জনয়িত্রী । ঐ মায়া যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না । এই আশ্চর্য্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—মায়া অলক্ষিতভাবে স্ফুরিত হইতেছে ; কিন্তু কেহ যদি দেখিল, অমনি তাহার বিনাশ ঘটিল । এই মায়ার স্বরূপ কি, তাহা না বুঝিলেই উহা পরিস্ফুট হয় । বস্তুতঃ এই ভববন্ধনকরী মায়া বড়ই বিচিত্র । ইহা একান্ত অসত্য হইলেও অতি সত্যবৎ অনুভূত হইয়া থাকে । ঐ অক্ষরাখ্যা মায়া সেই একান্ত অভিন্ন পরম পদে বিবিধ বহুল ক্ষরাত্মক ভেদ রচনা করিয়া বিরাজ করে ; এই জন্ত সেই ক্ষরাক্ষররূপ পুরুষাতীত আত্মা পুরুষোত্তম আখ্যায় অভিহিত । পরমার্থত ঐ মায়া নাই, তুমি এইরূপ প্রকৃষ্ট ভাবনায় বিজ্ঞ হইয়া যখন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিদিত হইতে পারিবে, তখনই তোমার বুদ্ধি মদীয় উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবে । যাবৎ না তোমার প্রকৃত বোধ সমুদিত হয়, তাবৎকাল তুমি মদ্বাক্যে নিশ্চয়বান হও । অবিদ্যার নাস্তিত্বে তোমার দৃঢ় নিশ্চয় হউক । এই যে কিছু দৃশ্য বিশ্ব, সকলই মনের মনন মাত্র ; স্মরণ্য অসৎ বা অতি তুচ্ছ । অসত্যের প্রতি কারণ এই যে, মনই সেই সেই দৃশ্যাকারে বিলসিত হইতেছে । কেবল সেই ব্রহ্মই সত্য বস্তু, এবম্বিধ নিশ্চয় যাহার সমুদিত হয়, সে জন যথার্থই মোক্ষফলের ভাজন । যাহা ভাবনাগমী চল ও অচলাকার দৃষ্টি

তাহাই সমগ্র জগদগত ভূতগণরূপ বিহঙ্গমের বাতুরা-বন্ধন। সে জন অতীত বা অনাগত এই বিবিধ জনন ব্যাপারে 'জগদভাবনায় ইহা সত্য' এবং 'জগদভাবনায় ইহা অসত্য' এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া লয়, কোন কিছুতেই আসক্ত হয় না এবং জগৎকে স্বপ্নভূমির স্থায়ী ভ্রান্তিমাত্র বলিয়া অবলোকন করে, সে কদাপি সংসারদুঃখে মগ্ন হয় না। দেহেন্দ্রিয়াদি মিথ্যা দ্বৈতভাবনায় যাহার অহংজ্ঞান বিরাজমান রহে, সে ত মিথ্যাদর্শী; তাহার অবিদ্যা অপগত হইবার নহে। জলে যেমন ধূলিরাজির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, পরমাত্মায় তেমনি বিকারাদি দোষরাশির অস্তিত্ব থাকিওঁ অসম্ভব। জগদভ্যন্তরগত নাম ও রূপের প্রতি তত্ত্ববেদীদিগের যে তাৎকালিক সম্বন্ধ-ভাবনা, তাহা ব্যবহারার্থই উৎপন্ন; কিন্তু তৎতাবতে তাহাদের অনুরঞ্জন নাই। বস্তুতঃ উহা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। উল্লিখিত লোকব্যবহার প্রয়োজন হইয়া থাকে; কেন না, সূত্রবিহীন বসনের স্থায়ী কথিত প্রকার ব্যবহার ব্যতীত শাস্ত্রদৃষ্টিও স্থিতিলাভ করিতে পারে না। আত্মা অবিদ্যানদীতে প্রবাহিত হইতেছেন; আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করা যায় না; ঐ আত্মজ্ঞানও, শাস্ত্রার্থ-সমালোচনা বিনা ঘটে না।

হে রাম! আত্মলাভ ব্যতীত ঐ অবিদ্যানদীর পরপারে কিছুতেই উপনীত হওয়া যায় না। সেই পারপ্রাপ্তিই অক্ষয় পদ বলিয়া ব্যাখ্যাত। ঐ অবিদ্যা যে কোন স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক, উৎপন্ন হইবামাত্র আত্মাকে সে মলিন করিয়া দেয়। পরম পদের আশ্রয়েই উহার নিশ্চয় অবস্থান। ঐ অবিদ্যা কোথা হইতে জন্মিল?—হে রাম! সেরূপ বিচারে তোমার প্রয়োজন এখন নাই; পরন্তু ঐ অবিদ্যানান্নী মায়াকে আমি কি-রূপে সংহার করিব? এই বিষয়েই তোমার অধুনা বিচার প্রবৃত্তি হউক।

হে রঘুনন্দন! যখন ঐ অবিদ্যা অন্তর্মিত হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, উহা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? উহার আকার কি প্রকার এবং কিরূপে উহা বিনাশ প্রাপ্ত হইল? বাস্তব পক্ষে ঐ অবিদ্যা বা মায়ার অস্তিত্ব নাই, উহা অনবেক্ষিত হইয়াই বিভাত হয়। বস্তুতঃ যাহা অসত্য, তাহার ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া কি নিমিত্ত কে ধারণা করিবে? ঐ অবিদ্যা

বা মায়া আপন আকৃতি বিস্তার করিয়া দোষের জন্যই প্রৌঢ় দশা প্রাপ্ত হইতেছে ; সুতরাং অগ্রে উহাকে বলপূর্বক প্রশমিত কর, পশ্চাৎ উহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। এই ত্রিজগতে যিনিই যত শূর বা যিনিই যত প্রাজ্ঞ হউন না কেন ? অবিদ্যায় বিবশীকৃত হন নাই, এমন পুরুষ বিদ্যমান নাই। ঐ অবিদ্যার স্বভাব ব্যাধির সহিত উপমিত ; অতএব ঐ অবিদ্যা-ব্যাধির বিনাশার্থ যত্ন প্রকাশ কর। ঐ অবিদ্যা যাহাতে তোমাকে পুনর্ব্বার জন্মদুঃখে নিপাতিত না করে, সেজন্য সতর্ক হও। জানিও,—ঐ অবিদ্যা সর্ব্বাপদের সহচরী, অজ্ঞানপাদপের মঞ্জরী এবং অনর্থ-সার্থের জননী ; সুতরাং উহার তুমি একেবারেই উচ্ছেদ সাধন কর। ভয়, বিবাদ, বিপদ ও আধি প্রভৃতি সকলই ঐ অবিদ্যা হইতে আবির্ভূত হয় ; উহাই হৃদবাসিত মোহরূপ আক্যাহেতু স্থূলদেহাদির অঙ্কুর। তাই বলিতেছি, তুমি বলপূর্বক ঐ অবিদ্যারূপিণী কুদৃষ্টি বিদূরিত করিয়া ভবার্ণবের পরপারে উপনীত হও।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

ষিচত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন ! অবিদ্যা বড়্যাতীত আত্মি ; এ ব্যাধি প্রেক্ষামাত্রেই বিনাশ পায় এবং অসৎ হইয়াও এইরূপ হয় ; উহার ঔষধ কি, তাহা বলি,—শ্রবণ কর। হে রাম ! দিত হইমেনের বীর্য্য-বিচারার্থ তোমার নিকট রাজসী ও সাত্ত্বিকী জাতির কথা বলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম, অধুনা তাহা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা—সর্ব্বব্যাপী, অনাময়, অনাদি, অভ্রাস্ত ও অনন্ত ; যেমন সৌম্য সাগর তরঙ্গাদি ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি তদীয় চিৎ-প্রতিবিশ্বস্বরূপ সোপাধিক এক দেশ হইতে চিৎস্পন্দনই বনস্ত উপগত হইয়া থাকে। যেমন জলধিগর্ভের জল স্পন্দ ও অস্পন্দ উভয়ভাবেই অকস্মিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি সর্ব্বশক্তিশালী ব্রহ্ম অস্পন্দস্বভাব হইলেও কচিৎ

কোথাও স্পন্দশক্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সমীরণ যেমন গগনগাত্রে নিজেই নিজেতে প্রবাহিত হয়, তেমনি আত্মাও আত্মাতে আত্মশক্তি দ্বারাই চাক্ষু্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিশ্চল প্রদীপ যেমন আপন শিখার স্পন্দশক্তি দ্বারাই ঔষ্মত্য উপগত হয়, আত্মাও তেমনি আপন অগ্নে স্পন্দশক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। জলান্তরে অন্বুধি যেমন জলের হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া উঠে, সর্বশক্তিশালী আত্মাও তেমনি আত্মদেহে স্পন্দবিলাসে অস্থিত হয়েন। সাগর যেমন শারদীয় মৌসুম-তপচ্ছটায় দ্রবীভূত কনকাকারে পরিস্ফুরিত হয়, চিদর্ঘব তেমনি ইন্দ্রিয়-প্রকাশ-পরিস্পন্দে উল্লসিত হইয়া থাকেন। আকাশ অতীন্দ্রিয়, তাহা দেখা না গেলেও তাহাতে যেমন কখন কখন মৃত্তার মালা ছলিতে দেখা যায়, তেমনি মহাচিদাকাশ স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও তাহাতে জগৎস্পন্দ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই মহাচিদাকাশে চিৎশক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধভাব ধারণ করিলেও অর্গবে উন্মির ছায় নিশ্চল চিন্ময়ী হইয়াই স্ফুরিত হইয়া থাকে। চিৎশক্তি আত্মা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নাকারে প্রতীত হয়। আলোক সর্বসাধারণ হইলেও সূচ্যাদির ছিদ্রগত হইয়া যেমন ক্ষুদ্র একটুকু পৃথক্ আলোক বলিয়া প্রতীত হয়, ঐ চিৎশক্তিও তেমনি উপাধির অধীন হইয়া পৃথক্—পরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ চিৎশক্তি আপনার সর্বশক্তিমত্তায় কিঞ্চিৎকাল প্রকাশ পায়; অনন্তর স্তম্ভাংশু-কলার শৈত্যপ্রকাশের ছায় স্বয়ং স্বীয় শক্তি প্রকাশিত করিতে থাকে। প্রকাশাত্ম্য চিৎশক্তি পরমাত্মা হইতে সমুদিত হয়; দেশ, কাল, ও ক্রিয়ার শক্তিও ঐ চিৎশক্তিরই অভিন্ন সহচরী। চিৎশক্তি যদি আপনার স্বভাব জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনাদি অনন্ত পরম-পদেই অবস্থান করেন এবং যখন আপনার স্বভাব ভুলিয়া গিয়া আত্ম তাহার ভাবনা করেন না, তখন ভ্রান্তিবশত কল্পিতরূপ স্বীয় স্বভাব পরিগ্রহ করিয়া ‘আমি পরিচ্ছিন্ন হইয়াছি’ এইরূপে স্বীয় আত্মাকে ভাবনা করিতে থাকেন। যখন ঐ কল্পিত রূপকেই তিনি পরমার্থরূপে ভাবনা করেন, তখনই নাম-সংখ্যাদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহার অনুগমন করে। আত্মা সংস্বরূপ; তাহা হইতে যে কিছু বিভিন্ন কল্পনা, সকলই অসৎ; স্তবরাং মহার্ঘ

হইতে উখিত অনন্ত লহরী যেমন মহার্ণবই, তেমনি চিৎকল্পিত সর্ব-কল্পনা সেই বিশুদ্ধ চিৎই। ভাবনার ভিন্নতায় স্থবর্ণের যেমন কটক ও কেয়ুরাদিরূপে ভেদ লক্ষিত হয়, তেমনি জগদাকার ভাবনাবতী চিতি ও আত্মারও রূপভেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক দীপ হইতে দীপান্তরের উৎপত্তি হইলে সেই উভয় দীপের যেমন পার্থক্য; দেশ, কাল ও অবয়ব-ভেদে আত্মা ও চিদাত্মাসেরও পার্থক্য সেইরূপ। ঐ চিৎ যখন দেশ, কাল ও স্পন্দশক্তি দ্বারা সমুদীপিত হইয়া সঙ্কল্পের অনুসরণ করেন, তখন তিনি দৃশ্য বিশ্বাকার ধারণ করিয়া থাকেন।

হে মহাবাহো! যাহা বিকল্প-কল্পনায় সাকার এবং দেশ-কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয়, চিতের তাদৃশ রূপই ক্ষেত্রজ আখ্যায় অভিহিত। পণ্ডিতেরা ক্ষেত্রে কে শরীর-বলিয়া নির্দেশ করেন; চৈতন্য পুরুষ ঐ বাহু ও আভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ডিতাকারে জ্ঞান করেন বলিয়া তিনি ক্ষেত্রজ নামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রজ বাসনার অনুধাবন করিয়া অহঙ্কারদশায় উপনীত হইয়েন। অহঙ্কার যখন অধ্যবসায়বশে কল্পনান্তরে কলঙ্কী হয়, তখন সে বুদ্ধিনামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধি সঙ্কল্পে কলিত হইয়া মনের পদ লাভ করে; মন তদীয় প্রগাঢ় বিকল্পে ক্রমশ ইন্দ্রিয়ভাব উপগত হইয়া থাকে। বুধগণের মতে এই ইন্দ্রিয়ই ক্রমে কর-চরণাদি-ময় দেহাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ঐ দেহ লৌকিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া প্রসূত, জীবিত ও মৃত হইতে থাকে। এইরূপে জীব বা ক্ষেত্রজ ক্রমশ সঙ্কল্প ও বাসনা এই দুই রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত বা বদ্ধ এবং বিবিধ দুঃখজালে বিজড়িত হইয়া চিত্তভাব লাভ করিয়া থাকে। যেমন বদরাদি ফল সকল যথাকালে পরিপক হইয়া কেবল রূপ-রসাদি গুণের পরি-বর্তনে পূর্বাবস্থা অপেক্ষা বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, পরন্তু আপনার আকৃতিগত কোনই বৈলক্ষণ্য উপগত হয় না, তেমনি জীব অর্থাৎ ক্ষেত্রজও অবিদ্যা-মালিন্যের পরিণাম বশত বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তদীয় চিৎস্বভাব পরিণামশীল নহে, তাই তাহা একইরূপে অবস্থান করে। জীব স্বীয় সঙ্কল্পে অহঙ্কার প্রাপ্ত হয়; অহঙ্কার বুদ্ধিরূপে পর্য্যাবসিত হয় এবং সেই বুদ্ধি পয়ে সঙ্কল্পজালময় মনোরূপে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে।

এই সঙ্কল্পময় মনই জীপুত্রাদি দেহাকার-ধারণে তৎপর হয় এবং তুচ্ছ ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে। অনন্তর সরিৎ যেমন সাগরের দিকে ঝাবিত হয় এবং কামোদ্ভাদিনী গাভী যেমন উন্মদ গোবৃষের অনুসরণ করে, তেমনি ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তিসমষ্টিও সৌম নিমিত্ত চিত্তের অনুধাবন করিতে থাকে। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন চিত্ত প্রগাঢ় অহঙ্কার প্রাপ্ত হয় এবং কোষকার কীটের ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমেই বন্ধনদশা লাভ করে। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! পাশ-নিয়ন্ত্রিত যুগাদি যেমন ক্রেশানুভব করে, তেমনি আত্মাও আপন দোষেই স্বীয় সঙ্কল্পের অনুসন্ধানক্রমে এ সংসারে পরি-জ্ঞাপ ভোগ করিয়া থাকেন। তখন তিনি প্রকৃতই মনে করিতে থাকেন, আগি বন্ধ হইয়া রহিয়াছি; কাজেই সে কালে আর তাঁহার বিদ্যাভাস থাকে না। তিনি তখন জগৎ-জঙ্গলের রাক্ষসী—অবিদ্যা অর্থাৎ জনন-মরণ-ভ্রান্তিকে উৎপাদন করিতে থাকেন। সেকালে ঐ আত্মরূপ মন স্বীয় সঙ্কল্পিত শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়রাশিরূপ শুষ্কেক্ষন হইতে সমুৎপন্ন রাগাশ্লিষিখার মধ্যে পড়িয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ যুগপতির স্থায় একান্ত বিবশভাবে কাল কাটাইতে থাকে। সে তখন বিচিত্র বাসনা বশত বিবিধ কার্য্যপরম্পরার কর্তা হয় এবং স্বেচ্ছা-বিরচিত বিবিধ অবস্থার অনুবর্তনপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অবশভাব উপগত হইয়া থাকে। উল্লিখিতরূপে এই চিত্তই মননাদি বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে কচিৎ মন, কচিৎ বুদ্ধি, কচিৎ ক্রিয়া, কচিৎ জ্ঞান, কচিৎ অহঙ্কার, কচিৎ পূর্ব্ব্যক্টক অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, পঞ্চবায়ু ও অবিদ্যা, কচিৎ প্রকৃতি, কচিৎ মায়া, কচিৎ মালিন্য, কচিৎ কর্ম্ম, কচিৎ বন্ধন, কচিৎ চিত্ত, কচিৎ অবিদ্যা এবং কচিৎ ইচ্ছাকারে অবস্থান করেন।

হে রঘুনন্দন! ঐ সেই চিত্তই সংসারাবদ্ধ, দুঃখময়, তৃষ্ণা ও শোক-প্রাপ্ত এবং নানা রোগের আকর হইয়া বিস্তৃত হইতেছে। ঐ চিত্তই জরা, মরণ ও মোহের অন্তর্ভব ভাবনায় আহত, চেষ্টা এবং অচেষ্টায় আকুলিত ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে। ঐ চিত্তই কর্ম্ম-তরুণহনের অঙ্গুর এবং আপনার উৎপত্তি-নিদান আত্মপদ বিস্তৃত হইয়া অনর্থকজ্ঞনার কারণ। কোষকার কীটের স্থায় চিত্ত বদ্ধ হইয়া শোকাস্পাদ। শব্দাদি

কক্রিয়, কেহ কেহ বৈশ্ব এবং কেহ কেহ শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছে ; কোন কোন জীব স্থপচ, কোন জীব চণ্ডাল, কেহ কেহ কিরাত, কেহ কেহ পুকস এবং কেহ কেহ তৃণ, ওষধি, ফল, মূল ও পতঙ্গ হইয়া অবস্থান করিতেছে ; কেহ কেহ নানা লতাশুল্কময় তৃণপূর্ণ পার্বত্যভূমি হইয়া রহিয়াছে ; কোন কোন জীব শাল, তাল, তমাল, কদম্ব কিম্বা জম্বীর বৃক্ষ হইয়া বিরাজ করিতেছে ; কেহ কেহ বিপুল বৈভবময় সংসারে মন্ত্রী, সামন্ত কিম্বা নরপতি হইয়া অবস্থান করিতেছেন ; কোন কোন জীব চীরাম্বরপরিধায়ী মোন-ভ্রাতাবলম্বী মুনি হইয়া রহিয়াছেন ; কেহ কেহ নাগ, কেহ কেহ আজগর, কেহ কেহ কুমিকীট, ও কেহ কেহ পিপীলিকা হইয়া বাস করিতেছে ; কেহ কেহ সিংহ, কেহ কেহ মহিষ, কেহ কেহ হরিণ, কেহ কেহ ছাগ ও কেহ কেহ চামরমৃগ হইয়া বিচরণ করিতেছে ; কেহ সারস, ও কেহ কেহ চক্রবাক হইয়াছে ; কেহ কেহ বক এবং কেহ কেহ বা কোকিল হইয়া অবস্থান করিতেছে ; কেহ কমল, কেহ কঙ্কার এবং কেহ কুমুদ এবং কেহ বা উৎপল হইয়া সরোবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে ; কেহ করন্ত হইয়াছে ; কেহ মাতঙ্গ হইয়াছে ; কেহ বরাহ হইয়াছে এবং কেহ বৃষ, কেহ গর্ভভ, কেহ দ্বিরেফ, কেহ মশক, কেহ পতঙ্গ ও কেহ কেহ বা দংশ হইয়া অবস্থান করিতেছে ; কোন কোন জীব আপদুগ্ধস্ত এবং কোন জীব সমৃদ্ধ ; কেহ কেহ স্বর্গবাসী এবং কেহ কেহ বা নরকবাসী ; কেহ নক্ষত্রলোকে বিরাজিত ; কেহ তরুকেটরে অবস্থিত ; কেহ কেহ বায়ুভূত এবং কেহ কেহ বা আকাশ হইয়া অবস্থিত ; কেহ সৌরকিরণে বিরাজমান এবং কেহ কেহ বা সূর্য্যোত্তর অংশুপুঞ্জ বিদ্যমান ; কেহ কেহ তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতির স্তম্ভাচ্ছ রসরূপে বিরাজিত ; কেহ কেহ সর্বকল্যাণ-নিলয় চিরযুক্ত এবং কেহ কেহ পরমাত্মায় পরিণত ; কোন কোন জীব বহুকাল পরে মুক্ত হইয়া শিবস্বরূপে অবস্থান করিবেন ; কোন কোন বিষয়লম্পট জীব আত্মকৈবল্যে বিবেচ-পরায়ণ ; কেহ কেহ বিশাল দিগ্গন্তলরূপে-বিরাজমান ; কেহ কেহ মহাবেগবতী নদী হইয়া প্রবহমান ; কেহ কেহ রম্যাকৃতি রমণী হইয়া বিরাজমান ; কেহ কেহ স্ত্রীব হইয়া বিদ্যমান ; কোন কোন

অসত্য দৃশ্য দর্শন থাকে না, তখন তৎসমস্ত পরিহারপূর্বক সত্যসন্ধি প্রাপ্তি হয় এবং যথাকালে পরম পদ অধিগত হইয়া থাকে ; সে সকল জীব পুনরায় আর এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। এমন অনেক মুক্ত জীব আছে, যাহারা বিবেকপদ লাভ করিয়াও সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ করিয়া পুনরপি এই সংসার-সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকে। কোন কোন জীব আত্মদর্শনের শক্তি প্রাপ্ত হয়, অথচ তুচ্ছ বিষয়-লাল্পট্য বোধে পুনরায় সে শক্তি হারাইয়া তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে এবং পরে নরকে নিপতিত হয়। কোন কোন উদারবুদ্ধি জীব ব্রহ্মপদ হইতে আবিভূত হইয়া একবার জন্মভোগের পরই পুনর্বার সেই ব্রহ্মে গিয়া বিলীন হয়।

রামচন্দ্র ! এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অপরাপর আরও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও আরও কত অগণিত জীব অবস্থান করিতেছে। তাহাদের মধ্যেও কেহ কমলযোনি হইয়াছে ; কেহ হরস্ব লাভ করিয়াছে ; এবং কেহ কেহ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম লইয়াছে। কোন জীব দেবস্ব প্রাপ্ত হইতেছে ; কেহ বা হস্তী হইয়া অবস্থান করিতেছে।

রাম ! তোমায় আর বিশেষ করিয়া বলিব কি ? এই বর্তমান ব্রহ্মা-
ণ্ডেও যেমন যেমন দেখিতে পাইতেছ, অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডগুলিতেও সেই সেই
রূপই ঘটিতেছে । এই যেমন একটা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, এমনি আরও কত
বিশাল বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে । কত ব্রহ্মাণ্ড অতীত হইয়া
গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও আবার কত ভুরি ভুরি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিবে ।
এতদ্ভিন্ন অগ্ন্যাগ্নি বিচিত্র ক্রম ও হেতু যোগেও কত অনন্ত বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড-
সৃষ্টির আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে । ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোন
কোন জীব গন্ধর্ব্ব হইতেছে ; কেহ যক্ষ হইতেছে ; কেহ দেব হইতেছে,
কেহ দানব হইতেছে । এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে জীবগণ যে যেরূপ ব্যবহারে কাল
কাটাইতেছে, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডগুলিতেও তথাকার জীবগণ সেই সেইরূপ
ব্যবহার অবলম্বনে অবস্থান করিতেছে । সাত্তিক, রাজস ও তামসাদি স্ব স্ব
স্বভাবের আবেশে এবং তত্তৎ অনুকূল ব্যবহারের অভিনিবেশে উল্লিখিতরূপে
কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি নদীর তরঙ্গরাজির ন্যায় পরিবর্তিত হইতেছে ।
তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালার ন্যায় একবার আবির্ভাব, একবার তিরোভাব,
একবার উগ্ৰজ্ঞান, একবার নিমজ্ঞান, এইরূপে কত অনন্ত সৃষ্টির পরিবর্তন
ঘটিতেছে । এই জীবরাশি একমাত্র পরম ব্রহ্ম হইতেই প্রতিনিয়ত
নির্গত হইতেছে ; কিছুতেই উহাদিগকে পৃথক্ ভাবে নির্দেশ করা যায়
না ; উহারা তাহাঁতেই সম্বন্দ্য এবং তাহাঁতেই পরিস্ফুরিত বা স্ফুটরূপে
ব্যবহার-পরায়ণ । যেমন দীপ হইতে আলোকছটা, সূর্য্য হইতে স্মরীচিমালা,
উত্তপ্ত লৌহ হইতে তপ্তকণা, পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গ-ঘটা, কাল হইতে ঋতু-
বিভিন্নতা, কুসুম হইতে সৌরভসুধা, বর্ষাবারির প্রবাহ হইতে তুষাররাশি এবং
সমুদ্র হইতে তরঙ্গরাজি প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি পরম পদ হইতেই ঐ সকল
জীব অনবরত উদ্ভূত হইতেছে এবং দেহপরম্পরা ভোগ করিয়া কালক্রমে
পুনরায় পরম পদে বিলয় পাইতেছে । যেমন জলধিজলে অনবরত লহরীলীলা
রুখাই খেলিতেছে, বাড়িতেছে ও লয় পাইতেছে, তেমনি এই বিশাল বিতত
ব্রহ্মাণ্ডরচনা দি যে কিছু মোহমায়া, সকলই ইহান্ন সেই পরম পদে জন্মি-
তেছে, বাড়িতেছে ও লয় পাইয়া যাইতেছে ; বাস্তবিক কিঞ্চিৎ সমস্তই মিথ্যা ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনার কথায় বুঝিলাম, জীব-নিবহ নানা দেহ ভোগ করিয়া প্রলয়কাল আসিলে, আপনা হইতেই পরম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হয় ; পরম পদে স্থিত হইলেই মুক্ত হইয়া থাকে । জীব যদি মুক্ত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনরায় তাহার দেহ প্রাপ্তি ঘটে কিরূপে ? আপনিই না বলিয়াছেন যে, পরম পদ পাইলে আর পুনরায়ুতি ঘটে না ?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা পূর্বে তোমায় বহুবার বলিয়াছি ; তুমি কি তাহা বুঝিতে পার নাই ? তোমার সেই পূর্বাপর-বিচারক্ষম বুদ্ধি এক্ষণে কোথায় গেল ? বুঝিও—এই যে শরীর প্রভৃতি ও এই যে কিছু চরাচরাত্মক জগৎ, এ সকলই আভাসমাত্র এবং সকলই মিথ্যা স্বপ্নরূপে স্মুরিত । হে অনঘ রাম ! এই সংসারকে পরমার্থরূপে দেখিতে যাও, দেখিবে—উহা একটা দীর্ঘ স্বপ্নের আয় মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয় । আরও দেখিবে, যেমন দ্বিতীয় চন্দ্র এবং যেমন ভাস্কির্দৃষ্ট শৈল, তেমনি উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন । যাঁহার অজ্ঞান-নিদ্রা প্রশমিত হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত ভাবনা নিরস্ত হইয়াছে, তথাবিধ প্রবুদ্ধমনা মনুষ্য এই সংসার-স্বপ্ন দেখিয়াও দেখেন না ।

রামচন্দ্র ! মোক্ষপদ লব্ধ হইলেও জীবগণের এই স্বভাবকল্পিত সংসার পরমাত্মাতে সতত সূক্ষ্মাকারে লীনভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ মোক্ষ-পর্যন্তও বীজভূত পরমাত্মায় ভাবী সংসার সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ; হুতরাং মুক্তি হইবার পরও পুনর্জন্ম লাভ অসম্ভব নহে । যেমন জলে আবর্ত্ত, বীজে অঙ্কুর, ও অঙ্কুরে বিস্তৃত পদ্মব বিলীনভাবে বিরাজিত, তেমনি জীবের অন্তরেও চঞ্চল দেহ অবস্থিত । যেমন পদ্মবে পুষ্প ও পুষ্প-কোশে ফল প্রথমতঃ অনভিব্যক্তভাবে নিহিত রহে, তেমনি কল্পনারূপ দেহও মনের অন্তরে বিরাজ করে ।

হে রাঘব ! যদি এরূপ মনে কর যে, তাহাতেই বা দেহের অস্তিত্ব সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ? সে পক্ষে আমার কথা এই যে, মনের বহুরূপত্ব ত প্রসিদ্ধই আছে ; সুতরাং তাহাতে যে বাসনাকারে দেহরূপের অস্তিত্ব নাই, এ রূপ সম্ভাবনা হয় না। বলিতে পার, তাহা হইলে বহু শরীরই যুগপৎ জন্মে না কেন ? তাহান্ন উত্তরে বলিব, সেরূপ হইতে পারে না ; কেন না, বহু দেহ বাসনারূপে একত্র অবস্থিত থাকিলেও তন্মধ্যে মনের যে কোন একটা প্রতিভাস বা দেহ পরিপক কৰ্ম্মপরম্পরায় ব্যক্তীকৃত হয়, তাহাই কেবল কালক্রমে জন্ম গ্রহণ করে ; পরন্তু সমস্ত দেহই যুগপৎ জন্মে না। ঐ মনই সেই দেহ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে উত্তম কৰ্ম্মের পরিপাকে উত্তম দেহই হয়। যুৎপিণ্ডের যেমন ঘটস্থ প্রাপ্তি ঘটে, সৃষ্টির আদিতে তেমনি মনের উত্তম দেহই প্রাতিভাসিক রূপ ধারণ করে। সেই উত্তম দেহই পদ্মকোশবাণী বিভূ ব্রহ্মা ; এই ব্রহ্মাও মনের সঙ্কল্পসম্ভব। ইনি সৃষ্টি-ব্যাপারে বাদৃশ সঙ্কল্প লইয়া অবস্থান করেন, ঘনমায়ায় মায়ার ন্যায়। তাদৃশ সঙ্কল্পক্রমেই এই পর্য্যন্ত-পরিহীন সৃষ্টিপরম্পরা স্থিতি প্রাপ্ত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! জীব অগ্রে মনঃপদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ যেরূপে পদ্মযোনি-পদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট বিস্তৃত-রূপে বর্ণন করুন।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভূজ ! কিরূপে ব্রহ্মার দেহ পরিগ্রহ হয়, তাহা শ্রবণ কর। তুমি এই ব্রাহ্ম শরীর-পরিগ্রহের নিদর্শন দ্বারাই জাগতিক স্থিতি অবগত হইতে পারিবে। দিক্ ও কালাদিরূপে যাঁহার পরিচ্ছিন্নতা নাই, তথাবিধ আত্মতত্ত্ব যে আপন শক্তিতে অবলীলায় দিক্ ও কালাদি ক্রমে পরিচ্ছিন্ন রূপ ধারণ করেন, তাদৃশ বাসনাময় রূপই কল্পনাশ্রবণ মন। মন—চঞ্চল ; জীব ঐ মনেরই পর্য্যায় শব্দ মাত্র। এই মনঃশক্তি আত্মতত্ত্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রথমতঃ সৃষ্টি-কল্পনায় উন্মুখ হইয়া উঠে এবং অত্যন্ত কাল মধ্যেই নিষ্কল আকাশ-ভাবনায় ভাবিত হইয়া শব্দতন্মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ত্ব কল্পনা করিয়া লয়। তাহার পর ঐ আকাশভাবনায় ভাবিত মন ক্রমশঃ ঘন-স্পন্দনে ঘনীভূত

হইয়া উঠে । পরে স্পর্শতন্মাত্র স্বগিন্দ্ৰিয়ের সঙ্কল্লোন্মুখ অনিলস্পন্দের ভাবনা করিতে থাকে, তৎকালে মনের ঐ আকাশ ও অনিলভাব অপকীকৃত হওয়ায় উহার অবস্থান এতদূর সূক্ষ্ম হয় যে, উহা মনঃপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যময় জীবের দৃষ্টিপথে পতিতই হয় না । পরে ঐরূপ শব্দ ও স্পর্শস্বরূপ আকাশ ও অনিলের উপচয় ও অভিঘাত বশতঃ অনল উদ্ভূত হয় । এই অনলরূপ তন্মাত্র দর্শনেন্দ্ৰিয়ের সঙ্কল্লোন্মুখ বলিয়া বিদিত । অনন্তর মন—আকাশ, অনিল ও অনল এই পদার্থত্রয়ে ঘনীভাব উপগত হইয়া প্রকাশময় বিমল আলোক-ভাবনায় ভাবিত হয়, তাহাতে আলোক উপচিত হইয়া উঠে । তৎপরেই মন—আকাশ, অনিল ও অনল, এই পদার্থত্রয়ের পরস্পর ব্যতিকরে পরিপুষ্ট হইয়া রসতন্মাত্র ভ্রাণেন্দ্ৰিয়ের বীজভূত জলীয় ভাব ধারণ করে । অনন্তর মন উল্লিখিত আকাশ, অনিল, অনল ও জল, এই চতুর্বিধ ভূতের সমবায়ে সমুপচিত হইয়া গন্ধতন্মাত্র স্কূলাকার ভাবনায় ভাবিত হয় । তাহাতেই পৃথিবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে । তৎপশ্চাৎ ঐ মন—আকাশ, অনিল, অনল, জল ও পৃথ্বী, এই ভূতপঞ্চক-তন্মাত্রে পরিবৃত্ত হইয়া স্বীয় সূক্ষ্ম ভাব পরিহার পূর্বক ব্যোম-দেশে এক ক্ষুরদগ্নি-ক্ষুলিঙ্গাকার দেহ দর্শন করে । ঐ দেহ অহঙ্কার-কলায় সমন্বিত ও বুদ্ধিবীজে বিজড়িত । উহাই পূর্য্যষ্টক বা লিঙ্গ-শরীর নামে নিরূপিত । এই লিঙ্গ-শরীর ভূতগণের হৃৎপদ্মের ঘটপদ-রূপে স্তম্ভোদ্ভূত । মন ঐ লিঙ্গদেহে তীব্র সম্মেগবশে ভাস্বর বহৎ শরীরের ভাবনা করিতে করিতে ভাবনার পরিপাকদশায় বিহ্বলবৎ ক্রমশঃ স্কূলভাব লাভ করে । মুষানিঙ্কিণ্ড গণিত হেম অর্থাৎ ছাঁচে ঢালা গালা সোনা যেমন মুষা বা ছাঁচেরই তুল্যাকারে প্রকাশিত হয়, তেমনি ঐ তেজোময় লিঙ্গশরীর তখন বিমল অস্থরে নিজ ভাবনায় বিরাজ করিয়া ক্রমশঃ ভাবনাবশে স্বীয় দৈহিক সম্মিবেশবিশেষ কল্পনা করিয়া লয় এবং ঐ তেজঃপুঞ্জময় স্বীয় সম্মিবেশ গগন ব্যাপিনী ভূয়সী ভাবনায় ভাবিত হয় ; ভাবনায় উহার উর্দ্ধদিকে মস্তক, অধোদিকে পদদ্বয়, পার্শ্ব-ভাগে হস্তদ্বয়, এবং মধ্যভাগে উদর দেশ কল্পিত হইয়া উঠে । এইরূপে ঐ তেজঃক্ষুর্ভিময় লিঙ্গমূর্তি বাল্যাবস্থা হইতে অঙ্গুলি প্রভৃতি সর্ববিধ

অস্ত্রের নিষ্পাদনে প্রকটাকার হইয়া স্বীয় মনোরথ বশতঃ বৃহৎ শরীর ধারণ পূর্বক বিরাজ করেন।

রামচন্দ্র ! এইরূপে ঐ মনোরূপ মুনি স্বীয় বাসনার আবেশবশেষেই অস্ত্র কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি ঋতুর ন্যায় যোগ্য কালে দেহকে স্ব স্ব ভাবে উপচিত করিয়া লয়েন এবং যথাকালে বিমল দেহে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এ হেন আকারবান্ মনই বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান ও ঐশ্বর্যবান্ হইয়া অখিল লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মা পরমাকাশ হইতে আবির্ভূত ; উঁহার আকৃতি দ্রবীভূত কনকাকার মনোহর ; ইনি অশ্রুপ্রকার রূপশালী হইলেও পরমাকাশে উঁহার যাদৃশ আত্মসভায় অবস্থান, তাদৃশ ব্যবহারযোগ্য সত্তা দ্বারাই ইনি চিত্তশীল্য পক্ষীকৃত স্থূল ব্যোমাদিরূপে আত্মমোহ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মা কখন আত্মায় কেবল অনাদি অমধ্য অনন্ত অপার পরমাকাশ সৃষ্টি করেন, কখন অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রলয় কালে অমল জলরাশি উৎপাদন করেন, কখন অর্থাৎ কল্যাণে দাহকালে জ্বালাময় ভাস্বরমণ্ডল সৃষ্টি করেন, কদাচিৎ অর্থাৎ পৃথিবীসৃষ্টির পর ভূতসৃষ্টির পূর্বকালে হরিতর্কণ কাননময়ী নিখিল মহী কল্পনা করেন এবং কখন বা অর্থাৎ পান্যকালে বিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভব শ্যামল কমলকুটুল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপে বিভূ ব্রহ্মা প্রত্যেক জন্মেই ভুবন, অর্ণব ও জলাদি বহু বিবিধ রূপ কল্পনা করিয়া নিজেই বিষ্ণু প্রভৃতি রূপ ধারণ পূর্বক হৈলাক্রমে তৎসমস্ত পালন করেন।

হে রাম ! এই অমলজ্ঞান ব্রহ্মা যখন আত্মতত্ত্বরূপ ব্রহ্মপদ হইতে সর্বপ্রাণে আবির্ভূত হয়েন, তখনই অজ্ঞানবশে আপনার পূর্ববর্তী বাস্তব রূপ ও যে কিছু দেহ-ব্যবহারাদি, সকলই বিস্মৃত হইয়া থাকেন এবং তৎকালে তিনি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে অথবা বিষ্ণু প্রভৃতির কৃষ্ণিমধ্যে অবস্থান পূর্বক তাদৃশ নিষ্কারণরূপ স্থানিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়েন। অনন্তর যখন ঐ গর্ভনিদ্রার অবসান হয়, তখন তিনি আপনার বিপুল ভাস্বর দেহ অবলোকন করিতে থাকেন। ঐ দেহ প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা প্রবাহিত, পঞ্চভূতের স্বচ্ছ ভাগে নির্মিত, অগণিত রোগনিচয়ে আকৌর্ষ

এবং দ্বাত্রিংশৎ দশনে সমন্বিত ; উরুদ্বয় ও পৃষ্ঠাংশ উহার স্তম্ভদ্বয়, পঞ্চ প্রাণ—পঞ্চ দেবতা এবং অধোদেশ উহার চরণদ্বয়। উহা কর, চরণ, শিরঃ, বক্ষ ও উদর এই পঞ্চভাগে বিভক্ত, ও নয়টি দ্বারে বিরাজিত এবং উহার স্বগাবরণ মন্থণ। উহার বিংশতিটি অঙ্গুলি, বিংশতিটি নখ, দুইটি বাহু, দুইটি স্তন ও দুইটি চক্ষু বিরাজমান। আবার কখন কখন স্বেচ্ছাক্রমে উহার বহু বাহু ও বহু চক্ষুও হয়। উহা চিত্তরূপ বিহঙ্গমের নীড়, তৃষ্ণা-রূপিণী পিশাচীর নিকেতন, জীবরূপ কেশরীর কন্দর, মন্থররূপ ভুজঙ্গের বিবর, অভিমানরূপ মাতঙ্গের বন্ধনকীলক এবং মানসরূপ সরোজ দ্বারা স্তম্ভোত্তম।

ত্রিকালদর্শী ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার তথাবিধ কমনীয় কায় নিরীক্ষণ করিয়া ভাবনা করেন, এই যে মধুকরবৎ নীলকান্তি অপার অনন্ত গগনকুহর বিদ্যমান, আমি যখন উৎপন্ন হই নাই, তখন ইহাতে কি ছিল ? সদ্যঃসম্ভূত অমল আত্মদর্শী ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিলে তৎকালে বহু অতীত দৃষ্টিপরম্পরা তদীয় দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। তদনন্তর যত কিছু ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলই তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে। বসন্ত যেমন কুম্ভমগমুহ গ্রহণ করে, তেমনি তখন তিনি তদীয় চিরপরিচিত বেদচতুস্তয় লইয়া লীলাক্রমে মনঃসঙ্কল্পজনিত বিবিধ প্রজা ও তাহাদের নানা আচার ব্যবহার কল্পনা করেন। অনন্তর ঐ সকল প্রজার ধর্ম্ম, কাগ, অর্থ, স্বর্গ ও মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত তৎকর্তৃক বিবিধ বিচিত্র বহু শাস্ত্র কল্পিত হয়।

রামচন্দ্র ! যেমন বসন্তাগমে কুম্ভমশোভা সমুদিত হয়, তেমনি বিরিকিরূপ মন হইতে আবির্ভূত হইয়া এই সৃষ্টি এবম্প্রকারে স্থিতি লাভ করে। হে রঘুবংশসম্ভব ! এই যে সৃষ্টিসমৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে, ইহা পদ্মসম্ভব পিতামহরূপ মনের কর্তৃত্ব বিবিধ বিচিত্র কৃতিত্ব-বিলাসে ও কল্পনা-পারিপাটে, জগতে অতুল স্থিতি লাভ করিয়াছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ৰঘুবর ! এই জগৎ সম্পন্ন বা পৰিনিষ্ঠিত হইলেও
 প্রকৃতপক্ষে ইহা কিছুই সম্পন্ন নয় । কেননা মনের বিলসিত সমস্তই প্রতি-
 ভাস-মাত্ররূপে অবস্থিত । তদনুযায়ী সকলই শূন্যাকাৰে প্রতিভাত । যদি বল,
 প্রতিভাস ব্যতীত শূন্যতা হয় কেন ? তদন্তরে বক্তব্য, এই পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড
 —পরম মহত্ত্বরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও আকাশরূপী । ইহা একটুকু মাত্রও
 প্রতিভাস-দেশ-কালের কিছুই ব্যাপিয়া থাকে না । ফল কথা, চিংপ্রতিবস্বই
 প্রতিভাস ; আতপাস্তরে কোটি কোটি ব্রহ্মণ্ডের অবস্থিতির ন্যায় ঐ প্রতি-
 ভাসের অভ্যন্তরেই ভূত, ভবিষ্যৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্ফূৰ্ত্তিমান হইয়া
 থাকে ; স্ততরাং চিংপ্রতিবস্বের দেশ-কাল-ব্যাপকতা ব্রহ্মাণ্ডে একেবারেই
 নাই । ঐ চিংপ্রতিবস্বের অভাবে সকলই শূন্যাকাৰ । এই দৃশ্য বিশ্বের স্বৰূপ
 সঙ্কল্প মাত্র এবং ইহা স্বপ্ননগরের ন্যায় প্রতিভাত । এ জগৎ যে দেশে
 ও যে কালে চিন্মাত্রে প্রতিভাসিত হইতেছে, তথায় গিয়া দেখ, দেখিবে—
 মাত্র জগদাধিষ্ঠান চিংই বিদ্যমান ; জগৎ কেবল শূন্য ব্যোমাকাৰ মাত্র । এ
 জগৎ দৃশ্য হইলে অসৎ বৈ আর কিছুই নয়, ইহা ব্যোমদেশস্থ অতিত্তিগত
 রাগরচনময় বিচিত্র চিত্র বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত । এ জগৎ প্রকৃত পক্ষেও
 অকৃত । এই দেহ হইতে ত্রিভুবনময় যাবতীয় বস্তুই মনঃকর্তৃক কল্পিত ।
 আলোক-ব্যাপারে চক্ষুর ন্যায় ঐ মনই জগতের স্মরণ বিষয়ে কারণ । এ
 জগৎ ঘটপটাদির ভ্রম ক্রমে আবর্তিত হইতেছে ; বস্তুতঃ ইহা আভাস মাত্র ।
 সংস্বৰূপ ব্রহ্ম হইতে জগদাদি দৃশ্য বস্তুর কোন কিছুই পৃথক্ ভাবে অবস্থিত
 নহে ; প্রত্যুত, সমস্তই ব্রহ্ম মাত্র । কোশকাৰ কীট যেমন আপনার
 অবস্থানার্থ কোষ বা বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করে, তেমনি মন নিজেই নিজের
 বসতির নিমিত্ত এই শরীর রচনা করিয়াছে অর্থাৎ কোষ বিষয়ে কোষকাৰের
 ন্যায় মনই শরীরের উপাদান ; মন সঙ্কল্প মাত্রেই অসত্য বস্তুর নিৰ্ম্মাণ-
 শক্তি প্রাপ্ত হয় । চিন্তের যে সঙ্কল্প শূন্য বা নিরর্থক, এমন কিছুই নাই
 এবং যাহা অতি দুৰ্গম বা অতি দুষ্কর, মন এমন কিছুই পায় না বা করে

না। ফলে মনের সঙ্কল্পে সকলই সম্ভব হয়, বস্তুতঃ মনোদেব সর্বশক্তি-মান, এমন কোন শক্তি আছে, যাহা তাঁহাতে বিদ্যমান নাই? বলা বাহুল্য, এমন কিছুই বা কোন শক্তিই নাই, যাহা ঐ মনোগুহার অভ্যন্তর আশ্রয় করে না!

হে মহাভুজ! মন সর্বশক্তি-যুক্ত ও বিভূষরূপ; তাহাঁতে সর্বদাই সর্ব পদার্থের সত্তা ও অসত্তা সম্ভব হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, ঐ মন ভাবনাবলেই আত্মজ দেহ প্রাপ্ত হইল! এই জন্ম মনোবিগণের অভিমত এই যে, মনের কল্পনাই সর্বশক্তিমতী; তদীয় কল্পনায় সকল শক্তিই নিহিত। সূর, অসূর কিম্বা নর কল্পনার প্রভাবে সকলেরই আবির্ভাব হয়, আবার কল্পনার অবসান হইলেই স্নেহবিহীন প্রদীপের চায় উহাদের সকলেরই নির্বাণ লাভ ঘটে। হে মহামতে! এই সমস্ত জগৎটাকেই তুমি একটা কল্পনামাত্রে বিলসিত, আকাশবৎ প্রতিভাত এবং দীর্ঘ স্বপ্ন-স্বরূপে সমুখিত বলিয়া অবলোকন কর। সত্য সত্যই এ জগতে কদাচ কিছুই জন্মে না বা মরে না। পরমার্থতঃ সমস্তই ইহার মিথ্যা; হে স্তমতে! ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই নাই, যাহা কখন কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, তাহার আবার খণ্ডন সম্ভাবনা কি? অথচ যাহা অখণ্ড বস্তু, খণ্ডন ব্যতীত তাহার পরিচ্ছেদ হওয়াও অসম্ভব।

হে রঘুনন্দন! তোমার আপন দেহের অভ্যন্তরেই অপরিচ্ছিন্ন আত্মা বিদ্যমান; তুমি সেই আত্মদর্শনে বিমুখ হইয়া পরিচ্ছিন্ন আত্মার পারিদর্শন করত কেন বৃথা অস্ত্রের চায় মুগ্ধ হইতেছ? মরুশ্রলীতে সৌর করে যেমন জল ভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু বস্তুগত্যা অসৎ হইলেও একমাত্র মনের নিশ্চয়েই সমুদিত দেখা যায়। এ জগতে যত কিছু আকারপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই মনো-রথবৎ সমুখিত ও দ্বিতীয় চন্দ্রবিভ্রমের চায় মিথ্যা অজ্ঞানে ঘনাকার। দ্রুতগতি নৌকার উপর আরোহণ করিয়া যাইবার সময় যেমন তীরগত অচল তরুশ্রেণীকে সচল বলিয়া ধারণা হয়, তেমনি ঐ আকারপরম্পরা বস্তুগত্যা অসত্য হইলেও নিত্যই সমুখিত বলিয়া মনে হয়। জানিও—এই জগৎনির্মাণ যেন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মায়ার মাহাত্ম্যে

ইহা স্মৃঢ় পঞ্জরবৎ বিরাজিত । ইহার নির্মাণ মনেরই মননমাত্র
 বৈ আর কিছুই নয় ; স্মৃতরাং ইহা অসং হইলেও সদাকারে বিরাজমান ।
 ফলতঃ এই সমগ্র জগৎই একাদ্বয় ব্রহ্ম । যখন সমস্তই ব্রহ্ম, তখন ইহাতে
 ব্রহ্ম ভিন্ন আর পদার্থান্তরের অস্তিত্ব হইবে কিরূপে ? এবং সে প্রশ্ন
 কি, বা কি প্রকার ? আর কোথায়ই বা তাহার পরিনিষ্ঠা ? ফল কথা, ব্রহ্ম
 হইতে ভিন্নভাব সম্পূর্ণই অসম্ভব । তবে যে এই গিরি, এই স্বাগু,
 ইত্যাদিরূপ ভেদভ্রম অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া লক্ষিত হয়, তাহার
 কারণ কেবল মনেরই দৃঢ় ভাবনা । যে ব্যক্তির বিচারবোধ নাই, তাহারই
 নিকট এই মনোবাসনাময় বিশ্বপ্রপঞ্চ বিশাল আকারে লক্ষিত হয় ।
 তাই বলিতেছি,— হে রঘুনায়ক ! উল্লিখিতরূপ জগদ্ভাবকে তুমি বিবেক-
 বলে বিদূরিত করিয়া সেই যে নিম্প্রপঞ্চ আত্মা, তাহারই ভাবনায় নিরত হও ।
 স্বপ্ন যেমন মহাড়ম্বরময় হইলেও উহা ভ্রান্তি বৈ বাস্তব কিছুই নয়, তেমনি
 এই যে চিত্তকল্পিত জগৎ, ইহাকেও একপ্রকার একটা দীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়াই
 বুঝিও । এই দৃশ্য বিশ্ব বহুবিস্তীর্ণ বা ভোগরম্য বটে ; কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে
 যাও, দেখিবে—উহা অবস্তর ; উহার বস্তুত্ব কিছুই নাই । তাই আবার বলি,
 রাম ! এই যে আশারূপিণী ভুজঙ্গরাজির আবাসগর্ভ সংসার-বিস্তার,
 ইহাকে তুমি সর্বথা পরিত্যাগ কর । ‘এ জগৎ অসং’ এইরূপ অবধারণ
 করিয়া ইহাতে কেবল ব্রহ্মভাব সন্নিবেশিত কর । দেখ, কোন প্রাজ্ঞ-
 জনই মরীচিকার অলীকত্ব জানিয়া-শুনিয়া জলাকাজ্জ্বল্য তদভিনুখে ধাবিত
 হয়েন না । যে মূঢ়মতি মানব সঙ্কল্পস্বরূপিণী মনোরথময়ী আপাত-
 রম্যা ভোগশ্রীর অনুগমন করে, সে সতত দুঃখেরই পাত্র হয় । বস্তু না
 থাকে, লোকে অবস্তর অনুগামী হয়—যথেষ্ট হউক ; পরন্তু বস্তু থাকিলেও
 যে জন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবস্তর অনুগমন করে, তাহার পক্ষে বস্তু-
 লাভ ত ঘটেই না ; পরন্তু সে বিনাশই প্রাপ্ত হয় । রজ্জ্বতে স্পর্শকার
 ণায় এ জগৎ মনেরই ব্যামোহ বৈ আর কিছুই নয় । জগতের যে চির-
 পরিবর্তন ঘটিতেছে, বলিতে হইবে—একমাত্র ভাবনা বৈচিত্র্যই তাহার
 কারণ । দেখ, যাহা জলান্তর্গত চন্দ্রের ণায় চঞ্চল ও অসংরূপে উদায়মান,
 তথাবিধ বাহ্য বস্তু দ্বারা কেবল বালক জনই বঞ্চিত হয় ; পরন্তু ভবাদৃশ

বিজ্ঞ জন সে সমুদায়ে প্রতারিত হইবার নহেন। যে জড় ব্যক্তি শব্দাদি গুণসম্ভ্রাত দেহাদির ভাবনায় বিভোর হইয়া স্থখান্বেষণ করে, তাহার সেই স্থখসম্ভ্রান্তের চেষ্টা—মনঃকল্পিত অনল-সাহায্যে শৈত্য নিবারণ করিবার প্রয়াস পাইবারই অনুরূপ। এই যে দৃশ্যমান বিশাল জড় দেহাদি, ইহা মনের মনন-নির্মিত নগরের ন্যায় অসৎ ; ইহাকে সৎ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। এই দেহাদি জড় জগৎ চিত্তের ইচ্ছাতেই সমুদিত এবং তাহার অনিচ্ছা বা রাগক্ষয়েই বিলয়-প্রাপ্ত হয়। ফলে গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় উহা বৃথাই স্ফীত দেখা যায়।

হে রাম ! এই জগৎ যদি নষ্ট হয়, তবে তাহাতে কিছুই নষ্ট হয় না, এবং ইহা সমৃদ্ধ হইলেও কিছুই বৃদ্ধি পায় না। ভাবিয়া বল দেখি, যদি একটা মনঃকল্পিত বিশাল নগরী সমৃদ্ধ বা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়, তবে তাহাতে কি কাহারও কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হইয়া থাকে ? বালকেরা খেলিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়াপুতলী লয় ; লইয়া যেমন কোনটাকে পুত্র ও কোনটাকে বা কন্যা, এইরূপ বিবিধ ব্যবহার কল্পনা করে, তেমনি মনেরই কল্পনাবশে অনবরত এ জগৎ সমুদিত হইতেছে ; স্ততরাং জ্ঞানী জনের ইহাতে শোক বা হর্ষের অবসর কি ? ঐন্দ্রজালিকের জল-বর্ষণে বা সে জল নষ্ট হইয়া গেলে কাহারও যেমন কিছুই অনিষ্ট ঘটে না, বা নষ্ট হয় না, তেমনি এ সংসার ভ্রষ্ট হউক, নষ্ট হউক বা বৃথাই সমুখিত হউক, তাহাতে কাহারও কিছুই নষ্ট হইবার নহে। যাহা অসৎ বস্তু, তাহার নাশে কাহার কি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ? বস্তুতঃ তাহা নাই। অতএব বুঝিতে হইবে, এ সংসারে হর্ষ বা বিষাদের বিষয় কিছুই একটা নাই। আর এক কথা, যাহা একান্তই অসৎ, তাহার আবার বিনাশ হইবে কি ? আর নাশই যখন নাই, তখন আবার দুঃখ-শোকাতির অবসরই বা থাকে কৈ ? যাহা একান্ত পক্ষে সত্য বা অবিনাশস্বভাব, তাহারও ত নাশ হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই সমগ্র বিশ্ব-বিস্তারই একাধ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ ; ইহাতে আর স্থখ-দুঃখের বিষয় কি আছে ?

হে মহামতে ! যাহা একান্ত পক্ষেই অসৎ, তাহার বৃদ্ধি হইবে কি প্রকার ? আর বৃদ্ধিই যদি নাই, তখন আর হর্ষের প্রসঙ্গ-সঙ্গতিই বা

কিরূপ ? আর এক কথা, যদি ইষ্ট লাভ ঘটে, তাহা হইলেই হর্ষ হইয়া থাকে ; কিন্তু যাহা মায়াময়, তাহাতে ত ইষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই । এই প্রপঞ্চময় সংসারের সর্বত্রই অসত্যতা বা অসারতার আধিপত্য ; সুতরাং যাহা প্রাজ্ঞ জনের বাঞ্ছিত হইতে পারে, এ সংসারে এমন কি উপাদেয় বস্তু আছে ? ফলে কিন্তু সেরূপ কিছুই নাই । আর এক কথা, এই সংসারপ্রপঞ্চ—ব্রহ্মতত্ত্বময় সত্যভূত ; সুতরাং এ হেন ভুবনে এমন কি আছে, যাহা প্রাজ্ঞ জনের পরিহারযোগ্য হয় পদার্থ ? বাস্তব পক্ষে সেরূপও কিছুই নাই । তবে কথা এই, যাহার নিকট এই জগৎ সৎ ও অসৎ এই উভয়রূপে প্রতিভাত, তিনি কখন সুখ বা দুঃখের আশ্রয় হয়েন না ; কিন্তু এই জগতে যাহার সত্যবোধ আছে, তথাবিধ মুখ জনই জগতের অপায়ে দুঃখানুভব করে । যাহা পূর্বের কখন জন্মে নাই এবং ভবিষ্যতেও যাহার অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই ; জানিতে হইবে—এই বর্তমানেও তাহা নাই । এইরূপ বিচার করিয়াও যে ব্যক্তি অসৎ বিষয়ের বাঞ্ছা করে, তাহার অসত্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে । যাহা প্রথমে সত্য এবং ভবিষ্যতেও সত্য, এই বর্তমানেও তাহা সত্যস্বরূপ ; যাহার নিকট সমস্তই সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহার দৃষ্টিতে সকলই সৎ হইয়া থাকে । মনের মোহ নিমিত্ত বালকেরাই কেবল জলাশুর্গত চন্দ্র ও ব্যোমতলাদি অসত্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, পরন্তু উত্তম পুরুষেরা তাদৃশ অসত্য পদার্থে কোনই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না । ফলে, পূর্বের পূর্বের যে সত্য ও অসত্য বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইল ; তন্মধ্যে সত্য—অখণ্ড ব্রহ্ম, আর অসত্য—দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জগৎ । দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন সত্তা কল্পনা সমস্ত শ্রুতিযুক্তির বিরুদ্ধ এবং উহা অন্ধ-পরম্পরায় কল্পিত । ঐ সত্তাকল্পনাই সর্বানর্থের মূল ; সুতরাং উহা মুখের পক্ষেই শোভা পায় ; তোমার ন্যায় বিজ্ঞের উহা কিছুতেই উচিত নয় । বালকেই বিপুলাকার নিরর্থক সামগ্রী লইয়া সম্ভ্রাম লাভ করে, পরন্তু তাহাতে কখনই সুখোদয় হয় না ; তাহা অনন্ত দুঃখেরই মূল হইয়া উঠে । অর্থাৎ ঐরূপ দুঃখ হইবার কারণ এই যে, যদি কখন শ্রীতিকর সামগ্রীর অভাব ঘটে, তাহা হইলে, সে অভাবে কেবল

কষ্টই পাইতে হয় ; বরং যদি পূর্ব হইতেই তাহা না থাকে, তাহা হইলে আর কষ্টের সম্ভাবনা হয় না ; তাই বলিতেছি, হে নলিনাক্ষ, রামচন্দ্র ! তুমি তেমন বালক হইয়া রহিও না ; আত্মার অবিনশ্বরত্ব অবলোকন করিয়া তুমি সেই চির স্থির পরম বস্তুরই আশ্রয় গ্রহণ কর ।

হে রাম ! প্রতিবাক্য, গুরুপদেশ, যুক্তি ও স্বীয় অনুভব দ্বারা ‘আমার অর্থাৎ অহঙ্কারের সহিত এই নিখিল বিশ্বই অসৎ’ এইরূপ অবধারণ করিয়া পুত্র, মিত্র ও ধনাদির অপায়ে কখনই বিষাদমগ্ন হইও না ; অপিচ ‘আমি এবং সমগ্র জগৎ সকলই সৎ’ এইরূপ স্থির ধারণায় আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া পুনরায় তুমি জনন-মরণাদি-জনিত বিষাদ প্রাপ্ত হইও না ।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ ! মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবা অবসান হইল । সায়ন্তন বিধি সমাধার জন্ত সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন । সভাসদগণ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সায়ং স্নান করিবার জন্ত সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর রাত্রি প্রভাতে রবিকর-নিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাঁহারা সভাগৃহে সমাগত হইলেন ।

পঞ্চচষাংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ষট্চষাংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! আপাতরম্য ধনে ও পুত্র-কলত্রে শোকের অবসর কি ? অর্থাৎ ঐ সকলের অভাবেও শোকের কিছুই নাই । ভাবিয়া দেখ, ইন্দ্রজাল কিছু কাল দৃষ্ট হইল কিন্ম তাহা নষ্ট হইয়া গেল, তাহার জন্ত আবার পরিদেবনা কি ? আরও দেখ, গন্ধর্ব্বনগর দূষিত বা ভূষিত, যাহাই কেন হউক না, তাহাতেও কোনই ক্ষতি হয় কি ? এইরূপ পুত্রকলত্রাদি অবিদ্যারই অংশবিশেষ ; তাহা দূষিতই হউক বা ভূষিতই হউক, তাহাতেই বা স্নেহ দুঃখের প্রসর কিরূপ হইতে পারে ? ধন-দারাদি রম্য বা সমৃদ্ধ হইলেই বা তাহাতে হর্ষের অবসর কি ? আরও দেখ, যুগতৃষ্ণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই বা জলাধারদিগের আনন্দের বিষয় কি ? ধন-দারাদির সমৃদ্ধি হইলে বরং দুঃখ করাই বিধেয়, পরন্তু তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ অবৈধ ।

মোহমায়া পরিবর্দ্ধিত হইলে কে সংসারে সমাশ্বাসনা প্রাপ্ত হইতে পারে ? যে সকল বর্দ্ধিত ভোগে মূর্থ জনের অনুরাগ জন্মে, প্রাজ্ঞ জনের তাহাতেই বিরাগ উৎপন্ন হয় । ধন-দারাদি যে কিছু বস্তু, সমস্তই নশ্বরস্বভাব ; তাহাতে আবার হর্ষের অবসর কি ? প্রত্যুত যাঁহারা পরিণামদর্শী সাধু পুরুষ, তাঁহারা তাহাতে বিরাগই আশ্রয় করেন । এই জন্মই বলিতেছি,—হে রাঘব ! তুমি তত্ত্বজ্ঞ হও, হইয়া সংসার-ব্যবহারে যাহা যাহা অতীত হইয়াছে, তাহার তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর এবং যেমন যেমন প্রাপ্ত হইতেছ, সেই সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিতে থাক । স্বভাবতঃ অপ্রাপ্ত বিষয়ের অস্পৃহা এবং যথালব্ধ বিষয়ের সন্তোষ, ইহাই পণ্ডিতের লক্ষণ ; ফল কথা, যিনি পণ্ডিত, তিনি স্বভাবতই অলব্ধ বিষয়ের লালসা পোষণ করেন না ; পরন্তু যথালব্ধ বিষয়ই তাঁহার ভোগ্য হইয়া থাকে । সংসারে কামই লোকেরে উদ্ভ্রাস্ত করিয়া তুলে । সেই কামরূপ ছদ্মবেশী জিঘাংসু আততায়ী সততই গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছে । অতএব দেখিও, যাহাতে মোহ প্রাপ্ত না হও, এমনি ভাবে সম্বুদ্ধ হইয়া সাবধানে বিহার করিও । যাহারা নিস্প্রপঞ্চ পরম পদে সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও প্রমাদবশতঃ এই সংসারাড়ম্বর যে একটা প্রতারণার স্থল, সে বিষয় লক্ষ্য করে না, অর্থাৎ অনবধানতায় সংসারে আবার লিপ্ত হইয়া পড়ে, সেই হতভাগ্য ব্যক্তির প্রকৃতই কুবুদ্ধিশালী । যে কোন-রূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক, দৃশ্য বস্তু হইতে যাঁহার অনুরাগ অপ-সৃত হইয়া গিয়াছে এবং যদীয় বুদ্ধি পরমার্থ পদে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিষ্কলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাবিধ জনের মতি কখনই মোহাক্রিমধ্যে মগ্ন হয় না । ‘এ সকলই অসৎ’ এইরূপ স্থির ধারণায় নিখিল বাহ্য বস্তু হইতে যদীয় আত্মা নিবৃত্তি পাইয়াছে, অবাস্তবী অবিদ্যা কখনই সেই সর্ব্বজ্ঞ সাধু জনকে আয়ত্ত করিতে পারে না । নিখিল জগতে ও নিজ আত্মাতে যাহার একত্ব বোধ হইয়াছে, তদীয় বুদ্ধির আত্মা বা অনাত্মা কোন বিষয়েই নাই । তথা-বিধ বুদ্ধি কদাপি মোহার্ণবে মগ্ন হইবার নহে । যাহা ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যও বিশুদ্ধ ব্রহ্মপদ, তাহাকে তুমি অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর ; অনন্তর বাহিরের ও অভ্যস্তরের দৃশ্যনিচয় গ্রহণ বা মোচন, ইহার কোনটাই তোমার করিবার আবশ্যক নাই ।

রামচন্দ্র ! তুমি জাগতিক কার্যে তৎপর রহিয়াও একান্ত উপরতি-
যুত, সর্বসঙ্গ-বিরহিত, স্বস্থ, ব্যোমবৎ স্বচ্ছ ও নীরাগ হইয়া অবস্থান কর ।
যে কৰ্ম্মনিষ্ঠ বিজ্ঞ জনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এই উভয়ের একটীও ভোগের
প্রতি নাই, নলিনীদল-গত সলিলের ন্যায় তদীয় বুদ্ধি কোন বিষয়েই লিপ্ত
হইবার নহে । তোমার ইন্দ্রিয়-সহকৃত মন দর্শন ও স্পর্শনাদি কার্য্য
করিতে হয়—করুক, বা নাই করুক, তুমি নিরীহ ও আত্মবান্ হইয়া থাক ।
ভবদীয় মন ইন্দ্রিয়ার্থে অমগ্ন হউক এবং তাহাতে অমগ্ন হইয়া মমত্ব পরিহার-
পূর্বক কোন কিছু করিতে হয়—করুক বা নাই করুক, অনিষ্ট কিছুই
নাই । হে রঘুকুলতিলক ! তোমার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি যখন
অগ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইবে, বুঝিবে—তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ভবার্ণব
হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ । যখন দেখিবে—বিষয়াশ্বাদে বিরতি বা ইন্দ্রিয়ার্থে
অরুচি হইয়াছে, তখন তুমি দেহধারী বা বিদেহ যাহাই কেন হইয়া থাক না,
তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও মুক্তি আপনা হইতেই আসিবে । রাম ! তুমি
কুন্মুহ হইতে উদার সৌরভ বিশ্লেষণ করিবার ন্যায় উচ্চপদ পাইবার জন্য
পরম প্রজ্ঞাবলে চিত্তকে বাসনাপুঞ্জ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখ । এই ভবার্ণব
বাসনাজলে প্লাবিত ; যাঁহার। বুদ্ধিরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিতে
থাকেন, তাঁহারাই ইহার পরপারে উপস্থিত হইতে পারেন ; তন্মিন্ন অন্য
লোকে ইহাতে ডুবিয়া যায় । তুমি ক্ষুরধারনিভ স্ততীক্ষু ও পরম ধীর
বুদ্ধির সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠান কর । হে রাম !
তত্ত্ববেদী বুধগণ জ্ঞানবলে পূর্ণচিত্ত হইয়া যেরূপে সংসারে বিহার করিয়া
থাকেন, সেইরূপে তোমার বিহার করা কর্তব্য । পরস্তু যুগজনের ন্যায়
তোমার অবস্থান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে । যাঁহার। নিত্যতৃপ্ত,
মহানুভব মহাত্মা জীবমুক্ত ব্যক্তি, তাঁহার। যেরূপ ব্যবহারের অনুসরণ
করেন, তোমারও তাহারই অনুগমন করা কর্তব্য ; পরস্তু ভোগাসক্ত শঠ-
গণের অনুষ্ঠিত ব্যবহারের অনুচিকীর্ষা তুমি কদাচ করিও না । ব্রহ্মতত্ত্ব
কি, এবং জগত্তত্ত্বই বা কি, এই দুই বিষয়ে যাঁহার। অভিজ্ঞতা লাভ করি-
য়াছেন, জাগতিক ব্যবহারের অভিলাষ বা পরিহার, এ উভয়ের কিছুই
তাঁহার। করেন না ; বস্তুতঃ সমস্তেরই অনুবর্তন করিয়া থাকেন । যাঁহার।

তত্ত্বদর্শী মহানুভব ব্যক্তি—কদাপি প্রভাব, প্রতিপত্তি, অভিমান, গুণ বা যশ, এ সমুদায়ের কিছুই তাঁহারা অভিলাষী নহেন । দেখ, সূর্য্য নিতাস্ত শূন্যে অবস্থান করেন, তাহাতে তিনি থিন্ন নহেন ; ‘চিরদিন দেবোদ্যানেরেই বাস করি’ এরূপ ইচ্ছাও তাঁহারা নাই ; এবং নিয়তিনির্দিষ্ট পথের ব্যতিক্রমও তিনি করেন না ; এইরূপ যাহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা অতি শূন্যে থাকিলেও থিন্ন নহেন, স্বর্গোদ্যানে চিরবাসের অভিলাষও তাঁহাদের নাই এবং নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘনেও তাঁহারা সচেতন নহেন । তত্ত্বজ্ঞগণের ইচ্ছা কোন বিষয়েই নাই, যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্তনই তাঁহাদের কার্য্য ; তাঁহারা বিজ্ঞান-সারথি ও মনোরূপ প্রগ্রহবান্ হইয়া স্তম্ভকভাবে দেহরথে অবস্থান-পূর্ব্বক স্বস্থভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন ।

রামচন্দ্র ! তুমি এরূপ সন্দেহ করিও না যে, তোমারও এরূপ গুণোদয় হইয়াছে কি না ? বস্তুতঃ তোমার সে গুণের অভাব এখন নাই । তুমিও বিপুল বিবেক লাভ করিয়াছ । হে স্তম্ভ ! তোমার তাদৃশ প্রজ্ঞাবলও জন্মিয়াছে ; তুমি এই প্রজ্ঞাবলেই স্থস্থ হইয়াছ । এক্ষণে স্তম্ভক জ্ঞানদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া মন ও মাৎসর্য্য পরিহার করত ধরাপৃষ্ঠে বিহার করিতে থাক । অদূর ভবিষ্যতে তোমার পরম সিদ্ধি লাভ ঘটিবে । হে পবিত্র ! তুমি স্থস্থ হও, সর্ব্বচেষ্ঠা পরিহার কর এবং বিষয় দর্শনের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে একান্ত শীতলভাব ধারণপূর্ব্বক পরম স্থখে বিহার করিতে থাক ।

বাস্তবিক কহিলেন,—বিমলচেতা বশিষ্ঠের বদন-বিনির্গত ঈদৃশ উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র তখন সহসা সম্মার্জিত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন । স্তম্ভের জ্ঞানস্থায় তদীয় অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল । তিনি পরিপূর্ণ স্থধাকরের ন্যায় শীতলভাব ধারণ করিলেন ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্ সর্বধর্ম্যর্জু ও সর্ব-বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শিন্ ! আমি অধুনা ভবদীয় বিশুদ্ধ বাক্যে যেন আশ্রয় হইয়া অবস্থান করিতেছি । আমার সুস্পষ্ট উদার উপদেশবাণী এতই সুকোমল ও সুমধুর যে, ঐ সকল বহুবার শ্রবণ করিয়াও আমি তৃপ্তির অবধি প্রাপ্ত হইতেছি না । অর্থাৎ যতই শুনি, শুনিবার সাধ আর মিটে না । পূর্বের আপনি সাত্ত্বিক ও রাজস এই দ্বিবিধ জীবজাতির বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মার যে উৎপত্তিবাক্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার পরিস্ফুটরূপে বর্ণন করুন ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুবর ! পূর্ব পূর্ব কালে বহু লক্ষ ব্রহ্মা, শত শত শঙ্কর, শত শত ইন্দ্র ও সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়াছেন এবং অপরাপর বহু বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরায় এখনও নানাবিধ আচার ও বিচারবিশিষ্ট সহস্র সহস্র ব্রহ্মাদি দেব ও দানবরূপ বিহার করিতেছেন । এতদ্ভিন্ন আরও কত কালান্তরবর্তী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুল্যকালে অন্যান্য বহু বিচিত্র ব্রহ্মাদি প্রাচুর্য্ভূত হইবেন । হে মহাভূজ ! ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরায় কমলযোনি প্রভৃতি দেবরূপের উৎপত্তি যেন একটা ইন্দ্রজালবৎ সমুৎথিত । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তারের অভ্যন্তরে কখন কখন কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড রুদ্র-সম্পাদিত ; কখন কখন কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা কর্তৃক উদ্ভাবিত, কখন কখন কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু কর্তৃক বিসৃষ্ট এবং কখন কখন কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড মুনিগণ কর্তৃক বিনির্ম্মিত । ব্রহ্মা কদাচিৎ পদ্ম হইতে উৎপন্ন হয়েন, কখন জল হইতে জন্ম লয়েম, কোন সময়ে অগ্নি হইতে আবির্ভূত হয়েন এবং কখন বা অশ্বর হইতে জন্ম গ্রহণ করেন । কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিলোচন, কোথাও ইন্দ্র এবং কোথাও কোথাও বা পুণ্ডরীকাক্ষ সূর্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত, আবার কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে এক মাত্র ত্রিলোচনই সমস্ত দেবাধিকারে বিরাজিত । কোন কোন সৃষ্টিতে

ভূমি কেবল নিবিড়তর তরুনিচয়ে সমাকীর্ণ, কোন কোন স্থষ্টিতে নর-
 পরম্পরায় নীরন্ধু এবং কোন কোন স্থষ্টিতে কেবলই শৈলমালায়
 পরিব্যাপ্ত। এইরূপে কোন ভূমি যুগ্ময়ী, কোন ভূমি প্রস্তুরময়ী, কোন ভূমি
 হেমময়ী এবং কোন কোন ভূমি তাত্ত্বময়ী। এই বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডেও কত
 কত আশ্চর্য্য ব্যাপার বিদ্যমান। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও এইরূপ বহুল আশ্চর্য্যে
 পরিপূর্ণ। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যাদিবৎ আলোকমালায় অলঙ্কৃত এবং
 কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে আলোকের লেশমাত্রও নাই। এই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ
 মহাকাশে অম্বুধির উর্ধ্বিমালার ন্যায় কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইতেছে
 এবং আবার নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। যেমন জলধিক্ষেত্রে তরঙ্গ, মরুস্থলীতে
 যুগতৃষ্ণা এবং চূতপাদপে কুসুমরাজি বিরাজমান, তেমনি পরম ব্রহ্মেও
 এই বিশ্ববিস্তার বিদ্যমান। যেমন রবিরশ্মিতে এত অসংখ্য ত্রসরেণু রহি-
 য়াছে যে, সে সকল গণনা করিয়া উঠা যায় না, তেমনি পরমব্রহ্মে যে কত
 অগণিত বিলোল বিশ্ববৃন্দ বিরাজিত, তাহারও ইয়ত্তা করা অসম্ভব। মশক-
 বৃন্দ যেমন বর্ষায় বারিবর্ষণে ব্যাকুল হইয়া বারম্বার উৎপতিত ও বিনষ্ট
 হইয়া যায়, তেমনি এই লোকস্থষ্টিও বারম্বার উৎপতিত ও বিলয়প্রাপ্ত হই-
 তেছে। এই স্থষ্টিপরম্পরা নিত্যই আবর্ত্তাব ও তিরোভাবময়ী; ইহা যে
 কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কিছুতেই জানিবার উপায়
 নাই। সাগরে অনন্ত তরঙ্গরাজি সমুৎপিত হয়, ঐ সকল তরঙ্গের মধ্যে কোন্
 তরঙ্গটি প্রথম, কোন্টি তাহার পরে এবং তাহারই বা পরে কোন্টি হইয়া-
 ছিল, ইহা যেমন জানিতে পারা যায় না, তেমনি স্থষ্টিপরম্পরারও আদিষ্ট
 অবগত হওয়া অসম্ভব। তবে এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, স্থষ্টি—
 উৎপন্ন বস্তু; কিন্তু তাহা তরঙ্গবৎ অনাদি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবহমাণ। এ স্থষ্টির
 পূর্বে এইরূপ অপর স্থষ্টি ছিল, এবং তাহারও পূর্বে তদনুরূপ অন্য
 স্থষ্টি ছিল, এইরূপ স্থষ্টিক্রম ভাবিয়া দেখিলে স্থষ্টির অনাদিস্বই উপলব্ধ
 হইয়া থাকে। এই সুরাসুর-নর-নিকর-সমাকুল প্রাণিসকল নদীর
 তরঙ্গততির ন্যায় এক এক বার উৎপন্ন হইতেছে, আবার বিলয় পাইতেছে।
 এই যেমন একটা ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইতেছ, বৎসরে বৎসরে ঘটিকার
 ন্যায় এইরূপ কত হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ড পরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে।

অদ্যাপি হৃদাকাশস্থ বিতত ব্রহ্মপদে কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি পরিবর্তন করত বিদ্যমান রহিয়াছে । আকাশে শব্দ সম্ভূত হয় ; হইয়া-হইয়া তাহাতেই তাহা লয় পাইয়া যায় । এইরূপ ব্রহ্মপুর বা হৃদাকাশের শোভাভূত অপরাপর কত শত ব্রহ্ম-বিরচিত ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা ব্রহ্মে বারম্বার উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতে আবার বারম্বার বিলীন হইয়া যাইবে । যুৎপিণ্ডে যেমন ভাবী ঘট ও অঙ্কুরে যেমন পল্লবদল, ব্রহ্মে তেমনি ভাবিনী সৃষ্টি-পরম্পরা বিরাজমান । তত্ত্ব দর্শন দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া যত কাল না অকিঞ্চ-নাকারে পরিণত হয়, এই বিস্ফারিত আকার ও বিকারময়ী ত্রিভুবন-লক্ষ্মী ততকালই ব্রহ্মচিদাকাশে বিরাজ করিয়া থাকে । এই জড় জন কর্তৃক অধ্যস্ত বিস্তীর্ণ্যমাণ ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা ষোড়শমন্ডলের ঞ্চায় বারম্বার উন্ময় ও নিময় হইতেছে, বাস্তব পক্ষে এই সমস্ত সত্য নহে; পরন্তু মূর্খ জনের অজ্ঞতার ফলেই সত্যাকারে প্রতিভাত হয় । স্বীয় অন্তর্গত সৃষ্টিসমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডগুলির সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তরে যে সকল প্রাণীর অধিষ্ঠান, তাহাদের চেষ্টাচরিত্রও বিচিত্র এবং ঐ সৃষ্টিসমষ্টির আকার-বিকারও বিচিত্রাকার । তরঙ্গভঙ্গীর ঞ্চায় উহাদের আকার এক একবার দৃষ্ট হয়, আবার পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায় । পরন্তু হে রামচন্দ্র ! জল হইতে সৃষ্টির যেমন পার্থক্য নাই, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ জনের দৃষ্টিতেও ঐ সৃষ্টিসমষ্টির পারম্পরিক ভেদ-ভিন্নতা একটা কিছুই নাই । কিন্তু যাহাদের তত্ত্বদৃষ্টি নাই, তাহারা এইরূপ ধারণা করিয়া লয় যে, যেমন বারিধর হইতে সৃষ্টির সৃষ্টি হয়, ঐ সৃষ্টিসমষ্টিও তেমনি ভাবে তটস্থ ঈশ্বর হইতে সমাগত হইতেছে । বস্তুতঃ পক্ষে দেখিতে গেলে কি অজ্ঞ, কি তত্ত্বজ্ঞ, কাহারও নিকট উহা ব্যতিরিক্ত নহে । অর্থাৎ সকলেরই চক্ষে উহা একই রূপে প্রতিভাত । শাল্মলী তরুর শিরা, শাখা, পত্র, দারু, বীজ ও গ্রন্থি প্রভৃতি যেমন শাল্মলী হইতে অব্যতিরিক্ত, তেমনি ঐ বিভিন্নাকার সৃষ্টিসমষ্টিও পরম্পর হইতে পরম্পর অভিন্ন ।

হে রাঘব ! স্থূল ভূতারক দেহাদিতে এবং সূক্ষ্ম ভূতারক ইন্দ্রিয়াদিতে অব্যাকৃত আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া সূক্ষ্ম ভূতাভিধেয় পঞ্চতন্মাত্ররূপ মায়ামলের মালিকার ঞ্চায় নিখিল বস্তু বিরাজিত হয় । কদাচিৎ অগ্রে আকাশ

স্থূলভাব ধারণ করে ; পশ্চাৎ ব্রহ্মা তাহা হইতে আবির্ভূত হইলেন । এই ব্রহ্মাই আকাশজ প্রজাপতি নামে নির্দিষ্ট । কদাচিৎ বায়ু প্রথমতঃ স্থূলভাবে স্বেৰ্য্য প্রাপ্ত হয় । অনন্তর ব্রহ্মা তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করেন । এই ব্রহ্মাই বায়ুজ প্রজাপতি । কদাচিৎ প্রথমতঃ তেজ স্থূলভাবে স্থিতি লাভ করে ; পরে তাহা হইতে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন । এই ব্রহ্মাই তৈজস প্রজাপতি নামে অভিহিত । কদাচিৎ অগ্নে জল স্থূলভাব লাভ করে ; তৎপরে ব্রহ্মা তাহাতে জন্ম লইলেন । এই ব্রহ্মাই বারিজ প্রজাপতি বলিয়া কথিত । কদাচিৎ পৃথ্বী স্থূলাকাশে প্রকট হয় । অনন্তর ব্রহ্মা তাহাতে উৎপন্ন হইলেন ; এই ব্রহ্মা পার্থিব প্রজাপতি নামে নিরুক্ত হইয়া থাকেন । ঐ ভূতপঞ্চকের মধ্য হইতে যখন যে ভূত অপর ভূত-চতুর্ক্যকে আপন অংশ উপচয়ে তিরোহিতপ্রায় করিয়া নিজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ ব্রহ্মা সেই ভূত-জাত হইয়াই এই জাগতী সৃষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন । অর্থাৎ তন্মাত্রায়ী পৃথিবী—নিজের অর্দ্ধাংশ ও অপর তন্মাত্রময় ভূতচতুর্ক্যের প্রত্যেকটির অর্দ্ধাংশ, জল—নিজ অর্দ্ধাংশ ও অপর ভূতচতুর্ক্যের প্রত্যেকতঃ অর্দ্ধাংশ, তেজ—নিজ অর্দ্ধাংশ ও অপর ভূতচতুর্ক্যের প্রত্যেকতঃ অর্দ্ধাংশ, পবন—আপন অর্দ্ধাংশ ও অপর ভূতচতুর্ক্যের প্রত্যেকতঃ অর্দ্ধাংশ এবং আকাশ—আপন অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য ভূতচতুর্ক্যের প্রত্যেকতঃ অর্দ্ধাংশ লইয়া পরিবদ্ধিত হয় । এইরূপেই স্থূল ভূতের উদ্ভব ; অনন্তর সমুৎপন্ন প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্টিক্রিয়ার প্রকটন । জল, বায়ু, বা তেজ, ইহাদের কেহ যদি কদাচিৎ অধিকাংশ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন তদুপাধি প্রজাপতি পুরুষ প্রাক্তন উপাসনা-ক্রমের অনুগত স্বভাবে ভাবিত হইয়া জলজ, বায়ুজ বা তৈজস ইত্যাদি আকারে অকস্মাৎ আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকেন । প্রজাপতি পঞ্চাত্মক হইলেও তাঁহার যে এই একৈক জন্মব্যপদেশ, ইহা কেবল তদীয় বিশেষত্ব ব্যাখ্যারই নিদর্শন । তাঁহার আবির্ভাবের পর কদাচিৎ তদীয় বদন হইতে, কদাচিৎ পদ হইতে, কদাচিৎ পুরোভাগ হইতে, কদাচিৎ পশ্চাদ্ভাগ হইতে, কদাচিৎ নেত্র হইতে এবং কখন বা হস্ত হইতে শব্দাদি প্রাচ্ছূত হইয়া থাকে । কোন সময়ে নারায়ণাখ্য পুরুষের নাভিদেখে

পদ্ম প্রকাশ পায় ; সেই পদ্মে ব্রহ্মা যুজ্জি পাইতে থাকেন । এই কারণ তিনি পদ্মজনামে নির্দিষ্ট ।

রামচন্দ্র ! এই ব্রহ্মোৎপত্তি মায়া বা স্বপ্নসদৃশী ভ্রান্তি । বিলোল জলাবর্তের আয় আপাতত ইহাকে সুন্দরী বলা যায় বটে ; কিন্তু ইহা মনঃ-কল্পিত রাজ্যের আয় মিথ্যা । যদি ব্রহ্মার নিজেরই নাভিপদ্মে নিজের জন্ম সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া না লও, তাহা হইলে বল দেখি—অসঙ্গ অদ্বয় ব্রহ্ম-পদে কি আবার দ্বিতীয় জগৎরূপ সম্ভবিত্তে পারে এবং কি প্রকারেই বা তাহার সম্ভাবনা হইবে ? বস্তুতঃ তোমার ঐরূপ পর্য্যায়যোগ বালকের মনো-রাজ্য কল্পনার অনুযোগতুল্য নহে কি ? পূর্বোক্ত পদ্মযোনির উৎপত্তির আয় ব্যোমজ ব্রহ্মার উৎপত্তিও মনেরই অচিস্তনীয় রচনাসামর্থ্যে হইয়া থাকে । কদাচিৎ মনেরই তত্ত্বানুরঞ্জনায় শুদ্ধ অশ্বরে সৌবর্ণ ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংই প্রাচুর্ভূত হয় । কখন পুরুষ জলমধ্যে স্থায় বীৰ্য্য নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে ভূপদ্ম অথবা মহাব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয় । কদাচিৎ সেই অণু হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন । কখন পূর্বকল্পীয় ভাস্কর বর্তমান কল্পে ব্রহ্মা হইয়া থাকেন । কখন বরুণ ব্রহ্মপদ লাভ করেন । কখন বায়ু ব্রহ্মা হইয়া থাকেন ।

রামচন্দ্র ! ঈদৃশ বিচিত্র সৃষ্টি প্রত্যগাত্মায় অসংস্করণ ; ইহাতে পূর্বোন্নিখিতরূপে বহু ব্রহ্মার বহু বিচিত্র উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে । নিদর্শন-রূপে তোমার নিকট আমি একটা মাত্র প্রজাপতির উৎপত্তিবর্ত্তা ব্যক্ত করিলাম । বস্তুতঃ সৃষ্টিসম্বন্ধে কোনই একটা নিয়ম-নির্দেশ নাই । এই সংসার যে কেবল মনেরই বিলসিত এবং ইহাই যে মনীষিগণের স্থির নিশ্চাস্ত, তাহাই মাত্র বুঝাইবার নিমিত্ত তোমার নিকট এই সৃষ্টিক্রম বর্ণন করিলাম । পূর্বে যে সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রভৃতি জাতিভেদের উৎপত্তিবর্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাও এইরূপেই বিদিত হইবে । তোমায় এ বিষয় বিশুদ্ধভাবে বুঝাইবার নিমিত্তও অধুনা এই সৃষ্টিক্রম কথিত হইল । জানিও—মন যত কালে না সমূলে বিলয় পাইবে, তত কাল এই সৃষ্টি বারম্বার আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতে থাকিবে । কেবল সৃষ্টি বলিয়া কথা কি, সৃষ্টি, প্রলয়, স্থখ, দুঃখ, অজ্ঞত্ব, তত্ত্বজ্ঞত্ব, বন্ধ, মোক্ষ, প্রভৃতি সকলই পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে । প্রদীপ যেমন প্রদীপ্ত ও নির্বাপিত হয়, তেমনি ভূত, ভাবী ও

বর্তমান সৃষ্টিব্যাপারে ব্রহ্মার বাৎসল্য বা উন্মুখীভাব বারম্বার উদ্ধৃত ও প্রশান্ত হইয়া বাইতেছে । বলিতে পার, প্রদীপের উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত ব্রহ্মাদির দেহোৎপত্তি ও দেহ নাশ উৎপত্তি হয় কিরূপে ? প্রদীপ অল্প-কালস্থায়ী, আর ব্রহ্মাদির জীবন দ্বিপারাদ্ব-কালব্যাপী ; সুতরাং প্রদীপ ও ব্রহ্মাদি এ উভয়ের ত কালগত পার্থক্য বিস্তর বিদ্যমান ? এ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত উপমাশ্বেলে কালগত পার্থক্য ধর্তব্য মধ্যেই নয় ; পরন্তু প্রদীপ ও ব্রহ্মাদি এই উভয়ের বিনাশ ও উৎপত্তি ব্যাপারে কোনই ভেদ নাই ; তাই এ উপমা সঙ্গতরূপেই প্রতিভাত । এই জগৎ যেন চক্রাবর্তরূপে বারম্বার ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে ; এইরূপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া আসিতেছে । যেমন প্রতি প্রভাতেই গত দিবসের ন্যায় কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হয়, তেমনি মন্বন্তরের আরম্ভ ও কল্পপ্রবাহও পুনঃ-পুনঃ হইতেছে । পদার্থপুঞ্জ—দিন, রাত্রি, কলা, ত্রিংশৎকাষ্ঠা ও মুহূর্ত প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্টিত যে জৈবিক আয়ুষ্কাল, সে কালের কলনায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া যদভ্যন্তরে অবস্থিত, তাদৃশ জগৎ ভূয়োভূয়ঃ উৎথিত হইতেছে অথচ পুনঃপুনঃ কিছুই উত্থান হইতেছে না । মনে কর, প্রতপ্ত অয়ঃপিণ্ডে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে ; ঐ অয়ঃপিণ্ড যদি শিলাদি দ্বারা আহত হয়, তাহা হইলে উহা নির্গত হইতে থাকে, এইরূপ পদার্থপুঞ্জ সতত চিদাকাশে বিদ্যমান ; পরন্তু মায়াবীজের স্বভাব বশতঃ কখন উহার প্রকট এবং কখন বা অপ্রকট হইয়া থাকে । যেমন একই তরুর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ফল পুষ্পাদি বিরাজিত, তেমনি একাদ্বয় পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মেই এই সমস্ত অবস্থিত । চিৎস্পন্দ সকলেরই আত্মস্বরূপ ; সেই চিৎস্পন্দ বা চিৎপরিণামই এবম্বিধ বিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকে । যেমন নয়ন হইতে দ্বিচন্দ্রোদয় হয়, তেমনি ঐ চিৎস্পন্দ বা চিদ্বিবর্ত হইতেই সৃষ্টির আবির্ভাব হয় । এই সৃষ্টিপ্রবাহ একমাত্র চিৎ হইতেই সমাগত হইতেছে । চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন মরীচিপটল যেমন চন্দ্রস্থ হইলেও চন্দ্রস্থ বলিয়া বোধ হয় না, তেমনি এই যে জগৎ-প্রপঞ্চ, ইহা সেই চৈতন্যস্থ হইলেও তাহাতে যেন অনবস্থিত বলিয়াই প্রতীত হয় ।

রামচন্দ্র ! এ সমস্ত বস্তুই সদাশাস্ত্র অন্বেষিত হইবার নহে ; কেন না

সর্বশক্তিশালী ব্রহ্মে উহা প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ তাহাতে অসংসারশক্তিই বিদ্যমান । অত্য়দিকে আবার সংসারকে কখনই অসং বলিয়া নির্দেশ করা যায় না ; কেন না ব্রহ্মা সর্বশক্তিমান্, তাই তাঁহাতে সংসারশক্তির অসম্ভাবও নাই । যত দিনে না মোক্ষাভিধেয় বৈজ্ঞানিক প্রলয় হয়, তত দিনই অধিষ্ঠান-চৈতন্যে সমুদ্রোপ্ত সংসারিতা ও কাল দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া এ সংসার বিদ্যমান রহিবে, তদগ্রে আর থাকিবে না । অতএব ইদানীং ইহার ব্যবহার অসম্ভব নহে । হে মতিমন্ ! তত্ত্ববেদিগণের দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্মময় ; সুতরাং তাহাদের নিকট সংসার যে অসং, ইহা ত সম্ভবতই বটে । পরন্তু যাহারা অজ্ঞ লোক, তাহারা ইহাকে নিরন্তর সত্য বলিয়াই মনে করে ; কাজেই তাহাদের নিকট এ সংসারমায়া প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা হইলেও নিত্যা, এরূপ বলা অসম্ভব হইতে পারে না । তাই বলি—হে রঘুনাথ ! কৰ্ম্মমীমাংসকেরা যে এ জগৎ পুনঃ-পুনঃ হইতেছে বলিয়া ইহাকে কদাপি অসং বলিয়া বোধ করেন না, তাঁহাদের ঐ প্রকার বোধও মিথ্যা বলা যায় না । কেন না, সৃষ্টিভেদে এ জগৎ সং ও অসং উভয়রূপেই নির্দিষ্ট হয় । দেখ, দিগ্বাণ্ডলে যে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রভা-পাত পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে কি নিত্য বলিয়া নির্দেশ করিব ? না—তাহা নিত্য নহে—নশ্বর । এইরূপ কল্পনায় এই সমগ্র জগৎই যে নশ্বর, ইহাই কি উপপন্ন হয় না ? অত্য়দিকে দেখ, দিগ্বাণ্ডলে নিত্যই নিশাকর ও দিবাকরের উদয় দেখা যায় এবং অবিচল অচল প্রভৃতিও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এইরূপ ভাবে দেখিলে সমস্ত জগৎটাই কি অবিনশ্বর বলা অসম্ভব হয় ? কখনই না । ব্রহ্মা বিরাটবপুঃ, তাঁহাতে যাহা নাই, তেমন কিছুই অস্তিত্ব দেখা যায় না ; সুতরাং এমন কোনও কল্পনা বা আরোপবুদ্ধিও নাই, যাহা সেই অনাখ্য ব্রহ্মে অনুপপন্ন বা অসম্ভব হইতে পারে । এই জগৎ এবং এই জগদন্তর্গত জনন, মরণ, সুখ, দুঃখ, কর্তা কৰ্ম্ম, করণ, দিক্, ব্যোম, সাগর ও শৈলাদি সৃষ্টিপরম্পরা আকাশে অর্কপ্রভার ন্যায় পুনঃপুনঃ উপপন্ন ও পুনঃপুনঃ বিলীন হইতেছে । পুনরায় দৈত্য, পুনরায় দেব, পুনরায় লোকান্তর, পুনরায় স্বর্গ ও অপবর্গচেষ্টা, পুনরায় ইন্দ্র, পুনরায় চন্দ্র, পুনরায় নারায়ণ, পুনরায় দানবাদি, পুনরায় চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অনল ও অনিল, এইরূপে সমস্তই পুনঃ-পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে । উহারা কতবার যে হইয়াছে ও হইবে এবং

তিরোধান করিয়াছে ও করিবে, তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই । এই রোদদীরূপিণী নলিনী পূর্ণ ও স্ফীতদর হইয়া বারম্বার সমুদিত হইতেছে ; স্নমের উহার কর্ণিকা এবং সছাদ্রি উহার কেশর ; রবিরূপ কেশরী তাহার কিরণরূপ নখরনিকর দ্বারা তিমিররূপ করিযুথকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্যোমরূপ বনপ্রদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় ; স্নধাকর বারম্বার বায়ু-বিচালিত বিমল মঞ্জরীবৎ সুন্দর কর দ্বারা দিগঙ্গনাগণের আহ্লাদপ্রদ মুখমণ্ডলের মণ্ডনক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন । পুণ্যফল-ভাজন স্বর্গবাসীরা যেন স্বর্গীয় তরুস্বরূপ ; পুণ্যক্ষয়রূপ সমীরবেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সকল তরুর ফল-কুসুমরাশি পুনঃপুনঃ পতিত হইতেছে । সৃষ্টি-কাল যেন কপিঞ্জল পক্ষী, সে তাহার কার্য্য ও ক্রিয়ারূপ পক্ষ দ্বারা সংসার রচনা আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পটপটধ্বনি করত কত কতবার চলিয়া যাইতেছে । স্বর্গধাম যেন একটা শতদল ; ইন্দ্ররূপ মধুকর উহা হইতে চলিয়া যায়, আবার অপরাপর ইন্দ্ররূপ ভ্রমর আসিয়া কখন দলবলসহ এবং কখন বা একাকী স্বর্গ-শতদলে বাস করে । বিষ্ণু সাগরে শয়ন করেন ; প্রলয়ের প্রভঞ্জন যেমন ধূলিপটলে সেই শয়ান বিষ্ণু সহ সাগরকে আবিল করিয়া তুলে, তেমনি এই কলি যে বারবার কতকাল সত্যপুত কালকে কলুষীকৃত করিতেছে, তাহার কোনই সংখ্যা করা যায় না । কাল যেন কুস্তকার ; সে সতত সবেগে কল্লাখ্য চক্র ভ্রামিত করিয়া বারবার তাহাতে ভূতগণরূপ শরাব সকল প্রস্তুত করিতেছে । এ জগতের শুভস্থিতি নাই ; ইহা পূর্বাভ্যাসের অনুগুণ সঙ্কল্পরাশি ধারণ করিয়া সংশ্লক কাননের ন্যায় পুনঃপুনঃ নীরসভাব প্রাপ্ত হইতেছে । পুনঃপুনঃ প্রলয়-সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহাতে এককালীন দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হওয়ায়, ভূতবৃন্দের দেহরাশি দহনতাপে দগ্ধ হইতেছে ; এই জগৎ প্রলয়প্রনষ্ট ভূতবর্গের অস্থিস্তূপে কতবার যে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে । এ জগৎ কতবার কত কুলাচলপ্রতিম পুষ্করাবর্তকাদি বারিদ-বৃন্দের বারিবর্ষণে নর্তন-নিরত ভব-রুদ্ররূপ ফেনপুঞ্জগয় একাধিবতা উপ-গত হইয়াছে এবং কতবার প্রশান্ত-পবন-জল ও নিখিল বস্তু-বিরহিত হইয়া এ জগৎ যে অপূর্ব আকাশনিভ শূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহারও গণনা হয় না ।

এই যে দৃশ্যমান জীবনিবহ, ইহারা কতিপয় বর্ষমাত্র জীবন ধারণ করে ; অনন্তর জীর্ণকলেবরে বারম্বার আত্মাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কালান্তরে শূন্যে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মন আবার বারম্বার জগদ্বন্দ্ব বিরচন করিতে থাকে । একবার সৃষ্টি, পুনরায় প্রলয়, আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়,—রাম-চন্দ্র ! এইরূপেই চক্রের ন্যায় এই বিপুল বিশ্ব বিবর্তিত হইতেছে । মায়ায় এই মহাডম্বরময় দীর্ঘ ভ্রমে পতিত হইয়া বিচার দ্বারা ইহা সত্য বা ইহা অসত্য, এরূপ কিছুই নিশ্চয় করা যায় না । হে রাম ! পূর্ব্বে দাশূরনাগে এক মুনি ছিলেন, আমার বিবেচনায় এই সংসারচক্র তদীয় আখ্যায়িকার ন্যায় কল্লনাজালে কলিত । ফলতঃ ইহা বস্তুবর্জিত ; ইহাতে বাস্তব কিছুই নাই ।

হে রাম ! এ জগৎ, অজ্ঞান হইতে সমুদিত দ্বিচন্দ্রাকার বিবিধ বিকল্প-জালে অবিরলভাবে বিস্তৃত, অসং কর্তৃক বিরচিত এবং অধিষ্ঠান ব্রহ্মসত্তার অনুগত ; সুতরাং তোমার বিমূঢ়তা কি নিমিত্ত সমুখিত ? ফলতঃ তুমি যে নিগিভ ক্ষেপিতেছ, তাহা একেবারেই নাই ; বাহ্য আছে তাহা পরমর্থতঃ অভয় ব্রহ্মপদ বৈ আর কিছুই নয় ; অতএব এই নির্নিমিত্ত মোহ কখনই সঙ্গত হয় না ।

সপ্তচরিত্রাংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচরিত্রাংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! কথা হইতে পারে, এই সংসারচক্র যদি কেবলই কল্লনামাত্র এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই যদি বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহা হইলে ষাঁহারা মেধা, প্রতিভা ও কৌশলবলে জনসমাজে মহাজনপদবী লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কৈ কেহই ত সত্য-দর্শনে সক্ষম হয়েন না, ইহার কারণ কি ? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঠ লোকেরা ঐহিক ও আনু-স্মিক ভোগ, সুখ ও ঐশ্বর্য্য-লাভের উপায়ভূত লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া অনবরত কেবল কামই সঞ্চয় করে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক্ষা

তিরোধান করিয়াছে ও করিবে, তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই । এই রোদসীরূপিণী নলিনী পূর্ণ ও স্ফীতোদর হইয়া বারম্বার সমুদিত হইতেছে ; স্নমের উহার কর্ণিকা এবং সছাদ্রি উহার কেশর ; রবিরূপ কেশরী তাহার কিরণরূপ নখরনিকর দ্বারা তিমিররূপ করিস্থকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্যোমরূপ বনপ্রদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় ; স্নধাকর বারম্বার বায়ু-বিচালিত বিম্বল মঞ্জরীবৎ স্নন্দর কর দ্বারা দিগঙ্গনাগণের আহ্লাদপ্রদ মুখমণ্ডলের মণ্ডনক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন । পুণ্যফল-ভাজন স্বর্গবাসীরা যেন স্বর্গীয় তরুস্বরূপ ; পুণ্যক্ষয়রূপ সমীরবেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সকল তরুর ফল-কুসুমরাশি পুনঃপুনঃ পতিত হইতেছে । সৃষ্টি-কাল যেন কপিঞ্জল পক্ষী, সে তাহার কার্য্য ও ক্রিয়ারূপ পক্ষ দ্বারা সংসার রচনা আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পটপটধ্বনি করত কত কতবার চলিয়া যাইতেছে । স্বর্গধাম যেন একটা শতদল ; ইন্দ্ররূপ মধুকর উহা হইতে চলিয়া যায়, আবার অপরাপর ইন্দ্ররূপ ভ্রমর আসিয়া কখন দলবলসহ এবং কখন বা একাকী স্বর্গ-শতদলে বাস করে । বিষ্ণু সাগরে শয়ন করেন ; প্রলয়ের প্রভঞ্জন যেমন ধূলিপটলে সেই শয়ান বিষ্ণু সহ সাগরকে আবিল করিয়া তুলে, তেমনি এই কলি যে বারবার কতকাল সত্যপূত কালকে কলুষীকৃত করিতেছে, তাহার কোনই সংখ্যা করা যায় না । কাল যেন কুস্তকার ; সে সতত সবেগে কল্লাখ্য চক্র ভ্রামিত করিয়া বারবার তাহাতে ভূতগণরূপ শরাব সকল প্রস্তুত করিতেছে । এ জগতের শুভস্থিতি নাই ; ইহা পূর্বাভ্যাসের অনুগুণ সঙ্কল্পরাশি ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট কাননের ন্যায় পুনঃপুনঃ নীরসভাব প্রাপ্ত হইতেছে । পুনঃপুনঃ প্রলয়-সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহাতে এককালীন দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হওয়ায়, ভূতরুন্দের দেহরাশি দহনতাপে দগ্ধ হইতেছে ; এই জগৎ প্রলয়প্রনষ্ট ভূতবর্গের অস্থিস্তূপে কতবার যে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে । এ জগৎ কতবার কত কুলাচলপ্রতিম পুষ্করাবর্ত্তকাদি বারিদ-রুন্দের বারিবর্ষণে নর্ত্তন-নিরত ভব-রুদ্ররূপ ফেনপুঞ্জময় একাণ্ববতা উপ-গত হইয়াছে এবং কতবার প্রশান্ত-পবন-জল ও নিখিল বস্তু-বিরহিত হইয়া এ জগৎ যে অপূর্ব্ব আকাশনিভ শূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহারও গণনা হয় না ।

এই যে দৃশ্যমান জীবনিবহ, ইহারা কতিপয় বর্ষমাত্র জীবন ধারণ করে ; অনন্তর জীর্ণকলেবরে বারম্বার আত্মাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কালান্তরে শূণ্ণে গঙ্গকর্বনগরের ন্যায় মন আবার বারম্বার জগদ্বন্দ্ব বিরচন করিতে থাকে । একবার সৃষ্টি, পুনরায় প্রলয়, আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়,—রামচন্দ্র ! এইরূপেই চক্রের ন্যায় এই বিপুল বিশ্ব বিবর্তিত হইতেছে । মায়ায় এই মহাড়ম্বরময় দীর্ঘ ভ্রমে পতিত হইয়া বিচার দ্বারা ইহা সত্য বা ইহা অসত্য, এরূপ কিছুই নিশ্চয় করা যায় না । হে রাম ! পূর্বের দাশূরনাগে এক মুনি ছিলেন, আমার বিবেচনায় এই সংসারচক্র তদীয় আখ্যায়িকার ন্যায় কল্পনাজালে কলিত । ফলতঃ ইহা বস্তুবর্জিত ; ইহাতে বাস্তব কিছুই নাই ।

হে রাম ! এ জগৎ, অজ্ঞান হইতে সমুদিত দ্বিচন্দ্রাকার বিবিধ বিকল্প-জালে অবিরলভাবে বিস্তৃত, অসং কর্তৃক বিরচিত এবং অধিষ্ঠান ব্রহ্মসত্তার অনুগত ; স্ততরাং তোমার বিমূঢ়তা কি নিমিত্ত সমুখিত ? ফলতঃ তুমি যে নিমিত্ত দেখিতেছ, তাহা একেবারেই নাই ; যাহা আছে তাহা পরমর্থতঃ অভয় ব্রহ্মপদ বৈ আর কিছুই নয় ; অতএব এই নির্নিমিত্ত মোহ কখনই সঙ্গত হয় না ।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! কথা হইতে পারে, এই সংসারচক্র যদি কেবলই কল্পনামাত্র এবং একাদয় ব্রহ্মই যদি বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহা হইলে যাহারা মেধা, প্রতিভা ও কৌশলবলে জনসমাজে মহাজনপদবী লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কৈ কেহই ত সত্য-দর্শনে সক্ষম হয়েন না, ইহার কারণ কি ? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঠ লোকেরা ঐহিক ও আমু-ল্লিক ভোগ, স্বথ ও ঐশ্বর্য্য-লাভের উপায়ভূত লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া অনবরত কেবল কামই সঞ্চয় করে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক্ষা

তাহারা কিছুই করে না ; এই কারণেই তাহাদের সত্য দর্শন ঘটিয়া উঠে না । যাহারা বুদ্ধির পরপার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম যাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই, তাঁহারাই করগত বিল্ফলের ন্যায় এই জাগতী মায়ার তত্ত্ব দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকেন । জীব বিচারবান্ হইয়া ঐ জাগতী মায়াকে তুচ্ছরূপে দর্শন করেন এবং ভুজঙ্গ যেমন কণ্ডুক পরিহার করে, তেমনি তিনি ঐ অহঙ্কারময়ী মায়াকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ।

রামচন্দ্র ! উল্লিখিত মায়া-পরিহারী জীব সংসারে থাকিয়াও অনন্তর অনাসক্তভাবে কালতিপাত করেন ; এই নিমিত্ত যেমন দগ্ধ বীজ আর জন্মে না, তেমনি তাঁহাকেও আর জন্ম লইতে হয় না । যাহারা চিরদিন অজ্ঞতা লইয়াই অবস্থান করে, এই যে আদি-ব্যাদি-সমাকুল অচির-বিনশ্বর শরীর, ইহারই নিমিত্ত তাহারা সমস্ত যত্ন নিয়োগ করে ; পরন্তু আত্মার নিমিত্ত তাহাদের কিছুই যত্ন নাই । তোমায় বলি,—তুমি অজ্ঞের ন্যায় ঐ অজ্ঞ-শরীরের সমীহিত সাধনে প্রয়াস পাইও না ; জানিবে—সে প্রয়াস দুঃখ-ভোগেরই নিমিত্ত । অতএব তুমি আত্মতৎপর বা আত্মনিষ্ঠ হইয়াই অবস্থান কর ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো ! এই যে স্বার্থ-রচিত সংসারচক্রিকা, ইহাকে আপনি দাশুরমুনির আখ্যায়িকার ন্যায় কাল্পনিক ও বস্তুশূন্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে বলুন—সেই আখ্যায়িকা কি ?

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! জাগতিক মায়ার স্বরূপ বর্ণন-ব্যপদেশে আমি তোমার নিকট দাশুরমুনির আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি । তুমি ইহা শ্রবণ কর । এই মহীমণ্ডলে মগধনামে এক বিখ্যাত বিশাল জনপদ আছে । উহা নানাজাতীয় কুসুমসমূহে সমলঙ্কৃত, মহীকুহগণে পরিব্যাপ্ত এবং সমৃদ্ধিশোভায় সমুদ্ভাসিত । উহার জঙ্গলদেশে কত শত কদম্ব-কানন বিরাজমান । সে কানন বিচিত্র বিহগাবলীর নিকেতন । স্ততরাং ঐ জনপদ যেন যাবতীয় চমৎকারিষ্য ও মনোহারিষ্যের নিদর্শন । উহার সীমান্ত-দেশে স্তপীকৃত শস্তসম্ভার বিद्यমান এবং পুর ও নগরগুলি উপবনশোভায় সমুচ্ছল । ঐ জনপদের নদীতটগুলি কমল, উৎপল ও কল্লারদলে সমাকুল । উহার উপবনমধ্যস্থ দোলাবিলাসিনী কামিনীকূলের কণ্ঠস্বাক্ষর একান্তই

মনোহর। ঐ জনপদে নিশাকালে কত কুসুম উপভুক্ত হইয়া স্নান হয় এবং সেই সকল কুসুমরাশি কন্দর্পের শরনিকরের ন্যায় পৃথ্বীতল সমাকীর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। ঐ জনপদের এক দিকে এক গিরিতট বিদ্যমান। উহা কার্ণিকার-কুসুমময় ঘন-সন্নিবিষ্ট কদলীবনে এবং কদম্ব-গুল্মাদি বিবিধ কাননে স্ত্রশোভন; উহার তলদেশ বাতাহত কুসুমসমূহের কেশরের পরাগ-পটলে অরুণিত ধূলিজালময়-রূপে প্রতিভাত। তথায় কত স্থানে কত কারণ্ড ও সানুরাগ সারস-রব পরিশ্রুত। ঐ পবিত্র গিরিবর বিটপিকূলে সমাকুল। সেই সকল বিটপী বিবিধ বিচিত্র বিহগ-শ্রেণীর আশ্রয়স্থল। তত্রত্য গিরিতটস্থ কোন এক কদম্বতরুর স্কন্ধোপরি পূর্বে দাশূরনামে জনৈক মহামতি মুনি বাস করিতেন। তাঁহার বিষয়ানু-রাগ ছিল না; তিনি পরম ধর্ম্মাত্মা ও মহাতপা ছিলেন। তপস্যা ও যোগা-বলম্বনে তাঁহার কালাতিপাত হইত।

রামচন্দ্র এই সময় জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! কি নিমিত্ত ঐ তপস্বী বিপিনে বাস করিতেন? আর তিনি একটা বৃহৎ কদম্বতরুর পৃষ্ঠেই বা বাস করিতেন কেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! স্প্রসিদ্ধ শরলোমা ঋষি, দাশূরমুনির পিতা ছিলেন। তিনি যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মারই ন্যায় ঐ গিরিতেই বাস করিতেন। স্মর-গুরু বৃহস্পতির যেমন একমাত্র পুত্র কচ, তেমনি ঐ ঋষি-শরলোমারও এক-মাত্র সন্তান দাশূর। ঋষি শরলোমা তাঁহার এই একমাত্র পুত্র দাশূরকে লইয়া স্বীয় জীবিতকাল অরণ্যবাসেই অতিপাতিত করেন। তিনি জাগতিক স্তম্ভদ্বুঃখ-ভোগে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া অনন্তর দেহ-ত্যাগান্তে স্মরসদনে সমুপনীত হইলেন। মনে হইল, পক্ষী যেন একটা কুলায় ছাড়িয়া কুলায়াস্তরে প্রস্থান করিল।

পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর দাশূর তখন একাকী সেই কাননমধ্যে কুররের ন্যায় করুণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। মাতা এবং পিতা উভয়েই পরলোকে উপনীত হইয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের বিষোগদুঃখে দাশূরের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি হৈমন্তিক কমলের ন্যায় শোক-সস্তাপে স্নানকান্তি ধারণ করিলেন।

এইরূপই চকল।

হয়। হে মূনে ! ব্যবহার-দৃষ্টিতে দোষহীন ।

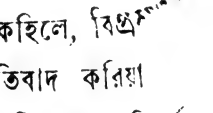
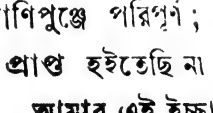
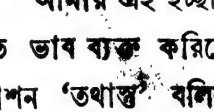
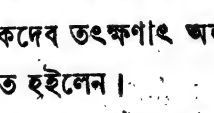
বস্তু, এমন কি ব্রহ্মাদি দেহীদিগকেও বিনাশদশায় পাও.

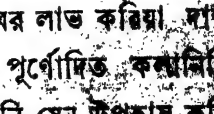
এ বিষয়ে সংশয়ের অবসর কিছুমাত্র নাই। তাই বলিতেছি, তুমি ৩০।

পিতার মৃত্যুতে বৃথা বিষাদভার বহন করিও না। ভাবিয়া দেখ, যেমন উদয়ের পর সূর্য্যদেবের অস্তগমন, তেমনি জন্মিবার পর জীবদ্দিগের অবশ্যই মরণ-সঙ্ঘটন; সুতরাং ইহাতে বিষাদের বিষয় কি ?

ঋষিকুমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। অনবরত কঁাদিতে লাগিলেন।
নেত্র তাঁহার রক্তাভ হইয়াছিল। তিনি ঐ বিদেহ-বাণী শ্রবণ করিয়া মনোহীন হইয়া
নয়ূরের স্রায় ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। তাঁহার মনের অবসাদ অপগত হইল।
তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মাদরে পুত্রের অবশ্যকর্তব্য পিতার ওর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া
সমাপা করিলেন এবং তদনন্তর পরমপদ-লাভলালসায় তপস্যাচরণে মনকে
স্থিরতা-ব নিবিষ্ট করিয়া রাখিলেন। ঋষিকুমার ত্রাক্ষণোচিত কস্মানুষ্ঠানে বা
বেদাধ-বিচারে ব্যাপ্ত হইয়া বিপিনবাসে বহুদিন বহু তপস্যা করিলেন।
ক্রমে তাঁহার এবম্বিধ শ্রোত্রিয়তা-প্রাপ্তি ঘটিল যে, ইহা শুদ্ধ, ইহা অশুদ্ধ,
ইত্যাদি প্রচুরতর কল্পনাজালে তাহা জড়িত হইয়া পড়িল। শ্রোত্রিয়তায়
পবিত্রতা জন্মিলেও ঋষিপুত্র ত্রক্ষতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন; এই জন্য কেবলই
শুদ্ধ ও অশুদ্ধির কল্পনা লইয়া কালান্তিপাত করায় এই পবিত্র ধরিত্রীতে
তাঁহার চিত্ত বিশ্রান্তিলাভে সক্ষম হইল না। বসুধাপৃষ্ঠে বসিয়া তাঁহার
রুচিগুরু হইয়া উঠিল। বস্তুত বসুধা বিশুদ্ধ হইলেও তিনি উহাকে
অবিশুদ্ধ বলিয়াই বুঝিলেন; তাই বসুধার কুত্ৰাপি তাঁহার প্রীতিবোধ হইল
না। অবশেষে তিনি আপনার সংকল্পবলে স্থির করিয়া লইলেন যে, এই
বৃক্ষাশ্রয় বিলক্ষণ বিশুদ্ধ এবং এখানে থাকাই আমার পক্ষে যোগ্য; স্মরণ্য

জলের কলালাপ, কোকিলকুলের কলকূজন এবং চকোরের উচ্চরব-
 ছলে ঐ তরু যেন গীতালাপ করিতেছে । উহার কুলায়দেশে কেলি-নিরত
 কলহংসকুল বিচরণ করায় উহা যেন স্বর্গকোটরবাসী সিদ্ধগণ-সমাকুল
 দ্বিতীয় জগতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । চঞ্চলপঙ্খ-করশালিনী মধু-
 কর-নয়ন-শোভিনী কত শত কুসুমমঞ্জরী স্বর্গকামিনী সুরবিলাসিনীগণের
 ন্যায় ঐ কদম্বতরুর চারিদিক্ ব্যাশিয়া বিরাজ করিতেছে । কুমুদ, নীলোৎ-
 পল ও কোকনদনিভ কত নানাবর্ণযুত লতাপুষ্পের পরাগপুঞ্জে ইন্দ্রচাপবৎ
 বঞ্জিত, স্বীয় মঞ্জরীদলে পিঞ্জরিত এবং আপনার পত্রপ্রভায় শ্যামলিত
 ঐ তরু যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত বারিধরের ন্যায় বিভাত হইতেছে ।

সূর্য্য যেন ঐ কদম্বপাদপের কুণ্ডলময় ; উহার সহস্র সহস্র শাখা-
 ন বাহুবৃন্দের ন্যায় আকাশকুহরে প্রসারিত ; অতএব মনে হয়—ঐ
 বিশ্বরূপ-দর্শয়িতা বিরাটবপুঃ বিষ্ণুর ন্যায় সমুন্নত রহিয়াছে ।
 অনন্তর অনন্ত সন্দকুল সম্মিষিক্ত, উর্দ্ধে নক্ষত্ররাজি বিরাজিত এবং
 শর গ্রহণ কর । দেখ, তরু ঐ তরু যেন অপর
 লয়, হে সাধো ! তুমিও তেনা : অশেষ শৈলকানন
 তখন হতাশন ঐ কথা কহিলে, বিপ্র গীতে যত কিছু ফল,
 দ্বারা তাঁহার অর্চনাপুরঃসর স্তুতিবাদ করিয়া গাত্র কোষাগারবৎ
 এই ভূমণ্ডল পশ্বাদি অবিশুদ্ধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ ; আছে ।
 স্তরে আমি কোন বিশুদ্ধ ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইতেছি না ; হই যায়
 থাকিবারই আমার একান্ত ইচ্ছা । আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হউক

মুনিতনয় এইরূপ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে সমুদায়
 স্বরূপ সেই ঐশী-শক্তিশালী হতাশন 'তথাস্ত' বলিয়া অন্তর্দান করিল
 সন্ধ্যাকালীন সরোজের ন্যায় পাবকদেব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে, ঋষিনন্দন
 পূর্বকাম হইয়া পূর্ণচন্দ্রবৎ প্রতিভাত হইলেন ।

হে রাম ! তখন অভিমত বর লাভ করিয়া দাপ্তর মুনি শ্রীত হইলেন ।
 তদীয় বদনমণ্ডলের প্রভাচ্ছটায় পূর্ণোদিত কল্যানিকে এবং
 স্নিগ্ধ-শোভায় প্রফুল্ল পঙ্কজকে তিনি যেন উপহাস করিলে
 অষ্টচতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর ! অতঃপর দাশূর যুনি সেই কাননमध्ये এক অতুল্য অম্বুদচূষী কদম্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলেন । তিনি দেখিলেন,— ঐ কদম্বতরুর উচ্চতা এত অধিক, যেন মনে হয়—দিবাকরের অশ্ব সকল মধ্যাহ্নকালে থিন্ন হইয়া উহার স্কন্ধদেশে বিশ্রাম লাভ করে । উহার শাখা-সকল বাহুবৃন্দের ন্যায় চতুদ্দিকে প্রসারিত হওয়ায় মনে হয়, ঐ তরু যেন একটা দীর্ঘ বিতান বিস্তার করিয়াছে এবং কত শত বিকশিত কুসুমরূপ নয়ন উন্মীলন করিয়া যেন সদা দিগ্‌দিগন্ত দর্শন করিতেছে । উহার বিকশিত কুসুমকুলের উপরি উপরি কত অলি বিচরণ করিতেছে ; উহারা উহার বায়ু-বিচালিত কুন্তলের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে । ঐ বৃক্ষ যেন পল্লবরূপ পাণি প্রসারণ করিয়া দ্বিধধুগণের মুখমণ্ডল মার্জিত করিতেছে । ঐ কদম্বতরুর অঙ্গ হইতে গুলুচ্ছ নামে একপ্রকার লতা জন্মিয়াছে ; শুভ্র স্বচ্ছ দশনের ন্যায় তদীয় মঞ্জরীপুঞ্জে উহার পল্লবদল স্নশোভিত হইয়াছে ; তাহাতে মনে হয়, ঐ তরু যেন আপনার পল্লবরূপ তাম্বুলাস্ত বদনশোভায় বনাবলীকে উপহাস করিতেছে । উহার কুসুমসমূহের কিঞ্জল হইতে প্রতি শাখায় প্রচুরতর পরাগধূলি পতিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ তরুর এগনি একরূপ মণ্ডলাকার শোভা সম্পাদিত হইয়াছে যে, মনে হয় উহা যেন একটা সম্পূর্ণ-মণ্ডল স্খ্যাকর বিরাজ করিতেছে । ঐ কদম্বতরুর বিটপদলের নিবিড়িত কুঞ্জপুঞ্জে চকোরেরা কূজন করিতেছে ; উহার উচ্চতা এত এবং শাখা-প্রশাখায় উহা এত বিস্তৃত যে, উহাকে যেন একটা দ্বিতীয় জগন্মণ্ডল বলিয়াই ভ্রম হয় । উহার স্কন্ধপীঠে ময়ূরেরা উপবিষ্ট আছে ; তাহাদের লম্বমান বর্হবিস্তারে উহা যেন ইস্ত্রচাপময় মেঘমণ্ডল-গণ্ডিত গগনমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছে । ঐ কদম্বপাদপের প্রত্যেক স্কন্ধকোটরে কত শ্বেতবর্ণ চামর যুগ বাস করিতেছে ; উহারা কখন কোটরে প্রবিষ্ট এবং কখন বা কোটর হইতে বহির্গত হওয়ায় মনে হয়, ঐ পাদপ একবার দৃষ্ট, একবার অদৃষ্ট—উদয়াস্তময় শশধরসমূহে সম্বৎসরব্য স্নশোভিত হইতেছে । কপি-

জলের কলালাপ, কোকিলকূলের কলকূজন এবং চকোরের উচ্চরব-
 ছিলে ঐ তরু যেন গীতালাপ করিতেছে । উহার কুলায়দেশে কেলি-নিরত
 কলহংসকুল বিচরণ করায় উহা যেন স্বর্গকোটরবাসী সিদ্ধগণ-সমাকুল
 দ্বিতীয় জগতের আয় প্রতিভাত হইতেছে । চঞ্চলপল্লব-করশালিনী মধু-
 কর-নয়ন-শোভিনী কত শত কুসুমমঞ্জরী স্বর্গকামিনী সুরবিলাসিনীগণের
 আয় ঐ কদম্বতরুর চারিদিক্ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে । কুমুদ, নীলোৎ-
 পল ও কোকনদনিভ কত নানাবর্ণযুত লতাপুষ্পের পরাগপুঞ্জে ইন্দ্রচাপবৎ
 রঞ্জিত, স্বীয় মঞ্জরীদলে পিঞ্জরিত এবং আপনার পত্রপ্রভায় শ্যামলিত
 হইয়া ঐ তরু যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত বারিধরের আয় বিভাত হইতেছে ।
 চন্দ্র ও সূর্য্য যেন ঐ কদম্বপাদপের কুণ্ডলদ্বয় ; উহার সহস্র সহস্র শাখা-
 প্রশাখা যেন বাহুরন্দের আয় আকাশকুহরে প্রসারিত ; অতএব মনে হয়—ঐ
 পাদপ যেন বিশ্বরূপ-দর্শয়িতা বিরাটবপুঃ বিষ্ণুর আয় সমুন্নত রহিয়াছে ।
 উহার তলদেশে শৈলেন্দ্রকুল সন্নিবিষ্ট, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি বিরাজিত এবং
 মধ্যে শাখা ও পত্রপুষ্পদল দেদীপ্যমান ; স্ততরাং ঐ তরু যেন অপর
 একটা ব্রহ্মাণ্ডের উদরাকাশবৎ প্রতীয়মান । ঐ কদম্ববৃক্ষ অশেষ শৈলকানন
 ও প্রাণি-পরিবৃত পিতামহের আয় প্রতিভাত । পৃথিবীতে যত কিছু ফল,
 পল্লব ও পুষ্প আছে, ঐ বৃক্ষ যেন সেই সমুদায়ের একমাত্র কোষাগারবৎ
 বিরাজমান । ঐ পাদপের প্রতি পল্লবে পল্লবে কত শত কলিকা আছে ।
 সেই কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত পুষ্পাবলীর পরাগপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়
 মনে হয়—উহারা ত কলিকা নয়, উহারা যেন—সৌরকর-সমাবৃত অম্বরগত
 তারকাস্তবক বিদ্যমান । ঐ কদম্বতরুর স্কন্ধগুলির উপরি উপরি বিহগা-
 বলীর কত অসংখ্য কুলায়শ্রেণী বিরচিত রহিয়াছে ; বিহগেরা দলে দলে
 চলাচল করিতেছে ; তাহা দেখিলে মনে হয়, ঐ তরুবর যেন আপনার
 সুরবিশাল স্কন্ধবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বহুজনপূর্ণ জনপদযুত ভূতলবৎ বিরাজ-
 মান । আরও মনে হয়, ঐ তরুবর যেন সমুদায় বনদেবীদিগের স্বন্দর একটা
 অন্তঃপুর । উহা নানাজাতীয় লতামণ্ডলে মণ্ডিত ; উহার মঞ্জরীপুঞ্জ যেন উহার
 পতাকাসকল ; প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপ স্বধালেপনে উহা ধবলিত ও অশেষ
 কুসুমসমূহে সদাই উহা সমুদ্ভাসিত । উহার স্থানে স্থানে চকোর, ভ্রমর, শুক,

সারিকা ও কোকিলকুল কূজন-পরাযণ । উহার কুহরগুলি গবাক্ষের
 ন্যায় শোভিত এবং নিরন্তর কুসুমস্তবকে সমাবৃত । উহাতে বহু বিহঙ্গম
 বিচরণ করিতেছে এবং উহার তলদেশ ছায়াশ্রেণী জনগণের আশ্রয় হইয়াছে ।
 ঐ পাদপ হইতে কুসুমসমূহের কেশররাজি পতিত হইতেছে, উহাদের
 মধ্যে মধ্যে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার করিয়া শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গের ন্যায় ধাবিত
 হইয়াছে ; তাহাতে মনে হইতেছে, ঐ পাদপ যেন স-নিিনাদে পতনশীল
 স-তরঙ্গ সরিৎসমূহের আধারস্থল শৈলের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে । মারুত-
 বেগে ঘূর্ণিত, পতিত ও প্রত্যহ উপচিত পুষ্প ও পত্রপুষ্পে ঐ কদম্বতরুর
 স্কন্ধভাগ সমাবৃত হওয়ায় মনে হয়, যেন শুভ্র শুভ্র অভ্রখণ্ডে ভূধরদেশ পরি-
 বৃত হইয়াছে । উপত্যকায় উৎপন্ন হইয়া তরুনিচয় যেমন মহাশৈলের প্রায়
 সকল স্থান ব্যাপিয়া বিরাজ করে, তেমনি ঐ তরুর উর্দ্ধজানু-জনের জানুবৎ
 সমুন্নত ও সুবিশাল মূলভাগ, বহুস্থান বেটন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ।
 ঐ মূলভাগের উচ্চতা এত অধিক যে, গজগণ তাহাদের গণ্ডদেশ তাহাতে
 কণ্ঠ্যন করিতে পারে । ভগবান্ বিষ্ণুর বহুল পারিষদ তাঁহাকে যেমন বেটন
 করিয়া থাকে, তেমনি ঐ বৃক্ষকে যেন বহু বিহঙ্গমেরা বেটন করিয়া রহিয়াছে ।
 ঐ সকল বিহঙ্গম উহার স্কন্ধে ও কোটরে বিচরণশীল এবং উহারা বিচিত্রবর্ণ
 ও বিচিত্র পক্ষে সুশোভন । ঐ পাদপের বিলোল স্তবকগুলি যেন অঙ্গুলিদল ;
 ঐ সকল অঙ্গুলির-পরিচালনায় পাদপ যেন বনবাত-নর্তিত বল্লীদিগকে অভিনয়-
 ক্রিয়া উপদেশ দিতেছে । আমার কোন্ অঙ্গ না আর্থীদিগের আশ্রয়স্থল ?
 যেন আপনার এইরূপ পরোপকারিতায় সর্বাস্থের সাকল্য চিন্তা করিয়াই ঐ
 পাদপ প্রসন্নমনে স্বীয় বাহুবলয়ের ন্যায় শাখা ও লতা প্রভৃতি সঞ্চালন-
 পূর্বক নৃত্য করিতেছে । উহার অঙ্গসঙ্গিনী ত্রুততিরাজি যেন কামিনী-
 রূপিনী ও পাদপ যেন উহাদের একমাত্র কাস্ত-স্বরূপ ; তাই যেন শৃঙ্গার-
 রসে মগ্ন হইয়া মদমত্ত মধুকরকুলের গুঞ্জনচ্ছলে ঐ পাদপ কলনাদে গান
 করিতেছে ; যেন ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণকে আপনার কুসুমরাশি শ্রদ্ধার
 সহিত অর্পণ করিতেছে ; অথবা যেন কোকিলকুলের কলকূজনচ্ছলে তাহা-
 দিগকে স্বাগত-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছে । ঐ পাদপ স্বীয় নিম্নল
 কুসুম-কোরকের কান্তিচ্ছটার গৌরবভরে যেন সদা স্বর্গীয় মন্দার প্রভৃতি

পঞ্চপাদপের লতা, পুষ্প ও ফলাদির শোভাসম্পত্তির প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতেছে । উহার উপরিভাগে বিহঙ্গমেরা অনবরত উড্ডীন হইতেছে ; তাহাতে মনে হয়, ঐ কদম্বপাদপ যেন স্বর্গীয় পারিজাত-পাদপকে জয় করিবার নিমিত্তই মস্তক উন্নত করিয়া ক্রমশ আকাশোপরি ধাবিত হইতেছে । উহার ঘনরাজিত পুষ্পান্তবকাবলীর মধ্যে মধ্যে ভৃঙ্গপঙ্ক্তি স্রশোভিত হওয়ায় মনে হয়, ঐ পাদপ যেন সহস্রনয়ন প্রাপ্ত হইয়া সহস্রাঙ্গ সুরপতি সহ সমকক্ষতা করিতে সমুদ্রত হইয়াছে । উহার কচিৎ কচিৎ কুসুমগুচ্ছ ফণি-ফণাস্থ স্বচ্ছ মণির ন্যায় প্রতিভাত ; তাহাতে পরিবৃত্ত হওয়ায় বোধ হয় ঐ পাদপ যেন ব্যোমদর্শনেচ্ছায় পাতাল হইতে সমুখিত অনন্ত নাগবৎ স্রশোভিত । উহার সর্বাস্থ পুষ্পরাশির পরাগপুঞ্জে ধূসরিত হওয়ায় ধারণা হয়, ঐ পাদপ যেন দ্বিতীয় বিভূতি-ভূষিত ভবানীপতি বিরাজমান । ফল ও ছায়া সম্পদে ঐ কদম্বতরু নিখিল প্রাণীরই কল্যাণ-কর ।

হে রাম ! ঐ কদম্ব-পাদপে বিভিমা-কার বহুল দল নিবিড়ভাবে বিদ্যমান । ঐ দলগুলি প্রচুরতর পুষ্প-পরিশোভিত লতামণ্ডপে গণ্ডিত ও নানা-জাতীয় বিহঙ্গমরূপ নাগরংগের নিবাসভূত হওয়ায় ঐ পাদপ একটী গগনগত নগরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । দাশূরমুনি তৎকালে এতাদৃশ এক কদম্ব পাদপ অবলোকন করিলেন ।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর ! হরি যেমন একার্ণবস্থ বটপাদপে আরোহণ করেন, অতঃপর ঐ দাশূরমুনি তেমনি বহুধার অশুদ্ধি বুদ্ধি স্থির করত আনন্দভরে মন্তরচিত হইয়া নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্তম্ভনিভ উল্লিখিত কদম্বরূপে আরোহণ করিলেন । ঐ বৃক্ষ পুষ্পময় পর্বতপ্রতিম, ফল ও পল্লব-শোভিত এবং বনমধ্যে বিরাজিত । ঋষিকুমার উহার কোন

এক ব্যোমস্পর্শী উচ্চ শাখার প্রাস্তব পল্লবোপরি উপবেশন করিয়া নিঃশঙ্কভাবে একমনে তপস্যা করিতে লাগিলেন । তৎপরে তিনি নবীন কোমল কিশলয়্যাসনে উপবেশন করত কিঞ্চিৎকাল কৌতুকতরঙ্গে হৃষ্ট হইয়া সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । তাঁহার নিকট বোধ হইল, ঐ দিক্-সকল যেন ত্রিভুবনের রমণীবৃন্দ, নদীনিচয় উহাদের একাবলী বা হারগুচ্ছ, শৈলেন্দ্রসকল কুচকোরক, নির্মল আকাশ কেশকলাপ এবং বিলোল নীল নীরদাবলী উহার অলকারাজির ন্যায় বিরাজমান । ঐ দিগঙ্গনাগণ পল্লবরূপ নীলাম্বর ধারণ করিয়াছে ; পুষ্পরাশি উহাদের শিরোভূষণ স্থান অধিকার করিয়াছে ; উহারা সাগরাকার পূর্ণকুন্ড সকল গ্রহণ করিয়াছে এবং বহুভূষণে বিভূষিত হইয়াছে । ঐ দিগ্ধগুণ প্রফুল্ল পদ্ম ধারণ করিয়াছে ; তাই উহাদের মুখমারুত স্নগন্ধি হইয়াছে, নীলকান্তি ভ্রমর ও কোকিলাদির কলকুঞ্জন উহাদের কাকলী হইয়াছে এবং নির্ঝরঝঞ্ঝার নুপুরনাদবৎ পরিশ্রুত হইতেছে । স্বর্গ উহাদের মস্তক, পৃথ্বী উহাদের পাদতল, বনাবলী উহাদের রোমরাজি, জঙ্গল উহাদের গুরু-নিতম্ব এবং রবি-শশী উহাদের কর্ণকুণ্ডল । বায়ু-বিলোড়িত শালিদল উহাদের অঙ্গভঙ্গী এবং চন্দ্রনাশিত মলয়াদি উহাদের ললাট-দেশ । শৈলশিখর ঐ দিগ্ধগুণের স্তনমণ্ডল ; তাহাতে জলদধণ্ড-রূপ অংশুকরাজি বিরাজমান । মহার্ণবের জলপ্রবাহ উহাদের নবীন মণ্ডনদর্পণ ; নক্ষত্রনিচয় উহাদের দেহস্থ ঘর্ম্মবিন্দু এবং এই সমগ্র জগৎটাই যেন ঐ দিগ্ধগুণের অন্তঃপুর । উহারা সৌরকররূপ কুঙ্কম সকল আপন অঙ্গে লেপন করিয়াছে এবং বসন্তাদি ঋতুকালজাত কুঙ্কম-সমূহ যেন উহাদের স্তনাবরণ কঙ্ককের ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে । উহারা বিবিধ-বিচিত্র কুঙ্কমসমূহে স্ত্রশোভিতা এবং শীতাংশুর অংশুরূপ শুভ্র-চন্দনে চর্চিতা ।

হে রাম ! মুনিবর দাশুর ঐ গগনতলে সমুচ্ছিত কদম্বপাদপের একটী শাখার একটী কিশলয়ে বসিয়া ত্রিভুবনের বনিতারূপিণী দশদিক্কে দেখিতে লাগিলেন । ঐ দিক্ সকল বনভূমি ও মেঘাদি বেশ ধারণ করিয়াছে এবং কুঙ্কমসমূহে মণ্ডিত রহিয়াছে ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! দাশূর সেই কদম্ব-কিসলয়ে কঠোর তপস্শাস্ত্র নিরত হইলেন এবং তখন হইতে তাপসাত্ম্যে তিনি কদম্ব-দাশূর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন । তখন সেই কদম্বলতিকার দলোপরি অবস্থান করিবার পর কিয়ৎকাল সেই দাশূরমুনি দৃঢ়ভাবে পদ্মাসন বন্ধন করিয়া পরমতত্ত্ব কি, সে বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানলাভ না করিয়াই কেবল ফলকামনায় ক্রিয়া-নিরত হইয়া আপন মনে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন । এইরূপে নভঃস্পর্শিনী উচ্চ শাখার পল্লবদলে সমাসীন হইয়া ক্রমে সেই কদম্বদাশূর সমুদায় যজ্ঞই মনে মনে নির্বাহ করিতে লাগিলেন । তখন তিনি মনে মনে বিপুল দক্ষিণা দিয়া দশবর্ষ ষাণ্ড গোমেধ, অশ্বমেধ ও নরমেধাদি বহু যজ্ঞ করিলেন ; ঐ সকল যজ্ঞে দেবগণ তাঁহার মনোদ্বারাই পূজিত হইলেন । এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর তাঁহার চিত্ত বিমল ও বিত্তত হইল । তৎকালে যেন বলপূর্বক তদীয় হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ-জনিত জ্ঞান আবির্ভূত হইল । অনন্তর দাশূরমুনির অজ্ঞানাবরণ বিশীর্ণ হইল এবং সমস্ত বাসনা-মল বিগলিত হইয়া গেল ।

একদা দাশূরমুনি এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন । ঐ কামিনী তপস্কার বনদেবতা । উনি লতাগ্রভাগে অবস্থিতা ; চঞ্চল পুষ্পাস্রর উইঁার পরিধান, নয়ন মদাবেশে ঘূর্ণমান এবং বদনমণ্ডল কমনীয়তায় পরিপূর্ণ । উইঁার অঙ্গ হইতে নীলোৎপলগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছে । উনি যেন কোকিল ও কুম্ভ-তরে অবনতা বনলতার স্তায় বিরাজমানা ।

দাশূরমুনি ঐ বিনতবদনা, স্তম্ভনোহরা বরাঙ্গনাকে দেখিয়া বলিলেন,— অয়ি নলিননয়নে ! কে তুমি আপনার কমনীয়তায় কামদেবকেও বিকোমিত করিতেছ ? তুমি এই বয়স্শাবৎ পুষ্পময়ী লতার উপর বসিয়া আছ কেন ?

মুনিবর এই কথা কহিলে সেই হরিণশাবাকী গৌরাক্ষী পীনস্তনী রমণী মনোহর মধুরাক্ষর বচন বিস্তার করিয়া প্রভুত্বেরে তাঁহাকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্ ! এ মহীমণ্ডলে যে কিছু দুর্লভ বাঞ্ছিত বস্তু আছে, মহাপুরুষের

নিকট প্রার্থনা জানাইলে তৎসমস্ত অচিরে অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাই আমার পরিচয়ে জানাইতেছি,—ভগবন্ ! আমি এ বনের বনদেবতা । আপনি যথায় বাস করিতেছেন, এই সেই কদম্বলতার কুঞ্জোপরি আমিও লীলাক্রমে বাস করিয়া থাকি । একদা মধুগাসের শুভ্রপক্ষীয় ত্রয়োদশী দিনে মদনোৎসবের অনুর্ত্তান উপলক্ষে নন্দনবনে বনদেবীগণের এক সভাধিবেশন হইয়াছিল । হে প্রভো ! আমি সেই ত্রিলোক-ললনাদিগের সভাধিবেশনে তৎকালে উপস্থিত ছিলাম । আমার যে সকল বয়স্যা সেই সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন, দেখিলাম—তঁাহারা সকলেই পুত্রবতী । একমাত্র আমিই তথায় পুত্রহীনা ; এইজন্মই তখন হইতে আমি অতি দুঃখিতা । ভবাদৃশ পুরুষার্থ-সম্পাদক সাঙ্গাৎ কল্পতরুর ন্যায় মহৎ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে কেনই বা পুত্রাভাবে অনাথার ন্যায় আমি শোক করিতেছি ? ভগবন্ ! আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা,—আপনি আমায় একটী পুত্র প্রদান করুন । আর যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আর কি করিব ? পুত্রাভাব-জনিত দুঃখদাহ প্রশমন করিবার জন্ত হতাশনেই আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিব ।

তৎকালে সেই তনুঙ্গী বনদেবী এই কথা কহিলে, মুনিপ্রবর দাশূর দয়ান্বিত হইয়া স্বীয় হস্তস্থিত একটী পুষ্প তাহাকে প্রদানপূর্বক সহাস্য-আম্যে বলিলেন,—যাও, কুণোদরি ! লতাকর্ভুক পুষ্প প্রসবের ন্যায় মাস মধ্যেই তুমি একটী কমনীয় পুজার্হ পুত্র প্রসব করিবে । তুমি পুত্রলাভ করিতে পার নাই বলিয়া মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত ছিলে এবং আমার নিকট সে সম্বন্ধে এখন প্রার্থনা করিলে ; এই কারণ তোমার এক তত্ত্বজ্ঞানী পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে পুত্র কখনই বিষয়লম্পট হইবে না ।

মুনিবর এই কথা কহিলে সেই তনুঙ্গীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং সে মুনিকে পরিচর্যা করিবার অভিপ্রায় জানাইল ; কিন্তু মুনি তঁাহাকে বিদায় দিলেন । তখন সেই বালা নিজালয়ে প্রস্থান করিল । সেই মুনিও একাকী অবস্থানপূর্বক ক্রমশঃ ঋতু, মাস ও বৎসর এইরূপে বহুকাল যাপন করিলেন । অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে পর, সেই রাজীব-নয়না বন-বালা একদা একটী দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক পুত্রে সমভিব্যাহারে মুনিসমীপে

আমিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পুরঃসর উপবেশনাশ্বে মধুকরীকৃত চূতদস্তাষণের আয় সেই ইন্দুবদন মুনিকে সম্বোধনপূর্বক বলিল,—ভগবন্ ! এই সেই আমাদিগের পুত্র ; ইহাকে আমি বেদাদি নিখিল বিদ্যায় কোবিদ করিয়াছি ; পরন্তু হে প্রভো ! এই সংসার-চক্রে নিপতিত হইয়া যাহার প্রভাবে আর পরিপীড়িত হইতে হয় না, কেবল সেই সকল-মঙ্গলাবহ জ্ঞান ইহার অধিগত হয় নাই । অতএব কৃপা করিয়া আপনিই অধুনা সেই ব্রহ্মজ্ঞান ইহাকে উপদেশ প্রদান করুন । বস্তুতঃ কে বলুন,—সৎকুল-সমুৎপন্ন সন্তানকে মুখ করিয়া রাখে ? সেই বালা এই কথা কহিলে, মুনিবর দাশুর বলিলেন,—অগ্নি অবলে ! এই পুত্রটী উত্তম গুণসম্পন্ন শিষ্য হইবার যোগ্য ; অতএব ইহাকে এইখানেই রাখিয়া যাও । এই বলিয়া সেই রমণীকে মুনি বিদায় করিলেন । রমণী চলিয়া যাউবার পর সেই বুদ্ধিমান বালক পিতার শিষ্য হইয়া সংযতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ; মনে হইল অরুণ যেন সূর্যসমীপে বসতি করিতে লাগিল ।

অনন্তর সেই বালক কিয়ৎকাল গুরুশুশ্রূষা ও ব্রতচর্যাदि কঠোর সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া পরোক্ষ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইল । মুনি তখন বহুকাল যাবৎ নানায়ুক্তি ও উক্তি দ্বারা পুত্রকে অপারোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তদীয় তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে অনুভূতিপথে দৃঢ়তা লাভ করে, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মায় তাহার ব্যুৎপত্তি যাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেই নিমিত্ত মুনি তাহাকে নিত্যই যজ্ঞের সহিত বিবিধ দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক-বৃত্তান্ত, বেদান্তাদির সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা এবং অত্যাশ্চর্য্য বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশা-বলী প্রদান করিতে লাগিলেন । তাঁহার আপনার যেমন দৃঢ় বা অটল ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিয়াছিল, পুত্রেরও তেমনি স্পষ্ট বা অবিচল ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইক, মুনি যেন এই অভিপ্রায়েই তাহাকে বহুতর কথাপ্রস্তাবে বিশদভাবে ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন । অবশ্যমাত্রেই শিখণ্ডীর শ্রীতিজনক বলিয়া জলদ যেমন তদীয় নৃত্যোপযোগী গজ্জন দ্বারা তাহাকে প্রবুদ্ধ বা হুন্ট করিয়া তুলে, সেই মহাত্মা মুনিও তেমনি বৃক্ষাগ্রে থাকিয়া আত্মবোধ-চমৎকারিত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বরসাতিশায়ী পরম পুরুষার্থরূপে অবশ্যবোধ্য ও যুক্তিগর্ভ বাক্যবিন্যাস-পুরঃসর সম্মুখস্থ পুত্রকে প্রবেদিত করিতে লাগিলেন ।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে স্মৃতে ! আমি একদা কৈলাসবাসিনী
মন্দাকিনীর জলে স্নান করিবার আকাঙ্ক্ষায় সেই দাশূর মুনির আবাসস্থান
কদম্বকাণ্ডের উপরিতন আকাশপথে অদৃশ্যভাবে ঝাইভেছিলাম । অনন্তর
সপ্তমিগুণ অতিক্রম করিয়া নভোদেশ হইতে নির্গত হইলাম এবং তৎপরেই
সেই দাশূরানিষ্ঠিত উন্নত কদম্ব-পাদপের সমীপে আসিলাম । এই সময়
রাত্রিকাল উপস্থিত হইয়াছিল । কিঞ্চিৎ পরেই মুকুলিত কমল-কোষস্থিত
মধুকরোচ্চারিত মধুর ধ্বনির শ্রায় সেই কাননস্থ কদম্বকুহর হইতে জনৈক
অদৃশ্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমি শ্রবণ করিলাম । শুনিলাম,—মুনি বলি-
তেছেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র ! শ্রবণ কর, আমি এই সংসারের উপমা-
স্বরূপ একটা অপূর্ব আখ্যায়িকা তোমায় বলিতেছি ।

এই মহীমণ্ডলে খোখ অর্থাৎ আকাশজ নামে এক রাজা আছেন ।
তিনি ত্রিভুবনে অসাধারণ বীর্যবান ও শ্রীমান্ বলিয়া বিখ্যাত । এই নিখিল
জগৎই আক্রমণ করিবার শক্তি তাঁহার বিদ্যমান । মহাবীর চূড়ামণি যদি
প্রাথিগণের হস্তগত হয়, তাহা হইলে তাহারা যেমন তাহাকে অতিষক্রে
মস্তকোপরি ধারণ করে, তেমনি এই ত্রিভুবনের ঐহারা নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত,
তাঁহার সকলেই সেই রাজার শাসন সম্রতের সহিত মস্তকে ধারণ
করিয়া থাকেন । যিনি সাহসে অদ্বিতীয় পুরুষ, ঐহার বিহারব্যাপার
নানাশচর্যময় ; যে মহাত্মাকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ত্রিজগতে কাহারও
নাই, যদীয় স্তম্ভ-স্থম্ভ-জনক সহস্র সহস্র কার্ধ্যারম্ভ সাগর-কল্লোলের
শ্রায় কেহই সংখ্যা করিয়া উঠিতে পারে না, মুষ্টি দ্বারা আকাশ আক্রমণে
অঙ্গগতর শ্রায় যে মহাবীর্যশালী পুরুষের শক্তি এ জগতে শত্রু কিস্তি
অগ্নি কোন কিছু দ্বারা কেহই অভিভূত করিতে সক্ষম নহে দীবাংয়ষ, এ
নির্মাণোজ্জল বিপুলারম্ভ লীলার অনুসরণ করিবার শক্তি শত্রু, বিষু ও
শিশু প্রভৃতিরও নাই । হে মহাত্মজ ! সেই মহাত্মা রাজার নিখিল

ব্যবহারক্ৰীড়ায় সমর্থ উত্তম, অধম ও মধ্যম এই ত্রিবিধ দেহ জগৎ আক্রমণ করিয়া বিদ্যমান । বিহঙ্গম যেমন অণুময়, পিণ্ডময় ও পক্ষময়, এই ত্রিবিধ দেহ ধারণ করিয়া আকাশে জন্ম গ্রহণ করে, পরে সর্বত্র পরিভব-শিক্ষায় অসার পিপ্পলাদি ফলের আশ্বাদনে লৌলুপ হইয়া আকাশেই বিচরণ করিতে থাকে এবং শব্দ মাতেই উৎপত্তি হয় ; পরন্তু তাহার অর্থতত্ত্ব বিচার করে না, তেমনি এই রাজাও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাত্মক শরীরত্রয় ধারণপূর্বক ব্রহ্মাকাশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্বত্র ভীতভাবে তুচ্ছবিষয়ে সমাসক্ত ও বিধি-নিষেধ-বাণীর অনুগত হইয়া ব্রহ্মাকাশেই পরিভ্রমণ করিতেছেন । ইনি স্থায়ী উৎপত্তি ও স্থিতি-স্থান অপার আকাশদেশেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ নগর নির্মাণ করিয়াছেন । ঐ নগরে চতুর্দশ মহারথ্যা বিদ্যমান । ঐ নগর তিন ভাগে বিভক্ত । কত বন, উপবন ও ক্রীড়াশৈলে ঐ নগর সুশোভন । উহাতে কত মুক্তালতা বিলম্বিত আছে এবং সাতটী বাপিকায় বা সাতটী সরোবরে উহা বিভূষিত রহিয়াছে । দুইটী শীত ও উষ্ণাত্মক প্রদীপ উহাতে প্রজ্বলিত । ঐ প্রদীপদ্বয়ের ক্ষয় কখনই নাই । উহার উর্দ্ধ ও অধোদিক দিয়া দুইটী মাত্র বাণিজ্যপথ বিদ্যমান ।

ঐ ভূপতি এবম্প্রকার অতি বিশাল নগর মধ্যে কতকগুলি বিষয়বিমূঢ় জঙ্গম দেহগৃহ বিরচন করিয়াছেন । উহাদের মধ্যে কতকগুলি উর্দ্ধে, কতকগুলি অধোদেশে এবং কতকগুলি বা মধ্যভাগে নিয়োজিত হইয়াছে । কতকগুলি বহুকালের পর ধ্বংসমুখে নিপতিত হয় এবং কতকগুলি বা সঙ্করই বিধ্বস্ত হইয়া যায় । সকলেই উহারা কেশতৃণে সমাচ্ছন্ন এবং নবদ্বারে বিরাজিত । ঐ সকলে বহু বাতায়ন বিদ্যমান । সেই সমস্ত বাতায়ন দ্বারা অনবরত মারুত প্রবাহিত হয় । পাঁচটী প্রদীপে উহারা আলোকিত হইয়া থাকে । উহাদের তিন তিনটী স্তম্ভ [স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল] আছে এবং শুক্লবর্ণ প্রচুর কাষ্ঠখণ্ড ঐ সকল দেহগৃহে বিরাজ করিতেছে । উহাদের উপর শ্লিষ্ট মন্থণ প্রলেপ আছে এবং বহুল প্রতোলী দ্বারা উহারা সমাকুল রহিয়াছে । মহাস্থা রাজা মায়াবলে উহাদিগকে নির্মাণ করিতেছেন । উহাদিগের রক্ষার জন্য কতিপয় আলোকভীরু মহাযক্ষ নিতাই নিযুক্ত আছে । অনন্তর সেই মহীপতি সেই গৃহের মধ্যে থাকিয়া কুলায়স্ব বিহঙ্গমের দ্বায়

বিবিধ ব্যবহার ও ক্রীড়া করিতে থাকেন । হে পুত্র ! উল্লিখিতরূপ শত শত ত্রিবিধ দেহের অভ্যন্তরে মহীপতি সেই যক্ষগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করত বাস করেন এবং এক একবার তাহা হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন ।

বৎস ! এই প্রকারে সেই চলচিত্ত রাজা উল্লিখিত মহানগরে বাস করত কোন কোন সময় একান্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন যে, আমি কোন ভবিষ্যৎ-নির্দিষ্ট নগরमध्ये প্রবেশ করিব । এইরূপ অভিলাষ হইবার পর তিনি ভূতাবিষ্টের আয় আবেগভরে উচ্চিয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়েন । অনন্তর গন্ধর্ব্ব নির্দিষ্ট নগরের আয় সহসা সেই পূর্বাভীষ্ট নগর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । হে পুত্র ! কোন কোন সময়ে তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই । এইরূপ ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি অমনি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যেমন জল হইতে তরঙ্গ আপনা হইতেই উৎথিত হয়, তেমনি তিনি বিনাশের পর আপন ইচ্ছায় আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া পুনরায় আরম্ভময় ব্যবহার সম্বন্ধ বিস্তার করিতে থাকেন । কখন তিনি এরূপ ব্যবহার করেন যে, আপনার সেই ব্যবহারের নিকট আপনিই পরাভূত হইয়া পড়েন । কখন ‘আমি কি করিব ? আমি অজ্ঞ, আমি দুঃখী’ এইরূপে শোক প্রকাশ করিতে থাকেন । যেমন বর্ষার বারি-প্রবাহে নদীবেগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্নতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তেমনি সেই মহীপতি কদাচিৎ প্রহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে দীনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

হে পুত্র ! পূর্বোক্ত পৃথ্বীপতি কদাচিৎ পরকে পরিভাবক সাগর্ভ্য সত্ত্বে পরাভিমুখে গমন করিয়া জয়ী হইয়া থাকেন ; কখন সম্পত্তি-লাভে স্ফীতি বা স্ফূর্ত্তি লাভ করেন, কখন চঞ্চলিত হয়েন, কখন প্রকাশ এবং কখন বা অপ্রকাশরূপে বিরাজ করেন । তিনি আপন অন্তর্গত আত্মজ্যোতি দ্বারা সর্ব্বদাই সমুদীপ্ত ; অতএব অন্বনিধির ন্যায় সেই মহীপতি মহা-মহিমায় অধিত হইয়াই বিদ্যমান ।

ত্রিপঞ্চাশদশম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! অনন্তর সেই ঘোর নিশাকালে সেই জম্বুদ্বীপস্থ কদম্বতরুর কিশলয়োপরি সমাগীন পবিত্রচেতা পিতা দাশূরকে পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো ! আপনি যে এই উদ্ভমাকৃতি ভূপতির বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন, এই নৃপতি কে ? ইহার ঐ উপাখ্যান-বর্ণন প্রসঙ্গে, আপনি আগাকে কি উপদেশ প্রদান করিলেন ? তাহা যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন। ভবিষ্যতে যাহার নির্মাণ হইবে, বর্তমানে তাহার প্রাপ্তি হয় কিরূপে ? আপনার এই উভয়ার্থ-বিরোধী বাক্যে বস্তুতঃ আমি মোহমগ্ন হইয়াই পড়িতেছি।

পিতা বলিলেন,—পুত্র ! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছি। তুমি ইহা বুঝিতে পারিলে এই সংসার-চক্রের প্রকৃত রহস্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমি তোমায় যে উপাখ্যান বলিয়াছি, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিবে যে, এই সংসারসংস্থান অসং ; ইহাতে পরমার্থসত্তা কিছুই নাই। তথাপি কেবল অজ্ঞানবশেই ইহার আরম্ভ অভ্যুদ্যত হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহা মায়াগম্য, তাই বিতর্কাকারে প্রতিভাত। পূর্বে যে খোখ নাম নির্দেশ করিয়াছি, তাহাতে পরমাকাশ হইতে যে সঙ্কল্প সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। এই সঙ্কল্প আপনা হইতেই উৎপন্ন এবং আপনা হইতেই বিলীন হয়। এই যে একটা বিশাল বিস্তৃত জগৎ, ইহা সেই সঙ্কল্পেরই স্বরূপ। সঙ্কল্প জন্মিলেই জগৎ জন্মে এবং সঙ্কল্প বিলুপ্ত হইলেই জগতের বিলোপ ঘটিয়া থাকে। বলিতে পার, শুনা আছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; সুতরাং এখানে তাহার বিপরীত বলা অসঙ্গত নহে কি ? ইহার উত্তরে বলিব, যেমন বিটপীর অঙ্গ বিটপ এবং শিখরীর অঙ্গ শিখর, তেমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতিও এই সঙ্কল্পেরই অবয়ব। এই সঙ্কল্প অচেতনস্বভাব হইলেও অধিষ্ঠানচৈতন্যের অনুগ্রহ-গুণে বিরিক্ত-রূপ ধারণপূর্বক ত্রৈকালিক জগদভাবযুত ব্যোমদেশে এই ত্রিজগৎ-

নগর নিৰ্মাণ করিয়াছে। এই সঙ্কল্প-নিৰ্ম্মিত মহাপুর বা ব্রহ্মাণ্ডে যে চতুর্দশটি মহারথ্যা ও বন উপবন প্রভৃতি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে চতুর্দশলোক ও নন্দনাদি উদ্যান-পরস্পরের কথাই বলা হইয়াছে। উহার। সৌরলোকে আলোকিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তথ্যাবর্ণিত ক্রীড়াশৈল সকল—সহ্য, মন্দর ও মেরু প্রভৃতি। পূর্বে যে উষ্ম ও শীতস্পর্শময় দুইটি দীপের কথা কহিয়াছি, উহার। যথাক্রমে রবি ও শশী বলিয়াই বিদ্রোয়। নদীগত তরঙ্গনিচয় দিনমণি-কিরণের প্রতিফলনে মুক্তামালার অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়; এইজন্যই তাহাদিগকে মুক্তা-লতা বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছি। পূর্ব-বর্ণিত সপ্ত সরোবর বা সপ্ত বাপিকা এই ত্রিজগৎ-নগরের সপ্ত সমুদ্র। বাড়বাগ্নি ইহার পদ্মাকারে স্নানোভন। অন্ত-নিহিত গণিরত্নাদি এই পদ্মের মৃণালানুকূর। পূর্বে যে উর্দ্ধ ও অধোগতিরূপ বণিকপথ দ্বারা ঐনগর সঙ্কল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এই ত্রিজগৎের অধোভাগ পৃথ্বী ও উর্দ্ধভাগ অম্বরৌক্ষ বা স্বর্গের কথাই বলা হইয়াছে। ঐ দুই পথে পুণ্য ও পাপরূপ সম্পত্তিশালী নর, অমর এবং পুণ্যহীন চণ্ডাল ও শ্লেচ্ছ প্রভৃতি অন্ত্যজ বণিকের। পরস্পর পুণ্য ও পাপফলের বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। এই জগৎ-নগরে সঙ্কল্প-ভূপ কর্তৃক পূর্বে যে ক্রীড়ার্থ বিচিত্র দেহ-গৃহ নিৰ্ম্মাণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, উহাতে গৃহপদ আরোপমাত্র; বস্তুতঃ উহা দেহ বৈ আর কিছুই নয়। এই সকল দেহ অসংখ্য; তন্মধ্যে দেবনাগক কোন কোন দেহ উর্দ্ধদেশে এবং নর ও গজাদি-নাগদেয় কোন কোন দেহ অধোদেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ঐ মাংসরূপ মৃত্তিকাময় বিচিত্র দেহ-রূপ ক্রীড়াগৃহগুলি প্রাণবায়ুরূপ বাতবস্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শুভ্রবর্ণ অস্থিপুঞ্জই পূর্ববর্ণিত দেহগৃহের কাঠখণ্ড সকল। চর্ম্মোপরি লেপন দ্রব্য তৈলাদিরূপ প্রলেপ দ্বারা ঐ দেহগৃহগুলি মসৃণ ও বিমল। উহাদের কতকগুলি শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং কতকগুলি কিছু দিন বিলম্বে বিনাশমুখে পতিত হইয়া থাকে। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ঐ সকল গৃহ ভূগরাজি দ্বারা আচ্ছন্ন; বস্তুত তাহারা ভূগন,—তাহারা ঐ দেহের লোম ও কেশগুচ্ছ। নয়টি দ্বারের বিষয় বলা হইয়াছে; বুঝিতে হইবে,

ঐ দ্বারগুলি প্রত্যেক দেহের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি নব দ্বার ।
 ঐ নব-দ্বার দিয়া অনবরত প্রবাহিত প্রাণ ও অপান প্রভৃতি পবন উষ্ণ
 এবং শীতল । [প্রাণের উষ্ণ ও অপানের শীতল এই উভয় প্রাণ-
 মিক্ররূপেই ব্যাহত] পূর্বে যে বহল বাতায়নের কথা উল্লেখ করিয়াছি,
 দেহের কর্ণ, নাসা, মুখ ও তালু প্রভৃতিই ঐ সকল বাতায়ন বা বায়ু
 প্রবেশের পথ । দেহসমূহের ভূজাদি অবয়বই পূর্বোক্ত প্রতোলী বা
 দীর্ঘ রথ্যা । পক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই ঐ দেহ-গৃহের অভ্যন্তরস্থ সদা প্রদীপ্ত
 পক্ষ প্রদীপ ।

হে মহামতে ! পূর্বে বলিয়াছি, রাজা গোপ্ত দ্বীয় মায়াবলে মহাযক্ষ
 সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে রাজপুরী রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন এবং
 ঐ যক্ষগণ পরম আলোক হইতে ভীত হয় । ইহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে
 যে, ঐ যক্ষগণ ‘অহং’ ‘মম ইদং’ ইত্যাকার অভিমান বা অহঙ্কার এবং পরমা-
 লোক আর কিছুই নহে, ইহা কেবল তদ্বজ্ঞান ; এই তদ্বজ্ঞানের উদয়েই
 তাহাদের বিনাশ ঘটিয়া থাকে । এইজন্য ইহা হইতে তাহারা ভীত হয় ।
 অর্থাৎ অহঙ্কারই শরীর ধারণ করিয়া রাখে, মুক্যুসময়ে অহং অভিমান পরি-
 ত্যক্ত হয় ; সে চলিয়া যাইবার পর দেহ আর থাকে না, তাহা বিনাশ
 প্রাপ্ত হয় । এই সময় ঐ অহঙ্কার সেই দেহ পরিত্যাগপূর্বক অপর এক
 ভাবময় দেহ কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া থাকে ।
 পরন্তু পরমালোকরূপ তদ্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হইলে উহা যেন তিমিরবৎ ভীত
 হইয়াই পলায়ন করে । ঐ সঙ্কল্প-ভূপ দেহরূপে ক্রীড়াগৃহের অভ্যন্তরে
 মিথ্যাসমুখিত অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষগণের সমভিব্যাহারে সর্বদাই ক্রীড়া
 করিয়া থাকেন । যেমন কুশূলমধ্যে মার্জ্জার, ভস্মামধ্যে ভুজঙ্গ এবং
 বেণু মধ্যে মুক্তাফল অবস্থান করে, শরীর মধ্যে অহঙ্কার তেমনি অবস্থিত
 হইয়া থাকে । সাগরের লহরীগুলি যেমন ক্ষণেকের মধ্যে উঠে, উঠিয়া
 আবার সাগরেই মিলাইয়া যায়, তেমনি সঙ্কল্পাবলীও কিঞ্চিৎকাল দেহগৃহে
 উখিত হয়, আবার ক্ষণেকের মধ্যেই প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হয় ।
 ঐ সঙ্কল্প-ভূপ যে কালে ক্ষণকাল মধ্যেই সঙ্কলিত বস্তু অবলোকন করেন, বুঝিতে
 হইবে—তখনই তিনি ভাবী নবনির্মিত নগরে উপনীত হইলেন । অর্থাৎ পূর্বে

বলা হইয়াছে যে, যখন সেই রাজার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি ভাবী নবনগর প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এ কথার অর্থ এই যে, সাক্ষাৎকাল বস্তুই ভাবী বস্তু বলিয়া নির্দিষ্ট। যখন তিনি কোন বস্তুর সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার তাহা প্রাপ্তি ঘটে। তিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় ভ্রমজনিত বহু আয়াস স্বীকার করিয়া পরিশ্রান্তি বোধে যৎকালে শ্রম-শান্তি লাভ করিবার জন্য স্নপ্তি অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন সর্ববিধ সঙ্কল্পের অভাবনিবন্ধন বুঝা যায়, তিনি সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু নাশ ধর্মের বিঘ্নমানতায় কারণীভূত অবিদ্যা-মাত্ররূপে তাঁহার সত্তা থাকিয়া যায়। অথবা কোটি কোটি জন্মপরম্পরায় পরিভ্রমণ-জনিত বহু আয়াস-ভোগের পর দৈবক্রমে কদাচিৎ নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রচর্চা, আচার্য্য-সেবা ও সমাধি অভ্যাসাদি-বলে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটিলে সঙ্কল্পের মূলোচ্ছেদ হইবামাত্র মোক্ষ নিমিত্ত নিরুত্তীর্ণি ঘটয়া থাকে। বালকের সঙ্কল্পমাত্রেরই যক্ষ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া ঐ যক্ষ বালককে অনন্ত দুঃখ দান করে; পরন্তু স্নখ কখনই দেয় না, তেমনি ঐ রাজা আপন কল্পনামাত্র-রূপেই উৎপন্ন। তাঁহার এ উৎপত্তি অনন্ত আত্মদুঃখের নিদান। ইহাতে তাঁহার আনন্দানুভব কিছুমাত্র নাই। • সঙ্কল্প-রাজ আত্মসত্তাতেই এই বিশাল জগদুৎপত্তি বিস্তার করেন, আর অসত্য অন্ধতাদোষের ঘোরান্ধকার অপহরণ করিবার ন্যায় ঐ দুঃখ নাশ করিয়া থাকেন। পূর্বে যে ‘আমি কি করিব’ ইত্যাদিরূপ শোকোক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে, ঐ সঙ্কল্প-ভূপ স্বীয় দুঃখদায়িনী চেষ্টা দ্বারাই বিপন্ন হইয়া রোদন করিতে থাকেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বলে স্বীয় চেষ্টায় কীলোৎপাতনে অণুকোষ কাষ্ঠ-পিষ্ট হওয়ায় আর্তস্বরে চিৎকারকারী সেই এক প্রসিদ্ধ কপির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন একদা এক গর্দভ উর্দ্ধমুখে ছিল, দৈবক্রমে একবিন্দু মধু উহার মুখে পড়িল, সে তাহা পান করিয়া আনন্দভরে সর্বদাই উদ্গ্রীব হইয়াছিল, তেমনি ঐ সঙ্কল্প-ভূপ কোন সময়ে লেশমাত্র বিষয়ানন্দ কল্পনা করিয়া পরে তাহারই সঙ্কানে সতত সমুৎস্রক রহিয়াছেন। চপল-স্বভাব বালকের কোন কার্য্যেই স্থৈর্য্য নাই, তাহার যেমন ক্ষণকাল কার্য্যাসক্তি, ক্ষণেক তাহাতে অনাসক্তি আবার কখন বা তাহাতে বিরতি ঘটয়া থাকে,—

তেমনি সঙ্কল্প-ভূপও কিঞ্চিৎকাল বিষয় বিরতি, আবার কখন বিষয়াসক্তি এবং কখন বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

হে তাত ! তোমার মতি যাহাতে ঐ সঙ্কল্পকে নিখিল বাহ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ সমাধি অভ্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানবলে নির্মূল বা বাসনাবিহীন করিয়া প্রত্যগ্ভূত ব্রহ্মপদ অবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করে, সে বিষয়ে চেষ্টা কর । সেই যে বলিয়াছি, সঙ্কল্প-ভূপতির উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ দেহ বিদ্যমান । ইহা দ্বারা মনেরই সব, রজঃ ও তম, এই ত্রিবিধ দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে ; বলা বাহুল্য এই ত্রিবিধ দেহই জগৎস্থিতির হেতু । উল্লিখিত দেহত্রয়ের মধ্যে তামসদেহ সঙ্কল্প নিত্যই স্বাভাবিক চেষ্টা-পরম্পরায় অতীব দীনতা প্রাপ্ত হইয়া কৃমিকীটাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে । সাত্ত্বিকদেহ সতত ধর্ম্মজ্ঞানে তৎপর হইয়া মুক্তিমार्গের নিকটবর্ত্তী স্বর্গরাজ্য লাভ করে । এতদ্ভিন্ন রাজস-দেহ লৌকিক ব্যবহারপরম্পরায় নিরত হইয়া পুত্র-কলত্রাদি দ্বারা অনুরঞ্জিতচিত্তে প্রতিনিয়ত সংসারেই বাস করিয়া থাকে ।

হে মহামতে ! যখন ঐ সঙ্কল্পদেহ রাজা উল্লিখিত ত্রিবিধ রূপই পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনার ঐকান্তিক উচ্ছেদে মোক্ষের পথেই অগ্রসর হইয়া থাকেন । এখন কথা এই যে, ঐ সঙ্কল্প ক্ষয় করিবার উপায় কি ? উপায় এই যে, যাবতীয় বাহ্য দৃষ্টির পরিহার এবং মন ঘরাই মনের নিরোধন ; এই দুইটী বিষয়ই সঙ্কল্পক্ষয়ের প্রধান উপাদান । তোমায় বলি, বৎস ! তুমিও এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বাহ্য এবং আভ্যন্তর এই উভয়বিধ সঙ্কল্পেরই ক্ষয় সাধন কর । এইরূপে সঙ্কল্প ক্ষয় না করিয়া যদি তুমি সহস্র সহস্র বর্ষও কঠোর তপস্যা কর, যদি বিনশ্বর দেহকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ কর, যদি প্রদীপ্ত পাবক মধ্যে অথবা বাড়বানলে প্রবেশ কর, যদি সঙ্কট-সঙ্কুল গর্ভ মধ্যেও নিপতিত হও এবং যদি বা বেগ-বিঘূর্ণিত খড়্গধারাতেও স্বদেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলো, তথাপি কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না । অপিচ যদি তোমায় সাক্ষাৎ হর, হরি, কিস্বা বিরক্তি আসিয়াও উপদেশ দান করেন, কিস্বা যদি শ্রীদত্তাত্রেয় বা দুর্বারামা দ্বারাও নিতান্ত করুণাক্রান্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক

তোমার উপদেশক হয়েন, তথাপি ঐ সঙ্কল্পক্ষয়-উপায় ভিন্ন তোমার পরি-
 ত্রাণ নাই। তুমি স্বর্গেই থাক, আর পাতালেই যাও, অথবা এইখানেই
 অবস্থান কর, একমাত্র সঙ্কল্পক্ষয় ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আর উপায়ান্তর
 কিছুই নাই। সঙ্কল্পের উপশমই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে বাধা নাই, বিকার
 নাই। তুমি এহেন সঙ্কল্প-উপশম বিষয়ে পুরুষকারের সহিত একান্ত
 যত্ন প্রকাশ কর। হে অনঘ ! যে কিছু ভাবপরম্পরা আছে, সকলই
 সঙ্কল্পসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। যখন ঐ সঙ্কল্প-সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে, জানি
 না,—তখন উহারা কোথায় গিয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে ! সং, অসং ও
 সদসং এ সকল বিকল্প কেবল সঙ্কল্প হইতেই সমুৎপন্ন হয়। উহারা
 সঙ্কল্পকেই সং ও অসং ইত্যাদি রূপ বিকল্পের বিষয়ীভূত করিতে পারে
 না, তাহাতে পরমার্থ সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মকে যে স্পর্শ করিতেও উহারা অক্ষম,
 ইহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে ? অর্থাৎ সত্তা, অসত্তা বা সত্তা-
 সত্তা ইহাদের কোন ধর্মই সঙ্কল্পে নাই। এতাবত বুঝিতে হইবে, যেখানে
 স্ব-সঙ্গী কারণেও কার্যসমূহের কুণ্ঠীভাব, তথায় অসঙ্গ পরমাত্মায় যে সে ভাব
 অনিবার্য, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যখন সে যে বিষয়ের সে যে রূপ সঙ্কলিত
 হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা সেইরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। তাই বলি, হে
 তত্ত্বজ্ঞ ! তুমি কদাচ কোন বিষয়ের সঙ্কল্প করিও না, তুমি সংস্কল্প একে-
 নারেরই পরিত্যাগ কর এবং যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুবর্তী হইয়া অবস্থান কর।
 সঙ্কল্প যখন ক্ষয় হয়, তখন চিত্তের চেত্যানুগৌভাব বা বিষয়ানুগতা বিদূরিত
 হইয়া যায়।

হে পবিত্র ! ব্রহ্ম একমাত্র সত্যস্বভাব। তিনিই অসত্য মায়া
 আবরণে সূর-নর তির্য্যগাদি চতুরশীতিযোনিপথে সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন
 প্রাণিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া অনবরত কেবল অনর্থক সংসার-দুঃখ-পরম্পরা
 অনুভব করিয়া থাকেন। বাস্তব পক্ষে তাহার ইহা আত্মসদৃশ নহে। অতএব
 যে মরণে নানাবিধ যোনিপরম্পরায় ভ্রমণ-জনিত দুঃখভোগই ঘটিবে, তাদৃশ
 পুনঃপুন মরণে তোমার কোন ফল হইবে বলিতে পার কি ? প্রকৃত কথা
 এই, তাহাতে কোনওরূপ দুঃখসঙ্কল্প নাই, প্রাজ্ঞ পুরুষেরা তাহারই আশ্রয়
 গ্রহণ করিয়া থাকেন ; কদাচ দুঃখময় সংসারের আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

বৎস ! তুমি সহসা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া বিপুল বিকল্পজাল পরিহার কর, নিত্য নিরতিশয়ানন্দ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ অধিগত হও এবং তোমার চিত্তবৃত্তিকে তুমি স্রুশুপ্তি-অবস্থায় আনয়ন কর ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

দাশূর-নন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত ! হে প্রভো ! সঙ্কল্প কিরূপ ? কেন তাহা উৎপন্ন হয় ? আর কেনই বা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? আবার কিরূপেই বা তাহার বিনাশ ঘটয়া থাকে ?

দাশূর বলিলেন,—বৎস ! আত্মতত্ত্ব অসীম ; তাহার স্বরূপ সত্তা-সামান্য বা চিৎতত্ত্ব । এই চিৎ বা চৈতন্যের যে চেত্যা বিষয়ে উন্মুখীভাব হয়, সেই উন্মুখীভাবকেই বিশেষজ্ঞগণ উল্লিখিত *সঙ্কল্প-তরুর অবিদ্যা-বীজ-জাত প্রথম অঙ্কুররূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন । ঐ সঙ্কল্পাকুর লেশমাত্র সত্তা প্রাপ্ত হইয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যের চিৎস্বভাবের তিরোধানে জড় প্রপঞ্চাকার সম্পাদনার্থ মেঘবৎ সর্বতোভাবে সমগ্র চিত্তাকাশ পরিপূরিত করত ধীরে ধীরে ঘনীভাব উপগত হইতে থাকে । বীজ যেমন অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মশক্তিও স্বীয় স্বরূপাতিরিক্ত চেত্যা ভাবনা করত স্তম্ভান্ত সঙ্কল্পভাব ধারণ করিয়া থাকে । ক্রমশঃ এক সঙ্কল্প হইতে আপনা হইতেই অপর সঙ্কল্প আবির্ভূত হয় এবং দুঃখভোগের নিমিত্তই স্বয়ং শীঘ্র সম্বন্ধিত হইতে থাকে ; দুঃখ ভিন্ন সুখের নিমিত্ত ইহা কদাচ হয় না । অর্ণব যেমন জলময়,—তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নয়, তেমনি এই জগৎও শুধুই সঙ্কল্পময় ; ফলতঃ এ জগৎ সঙ্কল্প বৈ আর কিছুই নয় । বৎস ! তোমারও এই সঙ্কল্প ভিন্ন অন্য কোনই সংসারদুঃখ নাই । এই সঙ্কল্প কাকতালীয় ন্যায়ে বৃথাই জন্মিয়া থাকে ; ইহা যুগতৃষ্ণায় জল ও দ্বিতীয় চন্দ্র এই উভয়ের ন্যায় প্রকৃত পক্ষে অসত্য হইলেও বর্জিত হইয়া থাকে ।

মাতুলিঙ্গ নামে এক প্রকার ফল আছে । সেই ফল ভোজন করিলে শুভ্রবর্ণ কাচ প্রভৃতিতে যেমন অসত্য স্ববর্ণজ্ঞান হয়, তেমনি তোমার হৃদয়েও কোথা হইতে ঐ অসত্য সঙ্কল্প স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়া সত্যাকারে প্রতিভাত হইতেছে ! তুমি জন্মিয়াছ, ইহা মিথ্যা এবং তুমি যে রহিয়াছ, ইহাও অসত্য ; এই তত্ত্ব-জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন ঐ মিথ্যা বিষয়ও আপনা হইতেই বিলয় পাইয়া যায় । যিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পূর্ণাত্মা, তিনি আমিই বৈ আর কেহই নহেন এবং আমার এই যে স্খলিত্ত্বময় জন্মাদি ভাব, ইহাও মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ বিশ্বাস তোমার যে অজ্ঞানহেতু এখনও হয় নাই, সেই অজ্ঞানের জন্যই তুমি অন্তরে অন্তরে পরিতপ্ত হইতেছ । তুমি আপনার সঙ্কল্প বশতই ‘আমি জন্মিয়াছি’ এইরূপ ভ্রান্তিভাবে বুঝা বিমোহিত হইতেছ । ফলতঃ পূর্ণাকারূপ ব্রহ্মের বিলাসে তোমার আবার জন্ম কি ? যাহা হউক, যে সঙ্কল্প করিয়াছ—করিয়াছ ; আর ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কল্প তুমি কদাচ করিও না । পূর্বে যে সকল স্খলিত্ত্বময় ভাব অনুভূত হইয়াছে, অধুনা আর সে সমুদয়ের ভাবনা বা স্মরণ করিও না । সর্বত্র ব্রহ্মভাবনা করিতে থাক, এইরূপ ভাবনায় বিভোর হইয়া রহিলেই ভব্য বা কল্যাণ-লাভে কৃতার্থ হওয়া যায় । সর্ব সঙ্কল্প উচ্ছেদ করিতে যত্ন প্রকাশ করিলেই আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না । পূর্বভাবের ভাবনার অভাবেই সঙ্কল্প আপনা হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । পুষ্পপল্লব মর্দিত করিতে কিঞ্চিৎ কায়িক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় ; কিন্তু এই সঙ্কল্প ক্ষয় করিবার পক্ষে তাহারও আবশ্যক নাই । হে পুত্র ! ভাবিয়া দেখ, পুষ্প মর্দন করিতে হইলে অন্ততঃ কর-প্রযত্নেরও প্রয়োজন হয় ; কিন্তু এই সঙ্কল্প ক্ষয় করিতে হইলে তাহারও প্রয়োজন নাই । যিনি সঙ্কল্প ক্ষয় করিতে চাহেন, তাঁহার পূর্বানুভূতের অস্মরণ হওয়া আবশ্যক । এইরূপ হইলে অর্দ্ধনিমেষ মধ্যেই সঙ্কল্পক্ষয় করিতে পারা যায় । আপনাকে পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মরূপে প্রতিনিয়ত ভাবনা করায় স্বীয় আত্মা যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন যাহা অসাধ্য, তাহাও সূসাধ্য হইয়া থাকে । হে পুত্র ! তোমার আত্মা আর কাহার হইবে ? তিনি ত এক এবং অদ্বিতীয় ।

হে মনে ! তুমি সঙ্কল্পের সাহায্যে সঙ্কল্পের এবং মনের সাহায্যে মনের

উচ্ছেদ করিয়া কেবল আপন আত্মাতেই অবস্থান কর। মাত্র এই কার্যটুকু করিতে আর কষ্ট কি? ফল কথা, ‘সঙ্কল্প আর করিব না’ এই সঙ্কল্প দ্বারা সমস্ত সঙ্কল্পের এবং নির্বিকল্প মনোদ্বারা সবিকল্প মনের সংহার সাধন করিয়া আত্মস্থ হও। হে মহামতে! তোমার ঐ সঙ্কল্প যখন প্রশংসিত হইয়া যাইবে, তখন এই নিখিল সংসারদুঃখ সমূলে উন্মূলিত হইবে। সঙ্কল্প, মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি ও বাসনা, এই সকল শব্দ কেবল নামতই ভিন্ন; পরন্তু উহাদের অর্থগত কোনই পার্থক্য নাই। এই সঙ্কল্প ভিন্ন আর যখন কুত্ৰাপি কিছুই নাই, তখন তুমি উহাকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলো। ইহার নিমিত্ত আর শোক করিবার কি আছে? বুঝিয়া দেখ—এই আকাশ যেমন শূন্য, এই জগৎও তেমনি শূন্য মাত্র; কেননা এই আকাশ এবং জগৎ উভয়ই মিথ্যা বিকল্প হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ এক একটা বস্তুর এক একটা নাম আছে; কিন্তু সে নামের বস্তু কিছুই নাই। • বস্তু যদিও নাই, তথাপি সেই নাম শুনিবামাত্র একপ্রকার জ্ঞানোদয় হয়; বস্তুর অভাবে সে জ্ঞান মিথ্যা, অসৎ বা ভ্রমবিশেষ। দৃষ্টান্তস্বলে আকাশ-কুসুমাদির নামোন্মেষ্টন করা যাইতে পারে। ফলে আকাশ-কুসুমাদি নামে বস্তু নাই; কাজেই তাদৃশ নামনিচয়ের শ্রবণে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা বিকল্প-সম্ভূত ও অসৎ। এইরূপ এই জগৎও নাই, অথচ তাহার নাম আছে ও নাম শ্রবণে একটা জ্ঞানও হইয়া থাকে। সুতরাং এই জগৎও বিকল্প কল্পিত ও অসত্য। এই সমস্ত দৃশ্য শূন্য সত্য; পরন্তু যিনি দৃক্‌স্বরূপ আত্মা, তিনি কখন শূন্য নহেন। সুতরাং সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে জগতেরই ক্ষয় হইয়া থাকে; জগতের ক্ষয় হয় বলিয়া আত্মক্ষয় হয় না। সর্ববিধ অসিদ্ধ সঙ্কল্প দ্বারাই এই অসিদ্ধ বিষয় সাধিত হয়; কাজেই যদি নিখিল পদার্থেই বাধা বিद्यমান রহিল, তখন আর ভাবনা থাকিবে কোথায়? যাহার উপর সত্য বলিয়া আস্থা থাকে, সে যদি অসত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা হইলে তখন আর তাহাতে বাসনা থাকে কিরূপে? ভাবনার ক্ষয় হইয়া গেলেই আত্মলাভ-সিদ্ধি সজ্জাটিত হয় এবং এই সিদ্ধি সজ্জাটিত হইলে তখন আর কোন প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি অবশিষ্ট থাকে না। অতএব যখন অভ্যাস করিতে করিতে দৃশ্য বস্তুর প্রতি একান্ত অবজ্ঞা জন্মিবে এবং ঐ অবজ্ঞা

যখন দৃঢ়তর হইয়া উঠিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এ সমস্ত কিছুই সং নহে—সকলই অসং । যদি দৃশ্য পদার্থকে অপদার্থজ্ঞানে অবজ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে সংসারের কোনরূপ স্মৃৎ-দুঃখাদিতেই আর কখন লিপ্ত হইতে হয় না । পুত্র, মিত্র, কলত্র, ইত্যাদি সমস্তই অবস্তুমাত্র ; এইরূপ জ্ঞান যখন দৃঢ় হইয়া উঠে, তখন আর তাহাতে স্নেহাস্থা কিছুই থাকে না । যখন স্নেহাস্থা ক্ষয় হয়, তখন হর্ষ, অমর্ষ, ভাব, অভাব কিছুই জন্মে না ; স্মরণে তখন সংসারিক স্মৃৎ-দুঃখাদি যে কেবল বিভ্রমমূলক এবং এই জগৎ যে একান্তই অসং, ইহাই নিঃসন্দেহে ধারণা হইয়া থাকে ।

মনই চিৎপ্রতিবিম্বে জীব হইয়া এই ভূত, ভাবী ও বর্তমান জগদাকার মানস নগর পরিবর্তিত, বিরচিত, পরিণামিত ও বিনাশিত করত বিলসিত হইতেছে । ইহার মন বিষয়সম্পর্কে সেই সেই বিষয়-বাসনায় আবলিত এবং অধিষ্ঠান চৈতন্যের সম্বন্ধ বশতঃ স্ফুরণশক্তি যুক্ত হইয়া অবস্থিত ; এইজন্য এই জীব মলিন ও চঞ্চল হইয়া আপনার ইচ্ছামতই প্রাগ্‌বর্তিতরূপে পরিবর্তন ও বিরচন প্রভৃতি ব্যবস্থা-সংস্থা করিয়া থাকে । জীব যেন হৃদয়-কাননের মর্কট । সে আপনারই অনুরূপ ক্রীড়ায় নিরত হইয়া থাকে । এই ক্রীড়াবস্থায় কখন সে দৌর্য এবং কখন বা হ্রস্বাকার ধারণ করে । সঙ্কল্প যেন জলতরঙ্গ ; কেহই ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না । যখন বিষয় দর্শন ঘটে, তখনই উদ্ভুদ্ধ হয় এবং তখনই বর্ধিত হইয়া থাকে । আবার যখন বিষয় দর্শনের স্মৃতি পরিত্যক্ত হয়, তখন হ্রস্ব হইয়া থাকে । বহির একটুকুমাত্র কণা যেমন তৃণ সহযোগে প্রস্থলিত হইয়া উঠে, তেমনি কিঞ্চিৎমাত্র বিষয়-তৃণের যোগ ঘটিলেই সঙ্কল্পাগ্নি সমুদীপ্ত হইয়া থাকে । বৈদ্যুতিক বহির ন্যায় এ জগতে সঙ্কল্পের একটা কোন আকারই প্রকট নাই ; অথচ উহা প্রদীপ্ত, কণ-বিনশ্বর, জড়াবস্থ এবং ভ্রান্তিজনক ।

হে পুত্র ! এই সঙ্কল্প অসত্য অজ্ঞানের বিকারভূত ; স্মরণে যাহা অসং, তাহার চিকিৎসা সহজেই করিতে পারা যায় । এ ব্যাপারে সন্দেহ কিছুই নাই ; কেন না, অসং কখনই সং হয় না, অসং—অসংই থাকিয়া যায় । সঙ্কল্প যদি পরমার্থভূত বা সত্য হইত, তাহা হইলে উহার চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইত ; কিন্তু উহা যখন একান্তই অসং, তখন উহার

ঔচিকিৎসা করিতে কোনই ত কষ্ট নাই । যদি আত্মার সংসার-মালিন্য অঙ্গারকালিমায়া ন্যায় অকৃত্রিম হইত, তাহা হইলে—হে সাধো ! কোন্ দুর্বলি ব্যক্তি পৌরুষবলে উহাকে বিদৌত করিতে প্রবৃত্ত হইত ? দেখ, তুণ্ডে যেমন তুষাবরণ আছে, সত্য পরম ব্রহ্মেও তেমনি সংসারাবরণ অবস্থিত রহিয়াছে, পরন্তু তুণ্ডের ঐ তুষাবরণ যেমন পুরুষপ্রযত্নে অপসারিত হয়, তেমনি ঐ সংসারাবরণও পৌরুষচেষ্টায় সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায় । এই বিশাল সংসারমল তত্ত্বজ্ঞানের অনায়াসেই অপনয় । তুণ্ডের তুষাবরণ ও তাহার কালিমা যেমন ক্রিয়াভেদে বিনষ্ট হয়, হে তাত ! ঐ সংসারমলও তেমনি ক্রিয়াগুণে বিনষ্ট হইয়া থাকে । প্রবত্ত প্রকাশ করিলে উহার নাশ নিশ্চয়ই হইবে ; সে পক্ষে সন্দেহমাত্র নাই । তাই বলিতেছি, তুমি উহার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যম প্রকাশ কর । এতদিন যে তুমি এই রুখা বিকল্পময় সংসারকে জয় করিতে পার নাই, তাহার কারণ কেবল উপায়ের অপরিজ্ঞান । প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইলে উহা সহজেই লয় পাইয়া যায় । ভাবিয়া দেখ, কোন্ অসদ্বস্ত কবে কোথায় চিরস্থির হইয়া রহিয়াছে । যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যেমন দীপালোকে অন্ধকার ও তত্ত্বদর্শীর নিকট দ্বিতীয় চন্দ্র, তেমনি এই সংসারভাবও অসৎ বৈ আর কিছুই হয় না ।

হে পুত্র ! এ সংসার তোমার নয় এবং সংসারেরও তুমি কেহই নহ । এই জন্মই বলিতেছি, তুমি ভ্রম পরিহার কর । বাহ্য অসত্য, তাহাকে সত্যবৎ সন্দর্শন করিয়া এরূপ ভাবনা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে । ‘আমি সংসারিস্বভাব ; আমার এই মহাসমৃদ্ধিসমুজ্জ্বল ভোগবিলাস সকল সত্য এবং নিত্যকাল অবস্থিত’ এহেন বিভ্রম যেন তোমার কদাপি হয় না । জানিও—তুমি, তোমার ঐ সকল ভোগবিলাস এবং জননমরণাদি যাবতীয় দৃশ্যমাত্রই একমাত্র আত্মতত্ত্বের বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলাকাশের শশধর ! আমি সেই দিন সেই নিশাকালে কদম্বকিশলয়স্থ দাশূর ও তদীয় তনয়ের তথাবিধ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া গগন হইতে অবতরণ করিলাম । রুষ্টিবিরহিত ক্ষীমৃত যেমন নিঃশব্দভাবে গিরিশিখরে আরোহণ করে, আমিও তেমনি সেই গগনতল হইতে অবতরণ করত ভূমণ্ডলভাবে তত্রত্য পত্র, পুষ্প ও ফল-সমন্বিত কদম্ব-তরুর অগ্রদেশে উপস্থিত হইলাম ; দেখিতে পাইলাম,—তথায় ইন্দ্রিয়জয়ী দাশূর মুনি সমাসীন রহিয়াছেন । তিনি পরম তপস্রায় আস্থিত এবং আপনার তেজঃপ্রকার্ষে প্রজ্জ্বলিত পাবকের মায় প্রতিভাত । আরও দেখিলাম—তিনি যেন স্বীয় দেহ-বহির্গত তেজঃপুঞ্জে তথাকার ভূমিতল কাঞ্চনীকৃত করিয়া তুলিয়াছেন এবং দিনমণি যেমন ভুবনমণ্ডল তাপিত করিয়া ভুলেন, তেমনি তিনিও যেন আপনার দেহপ্রভায় সেই সমগ্র প্রদেশ উদ্ভাপিত করিতেছেন । সেই দাশূরমুনি আমাকে দেখিবামাত্র পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক আমার অর্চনা করিলেন ।

অনন্তর সেই তেজস্বী দাশূরমুনি তদীয় তনয়কে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্ব য়ে সকল সংসার-তারণক্ষম তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমিও তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল আলোচনা করিলাম । তৎপরে আমি সেই বিশাল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম,—সেই কদম্ব-পাদপে দাশূরমুনিঃ ইচ্ছানুসারে যুগল অব্যাকুলভাবে নিচরণ করিতেছে । ঐ পাদপের শাখা-প্রশাখা ও লতাজাল এতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত যে, তাহা দেখিলেই উহা যেন একটা বহুবিস্তৃত বন বলিয়া বোধ হয় । দেখিলাম,—ঐ কদম্ববৃক্ষ কত শত-শত কুসুম কলিকায় সমলঙ্কৃত রহিয়াছে, বায়ু-বশে বিকম্পিত হইতেছে এবং পল্লবদল-গঠিত লতাজালে ভূমিত আছে । দেখিয়া মনে হইল যেন তদীয় নিশ্বাসকম্পিত ওষ্ঠাপরে ঈষৎ একটা হাস্য-রেখা দেখা যাইতেছে । যেমন শুভ্র শুভ্র অশ্রুগুণ্ড শারদীয় নির্মল নভোমণ্ডল ঢাকিয়া রাখে, তেমনি ঐ কদম্বতরুর কোটী কোটী কাণ্ডসমূহের উপরি

উপরি কত ইন্দুহৃদর চামরনিকর নিয়ত ভ্রমণ করত উহাকে আবৃত করিয়াছে। উহার পাত্রে পাত্রে হিমবিন্দু সকল পতিত রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হইল, যেন মুক্কা-ফলমালায় উহা সদা সমলঙ্কৃত হইতেছে। এই তরুর সর্বাঙ্গই শুদ্ধ স্বচ্ছ কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন। উহার সর্বাঙ্গব্যবহৃত পুঞ্জীভূত পুষ্পপরাগ পতিত আছে, তাহাতে মনে হইল এই তরু যেন চন্দনচয়ে চচ্চিত রহিয়াছে। এই কদম্বতরুর কোথাও কোন ভঙ্গবৈকল্য নাই। রক্তাস্বর-পরিচ্ছদের আয় সর্বাঙ্গে উহার নবোদিত কিশলয়দল স্নশোভিত হইতেছে। লতারূপিণী রমণী উহার অঙ্গসঙ্গিনী হইয়া বিরাজ করিতেছে; স্ততরাং এই তরু যেন বৈবাহিকবেশে কুসুম-মালামণ্ডিত বর পাত্রের আয় বিভাতি হইতেছে। মুনিবর দাশূর এই কদম্ব-তরুর শাপার উপরি পর্ণশালাপ্রতিম একটা লতামণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে রাজপুরী যেমন ধ্বজ-পতাকা দ্বারা স্নশোভিত হয়, এই বিশাল কদম্বরূক্ষটী তেমনি পুষ্প-মঞ্জরী-রূপ পতাকাপুঞ্জে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মৃগগণ এই বৃক্ষগাত্রে গাত্রকণ্ঠন করায় উহার পুষ্পপরাগ পতিত হইয়া উহাকে ধূসরশ্রী অর্পণ করিয়াছে। এই অতুচ্ছিত কদম্বতরুর চতুর্-পার্শ্বে যে সকল বন আছে, উহা যেন সে সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উথিত হইয়াছে, তদর্শনে মনে হইল যেন একটা বৃহদাকার বৃষ সদন্তে স্ফীত হইয়া আছে। এই বৃক্ষোপরি যে সকল বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূর আছে, তাহারা কুসুমচূত পরাগপটলে পাটলাভা ধারণ করায় বোধ হইল যেন এই কদম্ব-পাদপ শৈলস্থাপিত সাম্রাজ্য অভ্রখণ্ডগুলিকে কেশপাশবৎ ধারণ করিতেছে। পিকনাদিনী বনদেবীরা পুষ্পপরাগরূপ কুসুম-রাগ-রঞ্জিত রুচির বসন পরিধান করিয়া এই কদম্বতরুর মূলভাগ হইতে মস্তক ও পার্শ্ব পর্য্যন্ত সর্বত্রই স্ব স্ব নিবাস-নিলয় নির্মাণপূরঃসর বাস করিতেছেন। এই বনদেবীরা সকলেই কিশ-লয়ারুণ-করশালিনী, পুষ্পহাস্য-বিকাসিনী, মধু-মদাবেশে ঘূর্ণিতাঙ্গী, পুলকোদ্গমে পূর্ণগাত্রী, কুসুমসমূহে স্নশোভিনী, মন্দ মন্দ মারুতভরে স্পন্দনবতী এবং স্তবকস্তন-শালিনী। এই কদম্বপাদপে যে সকল লতা-মণ্ডপ আছে, এই বনদেবীগণ কখন কখন তদীয় বাতায়নবিবরে বিরাজ করেন এবং কখন বা নীলগর্গ কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত বল্লীদোলায় লীলা-

সহকৃত নর্তনবিলাস করিতে থাকেন । ঐ পাদপে কত লতাজাল জড়িত আছে, ঐ সকল লতায় এবং মঞ্জরীপুঞ্জে পর্যায়ক্রমে নীলকান্তি ভ্রমরেরা বসিয়া থাকায় এইরূপ এক একবার মন্দেহ-হৃদয় যে, ঐ ভ্রমরেরা কি লতাদলের চক্ষু, কিম্বা ঐ কদম্বতরুরই চক্ষু ? ঐ বৃক্ষের মতত-পতিত পুষ্পপরাগে আলি-দম্পতিদিগের সর্বাবয়ব লিপ্ত হইয়াছে ; ভ্রমর-ভ্রমরীরা উহার পুষ্পগন্ধ-রূপ অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইতেছে এবং মদালসভাবে গুণ্ণগুণ্ণ রবে সহবাস-কালোচিত প্রণয়লাপ করত নিপতিত নৈশ হিমকণায় স্ব স্ব রতিখেদ অপনয়নপূর্বক ঐ কদম্বপাদপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । নানাদিকে নীলবর্ণ মক্ষিকাকুল গুণ্ণগুণ্ণ ধ্বনি করিতেছে ; তাহাতে বোধ হয়, ঐ কদম্ব-পাদপের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল কানন আছে, ঐ কাননরূপ নিজ নগরের মধ্যবর্তী যুগ ও পক্ষীদিগের কোলাহলধ্বনি শুনিবার জন্যই যেন ঐ পাদপ উল্লেসিত হইয়া উৎকর্ণ-ভাবে অবস্থান করিতেছে । নিশাকালে কত প্রাণী নিদ্রাবেশে ঐ কদম্বতরুর দলাগ্রদেশে স্রীয় স্রীয় সুন্দর সুন্দর শিরোভাগ স্থাপন করিয়া সুধাকর-করো-ল্লাসিত জলধি-মেখলা-মালিত্র মেদিনীর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নেত্রপাত করিতেছে । অর্থাৎ রজনীর কখন অবসান ঘটবে, তাহারা যেন মধ্যে মধ্যে তাহাই তাকাইয়া দেখিতেছে । ঐ প্রাণিগণ যেন বনভূমির সন্তানসমূহের ন্যায় বিরাজমান । উহাদের প্রত্যেকেই মূর্তিমান বিনয়বৎ বিরাজ করিতেছে । ঐ প্রাণিগণ পত্রগুচ্ছের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে । উহাদের অবস্থান-হেতু ঐ পাদপের শাখাদি অবয়ব যেন সুশোভিত ও মাধবীভূত হইয়াছে । উহার কুলায়কুলের মধ্যে মধ্যে কত অগণিত পক্ষিদল বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে । ঐ বৃক্ষ হইতে অনবরত যে সকল পক ফল পতিত হইতেছে, উহাদের উপরিভাগে ভ্রমরনিকর নীরবে অবস্থান করিতেছে ; উহাদিগকে অনেক সময় প্রান্তচরী জন্তুগণের কৃষ্ণবর্ণ কণ্ডুকাবলী বলিয়া ভ্রম হয় । পক্ষীগণের পল্লবোল্লাসিত কুলায়কুলে কদম্বতরুর পর্য্যন্তদেশ শ্যামীকৃত হইয়াছে । কত কুসুমগয় লতাগুচ্ছ অক্ষসূত্রের ন্যায় লম্বিত রহিয়াছে, তাহাতে সমগ্র কানন স্রবতিত হইয়া উঠিয়াছে । ঐ কদম্বতরু হইতে প্রতিনিয়ত এত কুসুমপঞ্জ পতিত হইতেছে যে, তাহা দেখিলে এক একবার

মানে হয় যেন নভোদেশে পুষ্পবর্ষা জলদজাল সমাগত হইয়াছে। ঐ তরু-বরের তলদেশে পুষ্পীভূত পরাগ এবং রাশি রাশি পুষ্প-ফল পতিত রহিয়াছে। অদিক বলিব কি। ঐ তরুর এমনতর একটি পত্রও নাই, যথায় না প্রাণি-গণ বাস করিতেছে বা যাহা না তাহাদের উপযুক্ত হইতেছে। উহার অধোদিকে কত অসংখ্য পত্র পতিত রহিয়াছে; ঐ সকল পত্রের উপরিভাগে মুগগণ শয়ন করিয়া শ্রমশান্তি অনুভব করিতেছে এবং অধঃপতিত প্রতি-পত্রের মধ্যে মধ্যে পক্ষিবৃন্দ নিলীন রহিয়াছে।

রামচন্দ্র! আমি তখন এবন্নিধ গুণশালী বিশাল বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলাম। বলিতে কি, সেই রাত্রি যেন আমার পক্ষে একটা মহোৎসবের ন্যায় বোধ হইল।

অনন্তর আমিও সেই দাশুরমূনির তনয়কে বিজ্ঞানালোক-রমণীয় অপূর্ব উপদেশবাক্যে পরম প্রবোধ প্রদান করিলাম। তৎপরে প্রণয়ী পতি-পত্নীর নিকট রাত্রি যেমন মুহূর্তের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া যায়, তেমনি আমাদেরও পরস্পর আলাপ-ব্যবহারে সেই শব্দরী মুহূর্তব্যং চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাতে স্বর্গীয় অঙ্গনাগণের অঙ্গরাগের ন্যায় তারকা-স্তবক ক্রমশঃ ক্ষীণাভ হইয়া অদৃশ্য হইল। তখন আমিও সেই স্থান হইতে নির্গত হইলাম। আমি প্রস্থান করিলে মূনিবর দাশুর তদীয় তনয় সমভি-ব্যাহারে সেই কদম্বকাননের সীমান্ত পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিলেন। আমি সে স্থান হইতে তাঁহাকে বিদায় দিয়া সুর-শৈবলিনীর তীর-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অনন্তর সেই মনোমত স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পরে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলাম এবং সেখান হইতে ক্রমশঃ সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে গিয়া স্বস্থচিতে অবস্থান করিলাম।

হে রঘুনন্দন! তোমার নিকট এই দাশুরাখ্যায়িকা কথিত হইল। মূনিবর দাশুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য কথা। এ জগৎ প্রতি-বিশ্বপ্রায়, সত্যাকারে প্রতীয়মান হইলেও অসত্য ও অসম্ময়। হে রামচন্দ্র! দ্রুগতের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্তই এই দাশুরা-খ্যায়িকা বর্ণন করিলাম। অতএব এই যে বাস্তবীক্ৰুপে প্রতীয়মানা সংসার-পঞ্জনা, ইহাকে তুমি দাশুরমূনির উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুসারে অবাস্তবী জ্ঞানে

পরিহার কর এবং সর্বদা আত্মজ্ঞানময় উদারহৃদয় হইয়া অবস্থান করিতে থাক ।

হে রাম ! তোমায় আবার বলি, তুমি আত্মার বিকল্পমল বিধৌত করিয়া বিমল আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন কর, ইহাতে অচিরে তোমার পরম পদ প্রাপ্তি ঘটিবে এবং তুমি নিখিল ভুবনে পূজনীয় হইতে পারিবে ।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—‘রামচন্দ্র ! এ জড় জগৎ বাস্তব নহে ; ইহার অস্তিত্ব একেবারেই নাই, এইরূপ নির্ণয় করিয়া ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাকার সংসাররঞ্জন সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কর । বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহার প্রতি বিচারবান্ বিজ্ঞ জনগণের আবার আস্থা হইতে পারে কি ? তুমি যদি এরূপ মনে কর’ যে, এই দৃশ্যমান দেহাদি তোমার সত্তা-সাপেক্ষ না হইয়া পৃথক্ সত্তা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে তুমিও সেই দেহাদি সত্তার সাপেক্ষতাহীন আপনার অসঙ্গ উদাসীন চিদাত্মাতেই অবস্থান কর ; অসাপেক্ষ দেহাদিতে আত্মতাবক্ষন কর কেন ? শূল কথা,—এই দেহাদি দেখা যায় বলিয়া তাহার যদি কোন সত্তা থাকে, তবে সে সত্তা তুমি বৈ আর কেহই নয় ; কেন না, তোমার অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তোমার নিকট তৎ-সমস্তের অস্তিত্ব । অতএব তুমি আত্মাতে ভাবনাবিরহিত হও ; পরন্তু এই জড় জগতের ভাবনায় আত্মাকে অনর্থক আবদ্ধ করিও না । এরূপ কর্তা তোমার পক্ষে সমুচিত হয় না । দৃশ্যমান দেহাদির অস্তিত্ব অঙ্গীকার ও তাহাতে আস্থা সংস্থাপন একেবারেই অকর্তব্য । অথবা ইহাতে যদি তুমি অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই উভয়ই আছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিব, এ প্রকারে ভাবনাসঙ্গ হওয়াও সঙ্গত নহে ; কেন না, যাহা চণাচণ অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই উভয় দর্শনের পরস্পর বিরোধ-

হেতু যাহার স্বভাব অনিয়ত, তাহাতে আত্মাধ্যাসের সম্ভাবিত হয় কিরূপে ?

হে মহামতে ! যদি এই জড় জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব না রহে, তবে তোমার বন্ধনও থাকে না ; তখন বুঝা যাইবে—কেবল শুদ্ধ স্বচ্ছ আত্মতত্ত্বই এবম্প্রকারে সর্বত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে । ফলতঃ আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য রঞ্জনার অবকাশ মাত্র নাই । এই জগতের কেহই কর্তা নাই, অথচ ইহাতে যে কর্তৃত্বাপার নাই, এমনও বলা যায় না । বস্তুতঃ কর্তৃত্ব এবং অকর্তৃত্ব এই উভয় ব্যাপার লইয়াই এ জগৎ আপনা হইতেই প্রকাশমান । এখন কথা এই, এ জগৎ অকর্তৃক হয় ইউক আর সকর্তৃকই হয় ইউক, তুমি কিন্তু ইহাতে দেহাত্মাভাবনা করিও না ; চিন্তাতীত হইয়া অবস্থান কর । বলিতে পার, কেন—শ্রুতিবাক্যে ত আত্মাকেই জগতের কর্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ; সুতরাং জগৎ অকর্তৃক বলিব কিরূপে ? তত্বতরে বক্তব্য,—শ্রুতি যে আত্মার কর্তৃত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, সে কর্তৃত্ব ঔপচারিক মাত্র ; কেন না আত্মা নিরিন্দ্রিয় । নিরিন্দ্রিয় আত্মা জগতের কর্তা হইলে বুঝিতে হইবে—তাহার সে কর্তৃত্ব জড়ের কর্তৃত্বেরই তুল্য । যেমন লৌকিক বাক্যে প্রচলিত আছে—‘মঞ্চ শব্দ করিতেছে’ । বস্তুতঃ সে ত শব্দ করে না ; তাহার সে শব্দকর্তৃত্ব একটা উপচার বৈ আর কিছুই নহে । এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে আত্মার ঔপচারিক জগৎকর্তৃত্ব ব্যতীত জগতের উপর অন্য কোনরূপ কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না । কাজেই তিনি উহার কর্তা হইবেন কিরূপে ? এখন কথা এই, যদি কোন কর্তাই নাই, তবে জগৎ জন্মিল কিরূপে ? আমার ধারণা—এ জগৎ কাকতালীয়-ন্যায়ে কর্তৃহীন হইয়া আপনা হইতেই জন্মিয়াছে । সুতরাং জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা ; প্রকৃত কর্তার কর্তৃত্ব ইহাতে কিছুই নাই । এখন বুঝিয়া দেখ, যাহার জন্ম কাকতালীয়যোগে নিষ্পন্ন, তাহা ত অনুল্লেখ্য তুচ্ছ বস্তু বলিয়াই গণ্য ; সুতরাং তাহাতে ভাবানুবন্ধন বা সমস্ত স্থাপন একমাত্র নিতান্ত অজ্ঞ বালক ব্যতীত আর কেহই করে না ।

রামচন্দ্র ! এ জগৎ নিরন্তর দেখা যাইতেছে এবং পুনঃপুন ইহা উৎপন্ন হইতেছে, এইজন্য ইহাকে কখন শাস্ত্র অর্থাৎ অত্যন্তাভাবাত্মক শূন্যস্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যাত করা যায় না এবং ইহা ক্ষণী অর্থাৎ প্রধ্বংস-

প্রযুক্ত শূন্যস্বভাব বলিয়াও নির্দিষ্ট করিতে পারি না ; অপিচ এ জগৎ অজস্রই ক্ষয় পাইতেছে বলিয়া কদাপি ইহার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা যায় না এবং অনুমানতঃ নাস্তিত্বনিবন্ধন ক্ষয়ী বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারি না । কেন ক্ষয়ী বলা যায় না ? তাহার কারণ এই যে, যাহা ক্ষয়ী হইবে, পূর্বে তাহার অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন ; পরন্তু একেবারেই যাহার অগস্ত্যাব, তাহার আবার ক্ষয় হইবে কি ? স্মূল কথা, এ জগৎ আত্মার দ্বারা সর্বথা সংস্কারিত ও নহে এবং ইহা ক্ষণিক-সত্তাস্বভাব বলিয়াও ব্যাখ্যাত হইবার নহে । প্রথম উক্তির বাধক—প্রতিক্রমে ইহার পরিণামভেদে ক্ষয়মাণত্ব-অনুভব এবং দ্বিতীয় উক্তির বাধক—অনাদি অনন্ত পূর্বোক্তের কালে এবং এই বর্তমানরূপে নির্দিষ্ট ক্ষণেও ইহার অসন্তানুমান । যিনি অনাদি, অনন্ত ও নিখিল ইন্দ্রিয়পদের অতীত, সেই পরমাত্মা কর্তা হইলেও সর্বদাই যখন বিজ্ঞ, তখন নিয়তি প্রযুক্ত সৃষ্টিব্যাপারে তদীয় সম্বন্ধি-মাত্রে কর্তৃত্ব থাকিলেও সৃজ্যভিমাণে তাঁহার তাহাতে খেদপ্রাপ্তি কদাপি সম্ভাবিত নহে । এই ভাব ও অভাবদশাময়ী নিয়তি যতই কেন প্রোঢ়, দীর্ঘ বা স্থির হউক না, ইহা মিথ্যা হইতেই জন্মিয়াছে এবং তাঁহারই সম্বন্ধানুসারে ইহার তদনুরূপ সত্তা অনুভূত হইতেছে । আত্মা কর্তা হয়েন, হউন ; কিন্তু এরূপ ধারণা করা কখনই উচিত নহে যে, তিনি তাহার সহিত একলোল হইয়া ছুঃখানুভব করেন । মনুষ্যের জীবনকালের পরিমাণ শত বৎসর মাত্র । এই শত বর্ষকাল, ইহা অসীম অনন্ত কালের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষ । যিনি অনাদি অমধ্য ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা, তিনি কি নিমিত্ত সেই সামান্য শত বৎসরের জন্য মনুষ্য-দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবেন ? যদি এ জগতের সকল ভাবও স্থিরস্বভাব হয়, তথাপি চৈতন্যস্বভাব আত্মার ইহাতে আত্মস্থাপন করা সুসঙ্গত হয় না । ইহার কারণ এই যে, জগৎ-স্তাব—জড়, আত্মা—চেতন ; জড় ও চেতন এই দুই বিসদৃশ ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ অসঙ্গত হইয়া পড়ে না কি ? আর যদি ইহাই নিশ্চয় হয় যে, জগৎস্তাব অস্থির বা চঞ্চল, তাহা হইলে ত ইহার উপর আত্মা স্থাপন করিতে যাওয়াই অন্যায় ; কেন না, জলফেনার ন্যায় অস্থিরভাবে আত্মা স্থাপন করিলে সেইভাবে যখন অপগত হইবে, তখন পূর্বে আত্মা বা মমতা স্থাপন

করা হইয়াছিল বলিয়া সে জন্য শেষে কষ্ট বোধ অনিবার্য হইয়াই উঠিবে।

হে মহাবাহো ! এ জগৎ স্থির বা অস্থির যাহা হয় হউক, ফেন-শৈলবৎ ইহাতে আস্থা স্থাপন কোন ক্রমেই শোভন হয় না। কেন না, কে জানে—কখন ভাঙ্গিয়া যাইবে ? আত্মা সকলেরই কর্তা, এ কথা সত্য ; কিন্তু কর্তা হইয়াও অকর্তার ন্যায় তিনি কিছুই করেন না। দীপ হইতে আলোক হয় বটে ; কিন্তু সে যেমন আলোক-দানের কর্তা নহে—উদাসীন ; আত্মাও তেমনি জগৎকার্যের কারণ হইলেও অকর্তা—উদাসীন। দিবাকর হইতে প্রাণিগণের দিবাকার্য্য সমাহিত হইতেছে, এইরূপই বটে বোধ হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি যেমন নিষ্ক্রিয়, আত্মাও তেমনি কর্তৃত্বপূর্ণে ভাসমান হইলেও কর্তা নহেন। লোকে মনে করে বটে যে, সূর্য্য গমনাগমন করিতেছেন ; কিন্তু বাস্তব পক্ষে ঐরূপ ধারণা যেমন সত্য নহে, তিনি সদা আপন আত্মাদেই অবস্থান করেন, তেমনি আত্মাকে গমনশীল বলিয়া বোধ হইলেও এ কথা নিশ্চিতই যে, তিনি কোথাও গমন করেন না। অরুণানদীর জলাবর্তের ন্যায় এই জগতের স্থিতি ও বিস্তৃতি কি যেন কোথা হইতে কি একটা আশ্চর্য্য-ব্যাপারের ন্যায় সম্পন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। অর্থাৎ অরুণা নাম্নী নদীর তীরদেশ স্বভাবতই শিলাসমূহে বৈষম্যযুক্ত। পরন্তু এই শিলাবৈষম্য বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ; এ কথার অর্থ—সে সেই বৈষম্য ঘটায় নাই। তাহার গর্ভে যে জল আছে, সে জলের পরিমাণাদিও নিম্নানুসারী। প্রবাহবৈষম্যে ইহারও কোনই কর্তৃত্ব নাই ; পরন্তু ঐ নদীর তাদৃশ শিলাসমূহ তীর ও জলের পূর্ণতা এই উভয়ের সামিধ্য বশতঃ ঘোরতর আর্ত্ত জন্মিয়া থাকে। এখন বলিতে হইবে কি যে ঐ নদী উহার কর্ত্তী ? বস্তুতঃ কোন এক আকস্মিক কারণে ঐ আবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে ; তাহার তাহাতে কর্তৃত্ব নাই। এইরূপ ধারণাই এ ক্ষেত্রে সূক্ষ্মত। এইরূপে চিৎ ও জড় এই উভয়ের সামিধ্য বশতঃ এই অসত্য আশ্চর্য্য দৃশ্য বিশ্ব জন্ম লইয়াছে ; কিন্তু আত্মা ইহার কর্ত্তা নহেন। আত্মার উপর ঐ কার্য্যের কর্তৃত্ব নিক্ষেপ করা একান্তই অযৌক্তিক।

হে রাম ! তুমি যদি নিপুণতার সহিত প্রমাণ-পরিশুদ্ধ-চিত্তে ঐরূপ বিচারালোচনা করিয়া অবধারণও করিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমায় বলিব—হে

সাধো ! তুমি আর পদার্থ ভাবনা করিও না। কে আছে বল, অলাতচক্র, স্বপ্ন ও ভ্রান্তির ভাবনা করিয়া ক্লেশানুভব করে? জীব অকস্মাৎ সমাগত হইয়াছে; সে জন্ম সে মৈত্রীর ভাজন নহে। এই দৃশ্য বিশ্বটাই ভ্রান্তি-বিলসিত ও অকস্মাৎ আগত; স্মৃতরাং ইহাও কাহারও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে না। যেমন শীতার্ভ হইয়া উষ্ণ ভ্রমময় নিশাকরে তাপার্ভ হইয়া ভ্রান্তিজনিত শৈত্যময় দিবাকরে এবং তৃষ্ণার্ভ হইয়া মৃগতৃষ্ণাজলে কখনই তুমি আস্থা স্থাপন কর না, তেমনি এই জগৎস্থিতি বিষয়েও কিছুমাত্র প্রত্যয় করিও না; কেন না, ইহাতে আস্থা-স্থাপনে সুখ কিছুই ঘটে না। মনঃকল্লিত পুরুষকে যেমন প্রত্যক্ষ কর, স্বপ্নদৃষ্ট লোককে যেমন দেখিয়া থাক এবং যেরূপ ভাবে দুইটী চন্দ্রের উদয় লক্ষ্য কর, এই যে জাগতিক পদার্থ-পরম্পরা, ইহাকেও সেইরূপে সেই ভাবে অবলোকন কর। ফলে, উল্লিখিত মনঃকল্লিত পুরুষ প্রভৃতিতে সত্য ধারণায় আস্থাবান্ না হইবার ন্যায় এই দৃশ্য ভব-ভাবেও আস্থাবান্ হইও না। তুমি বস্তু-মৌন্দর্য্যের অনন্ত চিন্তাময়ী ভাবনাকে অন্তরে আর স্থান দিও না। অকর্তৃত্বপদ ও কর্তৃত্বপদ এবং সেই সেই পদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সকলই বিসর্জন দিয়া পরে যে ভাবে তুমি পরিশিষ্ট হইবে, সেই ভাবেই এ জগতে তুমি বিহার করিতে থাক। যিনি নিখিল বস্তুর অন্তঃস্থ সর্ব্বাতীত আত্মা, তিনি তুমিই বৈ আর কেহই নহেন। তুমিই যদি উদাসীনভাবে ব্যবহার-পরায়ণ হও, তাহা হইলে তোমারই সামিধ্যমাত্রে নিরিচ্ছ হইয়া নিয়তি বিকাশ পাইবে অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা থাকিবে না, তুমি আর জগদ্ভাবে ভাবিত হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রদীপপ্রভার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রদীপের সামিধি হেতু প্রভা প্রকাশিত হইয়া থাকে; পদার্থ প্রকাশের ইচ্ছা তাহার না থাকিলেও স্বতই তাহাতে পদার্থ প্রকাশ পায়। এইরূপ তোমারও সামিধ্যে নিয়তি তখন নিরিচ্ছ হইয়া ব্যবহারাকারে প্রথিত হইতে থাকিবে। বর্ষায় বারিধরের সামিধিগাত্রে নিরিচ্ছ কুটজকুসুমকুল যেমন স্বয়ংই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনি ইচ্ছাহীন পরমাত্মার সামিধানমাত্রেই এই ত্রিজগৎ আপনা হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। দিবাকরের ইচ্ছা কিছুই নাই; আকাশে তাঁহার অবস্থান মাত্রেই লোক-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়; এইরূপ-

পরমাত্মার সত্তাতেই জাগতিক ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত হইয়া থাকে । অপিচ কোন নিরিচ্ছ রহ্ব কোথাও অবস্থিত রহিলে তাহা হইতে যেমন স্বতই আলোক প্রবর্তিত হয়, তেমনি পরমাত্মসত্তার সামৌপ্যমাত্রেই এই নিখিল জগজ্জাল প্রকট হইয়া উঠে । অতএব বুঝিতে হইবে, আত্মাতে কর্তৃত্ব এবং অকর্তৃত্ব, উভয়ই অবস্থিত । তাঁহার কোনই ইচ্ছা নাই ; এইজন্য তিনি অকর্তা এবং তাঁহার সন্ধিধ্যবোগে এ জগৎ উৎপন্ন হয়, এইজন্য তিনি কর্তা । বাস্তবিক পক্ষে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়পদের অতীত ; তাই তাঁহাকে কর্তা বা ভোক্তা কিছুই বলা চলে না । তিনি সংস্বরূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অন্তরেই তাঁহার অবস্থিত ; এই জন্য তিনি আবার কর্তা ও ভোক্তা উভয় নামেই নির্দিষ্ট ।

হে অনঘ ! পরমাত্মায় কর্তৃত্ব এবং অকর্তৃত্ব উভয়ই উল্লিখিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । এখন বুঝিয়া দেখ, উক্ত উভয়ের মধ্যে যাহা দ্বারা তোমার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তুমি স্থির হইয়া অবস্থান কর । ‘সর্বত্রই আমি অবস্থান করিতেছি, আমি কিছুই কর্তা নহি’ এইরূপ ভাবনাকে যদি দূর করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রবাহ-পতিত কার্য-পরম্পরার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হইতে হয় না ; যিনি মনে করেন, ‘আমি কিছুই করি না ; আমি কর্তা নহি’ তাঁহার চিত্তের অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে । তিনি আর কখন বিষয়ের প্রতি আসক্তি করেন না । পরন্তু ভোগসমূহে যাহার স্পৃহা রহিয়াছে, তথাবিধ জন উক্তরূপ নিশ্চয় করিবে কিরূপে ? এবং কিরূপেই বা তাহার ভোগরাশি পরিত্যক্ত হইবে ? ফল কথা এই যে, ভোগলিপ্সা যত কাল থাকিবে, সে কালের মধ্যে কৃতকার্যতা লাভ কোনরূপেই হইবে না । এই জন্যই বলিতেছি যে, ‘আমি কর্তা নহি, অকর্তা’ নিত্য এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে চিত্ত যখন রাগহীন হইয়া উঠে, তখনই সর্বত্র সমতারূপ এক পরমায়ুত অবশিষ্ট থাকে । পক্ষান্তরে হে রাম ! যদিই বা ‘আমিই সকল করিতেছি’ এইরূপ একটা মহাকর্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাও তাহা হইলে বলিব—সে ইচ্ছাও অশুভ নহে ; তত্ত্বজ্ঞগণের মতে তাহাও উত্তম কল্প । ‘অহো ! আমি এই নিখিল জাগতিক ভ্রমের কিছুই করিতেছি না’ ইত্যাকার অকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বিষয়ানুরক্তি বা বিষয়-

বিদেষ কিছুই থাকে না । পক্ষান্তরে ‘আমিই জগতের একমাত্র কর্তৃপদ-বাচ্য, ইহাতে অন্তের কর্তৃত্ব কিছুই নাই । অন্তরে যখন এইরূপ দৃঢ় ধারণা বন্ধ-মূল হয়, তখনই বা রাগ-দ্বेषাদি থাকিবার সম্ভাবনা কি ? অশুদ্ধিকে ‘এ জগতের আমি কেহই নহি, আমি যে এরূপ হইয়াছি, সে কেবল স্বাভাবিকী নিয়তিরই মহিমা । এই যে আমার দেহ রহিয়াছে’ ইহার উৎপাদন, লালন, পালন কিম্বা দাহন, ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াই অন্য কর্তৃক সমাহিত হয়’ অন্তরে যখন এরূপ অকর্তৃত্ব দৃঢ় হইয়া উঠে, তখনও রাগ-দ্বেষাদি-ক্রম থাকিবার নয় । একমাত্র আমারই সুখ কিম্বা দুঃখভোগার্থ এ জগতের ক্ষয়োদয় আমিই বিধান করিতেছি ; ঐ কার্য্য একমাত্র আমারই আয়ত্ত । এই প্রকার এককর্তৃত্বতাব যদি সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তাহা হইলেও হর্ষামর্ষ বিদূরিত হইয়া যায় । আমিই একমাত্র কর্তা, এইরূপ এক-কর্তৃত্বতায় খেদোল্লাসাদি নিপিল সুখ-দুঃখ-তাব বিলয় পাইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে’ তাহা একমাত্র সমস্ত । সর্বভূতে যে সমস্ত, তাহাই পরম সত্য-স্থিতি । এই সত্যস্থিতিতে যাহার চিত্ত অবস্থিত, তাদৃশ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কদাপি জনন-মরণ-জনিত দুঃখদৈশ্য ভোগ করেন না ।

হে রাঘব ! তোমায় বলি, তুমি ‘এই সমস্ত কর্তৃত্ব এবং অকর্তৃত্ব পরি-ত্যাগপূর্ব্বক মনোনাশ করিয়া যেরূপ হও, সেইরূপেই অবস্থান কর । জনগণ নিজ নিজ দুঃখের নিমিত্তই ‘এই আমি, আমি উহা নহি, ইহা আমি করি এবং উহা আমি করিতেছি না’ এ হেন ভাবময়ী দৃষ্টির অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকে । বস্তুতঃ এইরূপ ভাবানুসন্ধান একান্তই অনিষ্টের মূল । ‘এই দেহই আমি’ এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া যাহারা অবস্থিত, তাহাদের ঐ অবস্থিতিই কালসূত্র নরকে গমন করিবার পন্থা, মহাবোচিনামক নরকে গিয়া আবদ্ধ হইবার বন্ধনী এবং অসিপত্রনাগীয় নরকের সংস্থানভূমি । ফলকথা এই যে, ঐ রূপে দেহাদিতে ‘অহং’ বুদ্ধি স্থাপন করিলে উল্লিখিত নরকনিচয়েই নিপতিত হইতে হয় । যদি এমনও ঘটে যে, সর্বদ্বন্দ্বনাশ করিতে হয় তবে তাহাও করিও, তথাপি দেহাদিতে যে ঐরূপ ‘অহং’ বুদ্ধি, তাহা সর্বথা সর্বযত্নে বিসর্জন করাই বিধেয় । যিনি কল্যাণ কাংক্ষা করেন, তাদৃশ ভব্য জনের পক্ষে ঐ দেহাদিগত আত্মবুদ্ধিকে, করে কুক্রমাৎস-ধারিনী

চাণুলীর ন্যায় স্পর্শমাত্র করাও অবৈধ । ঐরূপ বুদ্ধি অধিষ্ঠানভূত
বিশুদ্ধ আত্মদৃষ্টির আবরণ-বিক্ষেপের হেতুভূত ; উহাকে দূরে পরিহার
করিতে পারিলে তখন মেঘমুক্ত নিষ্কল জ্যোৎস্নার ন্যায় পরম নিষ্কল আত্ম-
দৃষ্টি আবির্ভূত হইবে । হে রাম ! তৎকালে তাদৃশ দৃষ্টিলাভে সংসার-
সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যাইবে ।

হে পূত-চরিত্র ! আমি কর্ত্তা নহি, এই যে কর্ত্ততাপ্রয়োজক দেহাদি—
ইহাও আমি নহি, এইরূপ ধারণা স্থির করিয়া কিম্বা ‘আমিই সকলের কর্ত্তা,
এই নিখিল সমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডও আমি’ এবম্প্রকার নিশ্চয়ের পর সর্বশ্রেষ্ঠ
পদে প্রতিষ্ঠিত হও । অথবা ‘কে আমি ! আমি ত কেহই নহি, আমিই
পূর্ণানন্দ চিদাশ্রা’ এইরূপ জ্ঞান অন্তরে অর্জন করিয়া পদাভিজ্ঞ উত্তম
সাধুগণ যথায় অবস্থান করেন, তুমিও সেই স্থপদে অবস্থিতি কর ।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মান্ ! আপনার উপদেশাবলী বড়ই
সুন্দর বলিয়া বোধ হইল । আপনি যে আত্মাকে কর্ত্তা, অকর্ত্তা, ভোক্তা,
অভোক্তা এবং সর্বভূত-কর্ত্তা বলিয়া নির্দেশ করিলেন, আপনার এই নির্দেশ
যে সম্পূর্ণ ই সত্য এবং যুক্তিযুক্ত, তাহা এক্ষণে বিলক্ষণই বুঝিতে পারিলাম ।
অপিচ আত্মাই যে সর্বেশ ও সর্বগ, এ কথাও এখন বুঝিলাম এবং তিনিই
যে নিষ্কল পদ, তিনিই যে সর্বভূতের কলেবরস্বরূপ এবং তিনিই যে সর্ব-
প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান । হে বিভো ! অধুনা তাহাও আমার বিশেষ-
রূপ হৃদয়ঙ্গম হইল এবং ব্রহ্ম যে কি পদার্থ, তাহাও আমি অন্তরে অন্তরে
বুঝিতে পারিলাম । যেমন নবোদিত জলধরের বারিবর্ষণে ভূধরের নিদাঘ-তাপ
অপনীত হয়, ভবমুখ-নিঃসৃত উপদেশ বচনে আমারও তেমনি হৃদয়ের জ্বালা
জুড়াইল । পরমাত্মা উদাসীন ; তাঁহার কোনই ইচ্ছা নাই । নিরিন্দ্ৰ

বলিয়াই কিছুই তিনি ভোগ করেন না এবং কিছুই তিনি করেনও না। পক্ষান্তরে তাঁহারই সভায় সকল লোক সভালাভ করে বা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনিই সকলের প্রকাশক, এইজন্য ভোগও করেন এবং ক্রিয়াও করিয়া থাকেন। পরন্তু হে ভগবন্ ! এখনও আমার একটা বিষয়ে এক গুরুতর সংশয় আছে ; অতএব হে ব্রহ্মন্ ! স্বীয় প্রভাপটলে তিমিরাপসারী সূধাকরের ন্যায় আপনি আমায় উপদেশ দানে আমার সেই সংশয়ের অপনোদন করিয়া দিন। আমার সংশয় এই যে, এই জগৎ সং বা অসং যাহাই হউক, ইহা সং, ইহা অসং, এই সেই আমি, উহা আমি নহি, এবম্বিধ বহুল অজ্ঞাননিদান কল্পনাজাল—যিনি নিয়ত একস্বভাব, স্বেপ্রকাশিতা নিবন্ধন নদীয় মোহাঙ্ককারের লেণমাত্র নাই, সেই স্বচ্ছ শুদ্ধ পরমাত্মায় ভাস্করে নীহারবৎ সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও কিরূপে এক্ষণে স্থান প্রাপ্ত হইল ? যদি বলেন, উহা প্রথমে মায়াশবল ব্রহ্মের উদরে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিত ছিল, অধুনা অভিব্যক্ত হইয়াছে ; এইরূপ উত্তরবাক্যেও আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মা নির্মল, তাঁহাতে উহা কিরূপে প্রথম অবস্থিত ছিল ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! সিদ্ধান্ত কালেই আমি তোমায় এই প্রশ্নের এক অখণ্ডনীয় উত্তর প্রদান করিব। তুমি তাহাতে ঐ বিষয় যথাযথ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। হে রাঘব ! যত কালে না মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও, ততদিন এই প্রশ্নের উত্তরশ্রবণের অধিকারই হইবে না ; অর্থাৎ মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত লাভের পূর্বে এই প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিলেও কিছুই বোধগম্য করিতে পারিবে না। হে রাম ! যেমন যুবক জনই যুবতীকণ্ঠের গীতালপ শ্রবণের যোগ্য পাত্র, তেমনি পুণ্যকর্তা পুরুষই দাদু প্রস্ফাবলীর সচ্ছত্তর-গ্রহণের স্ভাজন। যুবতী যদি বালকের প্রতি প্রণয় বাক্য প্রয়োগ করে, তবে তাহা যেমন বৃথা হইয়া যায়, তেমনি তাহার অল্পবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাহাদের নিকটে এই মোক্ষকরী কথা বর্যক হইয়া পড়ে। তুমি যে প্রশ্ন করিলে, এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর কান একটা সময়বিশেষেই শোভা পায় ; দৃষ্টান্ত দেখ, নাগরজাদি ফলারংকালেই ফলিয়া থাকে ; বসন্তকালে তাহা হয় না। ফলতঃ এ সময়ে

এরূপ প্রশ্ন করা সমীচীন হয় নাই । যেমন বর্ণাস্তরের রঞ্জনা নিম্নল পটেই স্পষ্টরূপে লাগিয়া থাকে, তেমনি যিনি জ্ঞানবুদ্ধ ব্যক্তি—তাহাঁতেই বৈরাগ্যো-পদেশ স্তম্ভলয় হইয়া থাকে । যাঁহার আত্মাধিগম ঘটয়াছে, উদার বিজ্ঞান-বাণী তাঁহারই বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় । আমি পূর্ব্বেই তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তরসম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস দিয়াছি ; তখন অবশ্য বিস্তৃত-রূপে কিছুই বলি নাই ; সেই জন্যই তুমিও তাহা স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই । যদি তুমি আত্মাকে আপনা হইতেই অধিগত হইতে পার, তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর নিজ হইতেই নিশ্চয় সম্যক্ জানিতে পরিবে ।

হে সাধো ! যখন সিদ্ধান্ত কালে তুমি বোধ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিবে, তখন তোমার নিকট এই প্রশ্নোত্তর আমি ক্রমশ বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করিব । সংসারী আত্মাকে আত্মাই জানিতে পারেন ; কেন না, আত্মাই আত্মাকে সংসারী বা মলিন করিয়াছেন । সেই মলিন আত্মা যখন আত্মবোধে স্তম্ভসম হইয়া উঠেন, তখনই তিনি বস্তুতঃ পূর্ণ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন । ফল কথা, মনীয় উপদেশ কেবল পথ-প্রদর্শনের কার্য্য করিবে ; পরন্তু তুমিই আত্মা দ্বারা আত্মাকে প্রাণধানপূর্ব্বক দেখিবে ।

রামচন্দ্র ! অথও ব্রহ্মতত্ত্ব কি, তাহা তোমাকে বুঝাইবার জন্যই আত্মার এই কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব বিচারপূর্ব্বক তোমার নিকট বলিয়াছি ; আমি তাহা বলিলেও তুমি বোধ হয় আত্মার অথও-স্বভাবতা পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই । পার নাই বলিয়াই নিশ্চয় তোমার বাসনা এখনও ক্ষীণ হয় নাই । বুদ্ধিও—বাসনাবদ্ধ ব্যক্তিই প্রকৃত বদ্ধ, আর বাসনার ক্ষয়ই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত । তোমায় বলি, তুমি অগ্রে বাসনা বিসর্জন করিয়া পরে মোক্ষাকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ কর । বিষয়-বাসিত তামসী বাসনা-গুলিকে সর্ব্বাগ্রে পরিহারপূর্ব্বক মৈত্রী, করুণা ও মৃদুতা প্রভৃতি যোগ-শাস্ত্রোক্ত ভাবনানাম্নী বিষয়-বাসনাগুলিকে গ্রহণ কর । অনন্তর বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া অন্তর হইতে সে বাসনাও পরিহার কর এবং সমস্ত বাহ্য চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া অন্তরে একমাত্র চৈতন্যেরই বাসনা দৃঢ় করিয়া লইতে থাক । পরে তুমি মন ও বুদ্ধিসম্বিত তথাবিধ

চিদ্বাসনাকেও বিদূরিত করত অবশেষে একমাত্র আত্মতত্ত্বে স্থির সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রান্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যাহার সাহায্যে পূর্বোক্ত নিখিল বাসনা পারিহার্য্য হইবে, তাহাকে শেষে পরিত্যাগ করিবে। তুমি কাল, কলনা, আলোক, অন্ধকারাদি বাসনা, যে কিছু বাসিত-বিষয়, বিষয়-দ্বার ইন্দ্রিয়বর্গ ও অহঙ্কার, ইহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া—যিনি আকাশবৎ নির্মূল ও বিক্ষেপ-শক্তিহীন, তথাভূত আত্মার অখণ্ডাকারত্ব-বুক্তি অবলম্বন কর। এইরূপ করিলে, তুমি যে তখন চিন্ময়রূপে পরিণত হইতে পারিবে,—হে সদ্বুদ্ধে! সেই সর্বপূজিত চিন্ময়ই তুমি হও। যে প্রশস্তবুদ্ধি পুরুষ হৃদয় হইতে যাবতীয় ভাব ও অভাবাদি উন্মূলিত করত সর্ব-বিক্ষেপের হেতুভূত অভিমান বর্জন করিয়া অবস্থিত হয়েন, তিনিই মুক্ত পুরুষ এবং তিনিই পরমেশ্বর। যাহার হৃদয় হইতে সমস্ত আত্মা নিরস্ত হইয়াছে, তিনি সমাধিই করুন কিম্বা অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠানই করুন অথবা এতদুভয়ের কিছু নাই করুন, তথাবিধ উত্তমাশয় ব্যক্তি যে মুক্ত হইয়াছেন, তাহা নিশ্চিতই। মনে যাহার বাসনার লেশ-মাত্রও নাই, কি নিকর্ম্ম, কি কর্ম্মসমাধি, কি জপ-তপ, এতৎসমস্তের একটীরও তাঁহার প্রয়োজন নাই। বৃথগণ বহুদিন ধরিয়া অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের বিচারালোচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাসনাসমূহের বিসর্জন-পূর্বক যৌন ব্রত গ্রহণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। বারম্বার দিগ্দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া অনেকেই অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া থাকেন বটে; কিন্তু যাহা সত্য বস্তু, তাঁহার সহিত চাক্ষুষ সম্বন্ধ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যাহা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটাই ঈশ্বরি বা অনীশ্বরি হইতে ভিন্নরূপে বিদ্যমান নাই; কিন্তু যাহা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এতদুভয়ের বিষয়ীভূত নহে, তথাবিধ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারার্থ কাহারই যত্ন নাই। পরন্তু কেবল ঈশ্বরি বা অনীশ্বরি বস্তুর দর্শনেই সাধারণতঃ সকলের যত্ন প্রকাশ পায়। গৃহ ও অট্টালিকাদি যে কিছু লৌকিক বিষয় এবং যাগ-যজ্ঞাদি যে কিছু বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, সকলই একমাত্র দেহের নিমিত্ত। ঐ সমুদায়ের মধ্যে আত্মার প্রয়োজনীয় বলিয়া কোন কিছুকেই নির্দেশ করা যায় না। কি মর্ত্য, কি পাতাল, কি ব্রহ্মলোক, কি গগনতল,

যাঁহার তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ঐ সকল লোকের কচিৎ কোথাও অতি অল্পই দেখা যায় । ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, ইত্যাকার নিশ্চয় আত্মার অজ্ঞানজগ্গই হয় । এই নিশ্চয় যাঁহার বিগলিত হইয়া যায়, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞ জগতে অতি দুর্লভ জন । লোক, ভুবন-রাজ্যের আধিপত্যেই প্রতিষ্ঠিত হউক, ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভাবে মেঘমণ্ডলেই প্রবেশ করুক, কিম্বা বরুণপদে বিরাজিত হইয়া জলমধ্যেই লব্ধপ্রবেশ হউক, আত্মলাভ ব্যতীত প্রকৃত বিশ্রান্তি তাহার কিছুতেই ঘটিবার নয় । একমাত্র আত্মসাক্ষাৎকারেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি সজ্জাটিত হয় ; তদ্ব্যতীত জগতে এমন একটা কোন সুখই নাই, ঘাহাতে ছুঃখ একেবারেই নাই । যে সকল মহামতি মহাপুরুষ ইন্দ্রিয়-শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিয়াছেন, ভব-রোগ প্রশমন করিবার নিমিত্ত সেই সকল উদারধী সুধীগণই উপাসনার যোগ্য । স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল সর্বত্রই পঞ্চভূত বিরাজমান । পঞ্চভূতাতিরিক্ত ষষ্ঠভূত আর কুত্রাপি কিছুই নাই । সুতরাং ধীরধী ব্যক্তি কোথায় গিয়া রতি প্রাপ্ত হইবেন ? ফলতঃ তথাবিধ পুরুষ ঐ সমুদায়কে তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তাই তাহাতে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না । তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যুক্তির সহিত সমস্ত বিষয় বিচার করেন । বিচারে তাঁহাদের নিকট এ সংসার গোপ্পদবৎ সহজেই তরণীয় বলিয়া প্রমাণিত হয় । তত্ত্বজ্ঞগণের সেই যুক্তি এই যে, সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যমাত্রের সাক্ষাৎকার এবং অগ্ণান্ন যত কিছু বস্তু, তৎসমস্তের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় । এতাদৃশ যুক্তি যাঁহার দূরে পরিহৃত হয়, এ সংসার তাঁহার নিকট প্রলয়োধেল মহাক্রির ন্যায় অসীম অনন্তাকারে প্রতীত হইয়া থাকে ; কাজেই তথাবিধ অগৃহীতযুক্তি অতত্ত্বজ্ঞ লোকের পক্ষে এ সংসারের পর-পারে উপনীত হওয়া কদাপি সম্ভাব্য হইতে পারে না । যাঁহার চিত্ত অথও ব্রহ্মানন্দ লাভে বিস্ফারিত হইয়াছে, কিছুমাত্র চিন্তামালিন্য যাঁহার নাই, তাঁহার নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড কদম্ব-গোলকবৎ অতীব ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত ; সুতরাং তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না, সকলই তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এই নিমিত্ত অতি তুচ্ছ ধন-দারাদি বিষয়ে তিনি আর তখন দান বা ভোগাদি বাঞ্ছা একেবারেই রাখেন না । মানবেরা দুর্বুদ্ধি বা ছুরাকাঙ্গক্ষয়

প্রণোদিত হইয়া রাজ্যস্থ-লাভ-লালসায় মহা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণের প্রাণ সংহার করে । রাম ! • যাহার জন্ম এইরূপ প্রাণিহত্যা সজ্জাটিত হয়, সেই রাজ্যস্থকে আমি ধিকারযোগ্য বলিয়াই মনে করি । তত্ত্বজ্ঞ জনের বিধাতৃ-পদ-লাভেও রতী নাই ; কেন না, তাঁহারা জানেন, সে পদও চিরস্থির নহে । যত দিনে না মহাপ্রলয় সজ্জাটিত হয়, ঐ পদ ততদিনই স্থির থাকে ; কিন্তু তাহার পরেই সেই সর্বপ্রাণীর আধি-বিধায়ক বিনাশ-বিধি নিশ্চয়ই আসিয়া উপস্থিত হয় । যাহাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই ; যাহা আছে, তাহাও মোহাচ্ছন্ন, তাদৃশ লোকেরাই উল্লিখিত বিধাতৃ-পদের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে ; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন, তিনি উহার অস্থায়িতা-নিবন্ধন উহাকে তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন । তত্ত্বজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে ইহা স্পষ্টতই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এই ত্রিজগতের উৎপত্তি, স্থষ্টি-প্রভৃতি উপায় দ্বারা একটুকু মাত্রও সজ্জাটিত হয় নাই । বাস্তব পক্ষে ইহা একটা ভ্রান্তিরই খেলা ; স্ততরাং এ হেন ভ্রান্তিময় ত্রিজগৎকে প্রাপ্ত হইলে চিন্ময় আত্মার এমন কি বলসম্বল হয় যে, তাহাতে তাঁহার অবশ্যই অনুরাগ জন্মিবে ? এই পৃথিবীর এক দিক্ শত শত শৈলে এবং অপর দিক্ অগাধ জলধিজলে পরিপূর্ণ ; স্ততরাং যিনি সর্বব্যাপী হইয়া বিপুলায় হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থানযোগ্য স্থান এ পৃথিবীতে কতটুকু বিদ্যমান আছে ? অপিচ কি স্বর্গ, কি মর্ত্য, কি পাতাল, কুত্রাপি এমন কোনই কার্য্য নাই, যাহা তত্ত্বদর্শী স্মৃধীজনের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে ।

হে রাঘব ! যাহার মন বিগলিত হইয়াছে, এবং যিনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ব্যোমবৎ বিস্তৃত, একস্থপ্রাপ্ত ও স্বস্থ বা পরমাত্মপদে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট নিত্য-দীপ্ত-নির্ণল ব্রহ্মই অপার অপার্যন্ত ও অতি বিস্তৃত অস্বোধিরূপে প্রতিভাত । কুলাচলকুল এই অস্ত্রোধির কেনপুঞ্জবৎ স্রশো-ভিত । ত্রিলোকী উহার বিপুল তট ; এই তট নিখিল সংসারের প্রশমনে ব্যোম-মধ্যবৎ স্তম্ভিবিহিত বা শূন্যতায় পরিপূরিত । তবে কথা এই, যত কালে না প্রারব্ধ ক্লীণ হইয়া যায়, ততকাল এই ত্রিলোকী-তটী দেহ-পর-স্পরায় তুষার-জনিত ধূসর-ক্রীযুত বলিয়াই লক্ষিত হয় ; ফলতঃ তাত্ত্বিক আকার উহার কিছুই দৃষ্ট হয় না । সমস্ত সৃষ্টিপরম্পরা ঐ ব্রহ্মরূপ

অন্তোনিধির তরঙ্গরাজি এবং শাস্ত্রদৃষ্টি-সমষ্টিই এই অনুত্তম পদ হইতে সমুৎখিত বারিধরের বারিরাষ্টি । চিদাদিত্যের মহাপ্রভা হইতেই ঐ অস্তোনিধির বিপুল-তটগত জগৎ-সমৃদ্ধিরূপিনী যুগতৃষ্ণা-নদী আবির্ভূত হইয়া মহাডম্বর সহকারে প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহাতে প্রতারিত হইয়া দেহ-পরিচ্ছিন্ন সুরাসুর-নরগণ কামভোগরূপ তৃণরাশি-গ্রাসী সংসারবনচারী যুগরাজিরূপে বিরাজ করিতেছে । চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, ইহারা সেই চিন্ময়েরই প্রভাপাতে আলোকিত হইতেছে ; ফলতঃ নিশ্চল আদিত্য প্রভৃতিও যখন তাঁহারই প্রকাশের অপেক্ষক, তখন অত্যন্ত মালিন্য হেতু মলিনপ্রায় পাখিবাঈ ধাতু-সমষ্টি যে তাঁহারই আলোক অপেক্ষা করে, এ কথা আর বলিতে হইবে কি ? দেখ, অরণ্যস্থ যুগগণ স্বেচ্ছায় বিচরণ করে ; পরন্তু এই সংসারবনে যে সকল যুগ বিচরণশীল, তাহাদের স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই ; তাহারা দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ । অনন্ত সংসার-কাস্তারে পড়িয়া জীবগণ জীর্ণ হইতেছে ; বিধাতা তাহাদের বন্ধনার্থই রক্তমাংসময় দেহ-পিঞ্জর নির্মাণ করিয়াছেন । অস্থিখণ্ড ঐ দেহ-পিঞ্জরের অর্গলস্থানীয়, মস্তক উহার আচ্ছাদন এবং স্নায়ুরূপ শৃঙ্খলে উহা আবদ্ধ । ঐ দেহ-পিঞ্জরে যে সকল জীব আছে, তাহারা যেন চর্ম্মপুতলিকা । এই পুতলিকাগুলি সংসার-বনরাজির মুগ্ধ যুগ-বৎ বিরাজিত । বিধাতা ঐ সকল যুগের মুগ্ধ বুদ্ধির বিনোদন করিবার জন্মই যেন উহাদিগকে ভোগরূপ তৃণরাজি প্রদান করিয়া ভোগভূমিরূপ পুরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন । যেমন মন্দ মারুতের বেগভরে অচলের চলন কখনই সম্ভব হয় না, তেমনি যিনি সর্ব্বত্যাগী, তত্ত্বজ্ঞ, মহামতি, মহাপুরুষ, তিনিও কদাপি উল্লিখিত ভোগনিবহে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয়েন না ।

রামচন্দ্র ! যথায় চন্দ্র-সূর্য্য সঞ্চরণ করেন, সেই অপরিচ্ছিন্ন গগন-দেশও যে পদের নিকট পাতাল অপেক্ষাও নিম্ন, তত্ত্বজ্ঞগণ তথাবিধ অত্যুচ্চ পদে অবস্থান করিয়া থাকেন । তত্ত্ববিদের চিৎপ্রকাশ হইতেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণ সমগ্র বিশ্ব সহ লব্ধপ্রকাশ হইয়া চক্ষুরাদি দ্বারা বাহিরে ও বুদ্ধি দ্বারা অন্তরে যথাযথ ব্যবহারোচিত বোধশালী হয়েন এবং তথাবিধভাবে অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন । এই অবস্থায় তাঁহারা আত্মাকে শরীর

হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতে পারিলেও মোহাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞ জনের ন্যায় শরীরে আত্মভাব পোষণ করত শরীরকেই রক্ষা করিতে থাকেন । তাহাদের ভোগবাসনার সুদৃঢ় অভ্যাস নিবন্ধন প্রারম্ভের প্রাবল্যই এইরূপে শরীর রক্ষার প্রতি কারণ হইয়া থাকে । আকাশে মেঘোদয় হয় ; কিন্তু সে মেঘ আকাশকে রঞ্জিত করিতে পারে না । এইরূপ এই জগদ্ভাবনিবহ বারম্বার পরিশীলিত হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে কদাচ রঞ্জিত করিতে সমর্থ হয় না । যিনি ভগবতী গৌরীর নৃত্য দর্শনে অভিলাষী, তাদৃশ হরের যেমন মর্কট নর্তনে চিত্তরঞ্জন হওয়া একান্তই অসম্ভব, তেমনি এই জাগতিক ভাবনিবহে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মনোরঞ্জন একেবারেই সম্ভাবিত নহে । স্তম্ভাদির প্রতিবিম্বসম্পাদ যেমন কুস্তুর বহিঃস্থিত রত্নের অভ্যন্তরে অবলোকিত হয়, পরন্তু সেই রত্ন কুস্তমধ্যে থাকিলে তাহাতে যেমন প্রতিবিম্বপাত হয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান কোনরূপ জগদ্ভাবেই রঞ্জিত হইবার নহেন ।

রাম ! অজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মলোকান্ত বিশ্ববৈভব বজ্রপ্রতিম চূর্ভেদরূপে প্রতিভাত ; কিন্তু যাহারা বিবেকী ব্যক্তি, তাহাদের নিকট উহা জলতরঙ্গের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর । যেমন রাজহংস কুৎসিত শৈবালদলে শ্রীতিবন্ধন করে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও সনাত বিশ্ববৈভব জলবিশ্ববৎ বুঝিতে পারিয়া তদগত স্মৃগসমূহে বিলোল রতি প্রাপ্ত হয়েন না ॥

সপ্তপঞ্চাশদম সর্গ সমাপ্ত : ৫৭ :

অষ্টপঞ্চাশদম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন ! পুরাকালে বৃহস্পতিনন্দন কচ এই বিষয়ে এক পবিত্র গাথা গান করিয়াছিলেন ; আমি তোমার নিকট তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

একদা মেরু-পর্বতের কোন এক নিবিড় বনে থাকিয়া স্রগুরু-হৃত কচ ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন । অনন্তর যখন তাহার তাদৃশ অভ্যাসের

পরিণতি ঘটিল, তখন তিনি একদিন আত্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন । তদীয় মতি তখন জ্ঞানায়ুতে পরিপ্লাবিত হওয়ায় এই পাঞ্চভৌতিক অশ্রদ্ধেয় দৃশ্য বিশেষ আর প্রীতি প্রাপ্ত হইল না । তিনি দৃশ্য বস্তুনিচয় ভুলিয়া গেলেন । এই জন্ম সর্বত্র সর্বদা আত্মবস্তু ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই আর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল না । তখন যেন তিনি নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াই একাকী আপনা আপনি গদগদকণ্ঠে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, আহা ! আমি কি করি, কোথায় যাই, কোন্ বস্তুই বা গ্রহণ করি এবং কিই বা পরিত্যাগ করি ? যেমন মহাকল্পকালে জলধিজলে সর্ববিশ্ব পরিপ্লাবিত হইয়া যায়, এই বিশাল দৃশ্য বিশ্বও তেমনি একমাত্র আত্মাতেই পরিপূর্ণ দেখিতেছি । কেহ কেহ বলিতে পারে বটে যে, জীবাত্মার যে সকল স্মৃতিসাধন, তুমি তৎসমস্তই করিতে থাক, যে যেখানে স্মৃতিসমূহের উপকরণ আছে, তুমি সেই সেইখানে গমন কর ; যে কিছু স্মৃতি বা স্মৃতিসাধন বস্তু, তৎসমস্ত গ্রহণ কর এবং যাহা দুঃখ বা যে কিছু দুঃখজনক বস্তু, সে সকল তুমি একেবারেই ত্যাগ কর । কিন্তু হায় ! আমি এ সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না ; কেন না, যদি জগতের মূল তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে যাই, তাহা হইলে, দুঃখ, দুঃখ-ভোগকর্তা জীব বা জীবের প্রার্থনীয় স্মৃতি, ইত্যাদি সমস্তই ত আকাশ বা শূন্যমাত্রেই পরিণত হইয়া দিক্ সকল ও মনোরথসমূহ হইতেও অতি মহৎ বলিয়া আত্মময় হইয়া পড়ে ; স্মৃতিরাং বুঝিলাম,—সমস্ত বস্তুই আত্মময় এবং আত্মা দ্বারাই আমার সমস্ত কষ্ট বিনষ্ট হইল । কি বাহ্য দেহ, কি আন্তর দেহ, কি উর্দ্ধদেশ, কি অধোদেশ, কি দিক্চক্রবাল, সর্বত্র একই আত্মা বিদ্যমান । আত্মা যথায় নাই, এমন কিছুই কোথাও নাই । এক আত্মা সর্বত্রই আছেন । সমস্তই আত্মময়রূপে অবস্থিত । এই সমস্তই আত্মা ; আত্মাতেই আমি বিদ্যমান । যাহা কিছু চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যাহা কিছু অচেতন নামে নিরূপিত, তৎসমস্তের অন্তরে আমিই কেবল বিরাজিত এবং অপার অনন্ত নভোগুণ আপূরিত করত আমিই সর্বত্র সন্ময়রূপে অবস্থিত । আমি আনন্দাত্মা ; কেবল স্মৃতি আমার স্বরূপ । আমিই সত্য একাক্ষরীর চায় পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান ।

এইরূপে সেই স্রষ্টার স্মৃতি কট, সেই কনকচালের কাননকুঞ্জে থাকিয়া

ভাবিতে ভাবিতে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় এক ওঙ্কারনাদ উচ্চারণ করিলেন ।
ক্রমশঃ ঐ ওঙ্কারের অকারাদি মাত্রাত্মক দৃশ্য বিসর্জন করিলেন এবং
তৎপরে হনাকাশে উহার কেশবৎ সূক্ষ্ম অথচ কোমল অর্দ্ধমাত্রাত্ম্য
কলামাত্র তুরীয়াত্মরূপেই ভাবনা করিতে করিতে তুরীয়াত্মভাব প্রাপ্ত হইলেন
এবং এই অবস্থায় না আন্তর কারণস্থ—না বাহ্য কার্যস্থ হইয়া অবস্থান
করিতে লাগিলেন ।

রামচন্দ্র ! পূর্বোক্ত গাথাগায়ী কচ ক্রমশঃ সঙ্কল্প-কলঙ্ক মার্জনা করিয়া
বিশুদ্ধ হইলেন । সঙ্কল্প নিরুদ্ধ হইলে তদীয় প্রাণস্পন্দ আপনা হইতেই
হৃদয়ে লীন হইল । তিনি তখন বারিদ-বিহীন শরদাকালের ন্যায় স্বচ্ছভাবে
অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

• ঊনষষ্টিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! তির্য্যক্জাতিগণ, পশুগণ এবং মূঢ় অসাধু-
গণ ধারণা এই যে, অন্ন, পান ও অঙ্গনাসঙ্গ ব্যতীত শ্রেয়স্কর আর কিছুই
ই । এইরূপ স্থির ধারণা করিয়া তাহারা যাহাতে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, যিনি
রমপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তথাবিধ মহাপুরুষের তাহাতে বাঞ্ছা হইবে
ন ? কুপণস্বভাব ভোগরাশি আদি, মধ্য এবং অন্ত, সর্বত্রই বিনশ্বর ;
তরাং জগতে সেই সমুদায়ের প্রতি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই
হল নরগর্ভভেরা সর্বথা ধিকারেরই পাত্র । এক দিকে কেশপাশ, এক
ক রক্ত, ইত্যাদি বস্তুসমষ্টি লইয়াই ত প্রমদাতনু গঠিত ! এ হেন তনুর
বার মাধুর্য্য কি ? ফলে কুক্কুরেরাই ঈদৃশ প্রমদাতনু লইয়া পরিতুষ্ট
তে পারে ; পরন্তু মানবদিগের ইহাতে পরিতোষের বিষয় নাই । সমস্ত
ই মুক্তিকা, সমস্ত তরুই দারুকার্ঠ এবং সমস্ত দেহই মাংসময় । আর
ধাভাগে ভূমি এবং উর্দ্ধে আকাশ, এতদুভয়ের মধ্যেই বা এমন কি আছে,

আহাতে একটা অপূর্ব স্থখ উদ্ভাবন করিতে পারে ? ইন্দ্রিয়ের স্পর্শানুসারে সমস্ত লোকব্যবহারই অবিবেকবশে রম্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ; কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—ঐ সকল কেবল মোহেরই নিমিত্ত মাত্র ; পরন্তু বিবেকোদয়ে ঐ সকলের ক্ষণভঙ্গুরত্বই নিশ্চিত । যেমন বহ্নিশিখার সর্বস্থল সমুজ্জ্বল হইলেও প্রান্তে তাহার কঙ্কল-কালিমা বিরাজিত, তেমনি যত কিছু সুখাশা আছে, বিষয়ে লভ বা অলাভ নিবন্ধন তৎসমস্তের পর্য্যন্তেও দুঃখমালিন্য অবস্থিত । মনঃপ্রমুখ যড়িন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ আগমাপায়ী ; সুতরাং তাহার অনিত্য । বস্তুতঃ নাগেন্দ্র-দলিত লতার ন্যায় বিষয়সম্পৎ সকল নিত্য উপভুক্ত হইয়া ক্ষয়ই প্রাপ্ত হয় । কান্তাদি ভোগ্য বস্তু যে কেবল অনিত্য, তাহা নহে ; উহা এক প্রকার অশুচি নরকবিশেষ বলিয়াও বর্ণিত । পুরুষ অস্থি-মাংসে স্বদেহাভিমান পোষণ করে এবং একটা রক্ত ও মাংসময়ী পুত্তলিকাকে ‘এই আমার কান্তা’ এইরূপ জ্ঞান করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া থাকে । এই আলিঙ্গন-ব্যাপারে মোহজনক মদনেরই পূর্ণ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত ।

রামচন্দ্র ! অজ্ঞ লোক মনে করে, এই সুমন্ত জগৎটাই সত্য এবং চিরস্থিত । তাই ইহাতে তাহার পরিতোষ জন্মে ; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি দেখেন—সমস্তই অসত্য এবং অচিরস্থির । এই নিমিত্ত তাঁহার তৃপ্তি কিস্থা ভূপ্তি ইহাতে নাই । ভোগ না করা হইলেও অন্তরে যদি বিষয়-বাসনা বা বিষয়তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইলে উহা বিষের ন্যায় হইয়া বিমক্রিয়া মুচ্ছাই উৎপাদন করে । তাই বলিতেছি, তুমি ভোগবিষয়ক বাসনাকে বর্জ্যমপূর্বক একমাত্র আত্মারই একত্ব অবধারণ করিয়া তাহাতেই একনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিতে থাক । চিত্ত যখন অনাত্ম-দেহাদিতে আত্ম-ভাবনা করিতে থাকে, এই মিথ্যাগম্য জগজ্জাল তখনই আবিস্ফূর্ত হইয়া উঠে । অন্যের কথা কি, যিনি ব্রহ্ম, তিনিও অনাত্মভাবনায় কল্লিত বিরাট বপু অধিগত হইয়া থাকেন । অর্থাৎ আমাদের বাসনা ও কৰ্ম্মাদিবশেই বিরিকির মন সঙ্কল্পবলে এই জগদ্বপুঃ কল্লনা করিয়াছেন । ইহার দৃষ্টান্তস্থলে স্বর্ণ, রজত বা ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণিময় ভিত্তিভূমিতে পতিত সৌরকিরণের তদাকারেই আত্মপ্রকাশের বিষয় উল্লেখ্য করা যাইতে পারে ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহামতে, ব্রহ্মান্ ! মন বিরিক্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক এই জগৎকে চতুর্বিধ ভূতজাতির সৃষ্টি-বিস্তারে ঘনীভূত করিয়াছিলেন ? আপনি অধুনা সে বিবরণ আমার নিকট বিশদভাবে ব্যক্ত করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুরাজ ! কমলযোনি গর্ভশয্যা হইতে সমুৎথিত হইয়া সর্বাত্রে শৈশব অবস্থায় ‘ব্রহ্ম’ এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন । এইজন্ত তিনি ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইলেন । তৎকালে তাঁহার আকৃতি ছিল—অনন্ত সঙ্কল্পময় মনের সনষ্টিমাত্র । অনন্তর তিনি আপনাই কল্পনায় আপনাকে চতুর্গুণাকারে কল্পনা করিয়া লয়েন । অতঃপর তিনি ভাবী সৃষ্টি বিস্তারের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিতে থাকেন । এই সময় তিনি সর্বাত্রেই সঙ্কল্পবলে মহাপ্রভ তেজের কল্পনা করেন । শরতের অবসানে তুষারশুভ্র লতাচক্রে দিগন্তরাল যেমন চক্রাকৃত হয়, প্রথমদর্শনে ঐ তেজও তেমনি বলিয়া বোধ হয় । ঐ তেজঃপুঞ্জের পক্ষিপক্ষনিভ পার্শ্বদ্বয় হইতে যেন স্বেত সূত্রমালা নিঃসৃত হইতে লাগিল এবং সন্নিহিত অক্ষয় অনন্ত আকাশকে যেন বহুল সূত্রে সমাকীর্ণ করিয়া তুলিল । ঐ তেজ হইতে আরও কত তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইলে, চারি দিক্ যেন পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং মনে হইল, অম্বর যেন স্তবর্ণময় হইয়া উঠিল । বিরিক্ষি-নিলয় কমলের প্রত্যেক দল-কোটরে ঐ তেজের কিরণ-পটল প্রবিষ্ট হইলে মনে হইল, যেন বাতায়নসমূহে কল্পিত হেমলতাজালবৎ ভাস্বর কেসরনিকরে উহা জটিল হইয়া পড়িল । অনন্তর ঐ তেজঃপুঞ্জ একাণ্বে প্রতিকলিত হইয়া উদ্ভান-বনবৎ কিরণাবর্তে মণ্ডিত হইল । তদনন্তর চতুর্গুণদেহে বিরাজমান মন ঐ তেজঃপটলে আত্মাকারনিভ ভাস্বরাকার কল্পনা করিলেন । তৎপরে সেই হিরণ্যগর্ভ তথাবিধ পিণ্ডাকার তেজঃপুঞ্জ হইতে প্রভামণ্ডল-মধ্যবর্তী প্রোজ্জ্বল কনক-কুণ্ডলধারী দিবাকরদেব অভ্যাদিত হইলেন । তদীয় পার্শ্ব-দেশে শিখাপটল-সুশোভিত প্রজ্জ্বলিত পাবকনিচয় প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল । দিবাকর তখন জ্বালামালাময়ী বিশাল মূর্তি পরিগ্রহ করত গগনমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । দিবাকর সমুদিত হইবার পর সর্ব্বজ্ঞ পদ্মজন্মা তখন অবশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ বিভাগ করত জলধিকৃত উর্দ্ধনিষ্ক্ষেপের ন্যায়

চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিলেন । সেই নিক্ষিপ্ত তেজঃপুঞ্জগুলি সঞ্চলনবলে সর্বসিদ্ধি-সমধিগত এক একজন সম-শক্তিসম্পন্ন প্রজাপতিরূপে আবির্ভূত হইয়া সঞ্চলানুরূপ বস্তুনিচয় সম্মুখে দেখিলেন এবং ক্রমমধ্যেই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইলেন । ঐ প্রজাপতি সকল পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরায় দেব-দানবাদি জাতিভেদে যে যে বহুল বিচিত্র ভূতরূপের সৃষ্টি কল্পনা করিলেন, তৎক্রমমাত্রেই তাহারা তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইল এবং সেই সেই ভূতজাতি হইতে ক্রমশঃ আবার অপরাপর বহুল ভূত-সৃষ্টি হইতে লাগিল । অর্থাৎ প্রথমতঃ প্রলয়কালে জীব সকল ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল । অনন্তর পুনরায় যখন কল্পারম্ভ হয়, তখন কতিপয় জীব ব্রহ্মার মানস পুত্র ও পুত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হইল । কতিপয় জীব ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইল এবং ক্রিয়াকাল ভূতাকাশে অবস্থানপূর্বক স্থূল ভূতসৃষ্টি হইবার পর সর্ব-সমবায়ে রক্ত-মাংসাদি দেহ ধারণ করিয়া জন্মিয়াছিল ; এইজন্তু সেই সকল সৃষ্ট জীব হইতেই গৈধুনধর্ম্মে পুত্র-পুত্রীর সৃষ্টি হইতে লাগিল । অতঃপর ব্রহ্মা বহুল প্রজা-সৃষ্টি দেখিয়া চতুর্বেদ স্মরণ করিলেন এবং তৎসমুদায়েরই সহায়তায় এই ভুবনভবনে নাগমজ্ঞাদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপ বিধিবদ্ধ করত লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলেন ।

রামচন্দ্র ! বিরাটেদেহ মন ব্রাহ্ম রূপ ধারণপূর্বক এইরূপে নিখিল ভূতসমারূত দৃশ্য বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন । ক্রমশঃ সমুদ্র, পর্বত ও পাদপ-নিচয়ে জগৎ সমাকীর্ণ হইয়াছিল । লোকসকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে-ছিল । সূর্যের শৈলে, মহীমণ্ডলে ও দিগ্বাণ্ডলে জগতের মধ্যভাগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । অনন্তর সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় জগন্মাণ্ডল দৈহিক ছুঃখ, স্রগ, জনন, জরা, মরণ ও আধিব্যাধি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া সংসারাকারে পরিণত হইল এবং বিষয়ানুরাগে ও দ্বেষভাবে আকুল হইয়া পড়িল ।

এইরূপে বিরিকি আদিকালে আপনা হইতে সমুৎখিত কল্পনাবলে যেরূপে যে বস্তুর সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, মায়াজালে অদ্যাপি সেই বস্তুর সেইরূপই সৃষ্টি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে । মন এই প্রকারে সমষ্টিজ্ঞানে সর্বভূতে এবং ব্যষ্টিজ্ঞানে কোন কোন ভূতে বিরাজমান হইয়া চৈতন্য-রূপে বস্তুনিচয়ের সঞ্চলনপূর্বক তৎসমস্তের দ্রষ্টৃপদে অবস্থান করেন ।

মনই অচিরকালমধ্যে সঙ্কল্পবলে এবম্বিধ জগন্মোহ কল্পনা করিয়া থাকেন । পরে ক্রমশঃ ঐ মোহ স্থিরতা লাভ করে । যে কিছু জাগতিক ক্রিয়া, এক মাত্র সঙ্কল্পবশতই সেই সকল সমুৎপন্ন হয় এবং নিয়তির নির্দেশস্থ দেবগণ সঙ্কল্প বশতই নিগত হইয়া থাকেন । ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ইন্দ্র ও বিরোচনাদি দেব ও নানাবাধিপতিগণ নিজ নিজ গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত, যৎকালে মনুষ্যাদি প্রজাবৃন্দে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রযত্ন প্রকাশ করত সবলে শাস্ত্রিক, রাজস ও তামসবৃত্তির প্রবর্তনায় বধ, বক্ষ, জন্ম ও জন্মমরণাদি সহস্র সহস্র ক্লেশ-পরম্পরায় জগৎসৃষ্টিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া তুলেন, তখন নিখিল প্রজার উদ্ভাবয়িতা বিভূ ব্রহ্মা তাহাতে নির্বিঘ্ন হইয়া পদ্মাননে উপবেশনপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন যে, মনের স্পন্দনমাত্রেই এই যে বিচিত্র ব্যাপ্তি-জীবোপাধিভূত চিত্ত উৎখিত হইয়াছে এবং মনের উপভোগ নির্মিত এই যে পৃথ্বী, পাতাল, আকাশ, দিক্, স্বর্গ এবং রুদ্র, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র, শৈল ও সাগরসমাকুল বিবিধ ব্যবহারময় বিস্তৃত সৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ সকল ত আমারই সঙ্কল্পজাল ; আমিই এ সকল সর্ব্বদিকে বিস্তার করিয়াছি । অধুনা আমি এই বিকল্পকল্পনা হইতে নিবৃত্ত হই ।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তৎকালে শান্তিলাভান্তে অনর্থ-সঙ্কল কল্পনাজাল হইতে বিরত হয়েন এবং আপন আত্মা দ্বারা অনাদিমং পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্মরণ করিতে থাকেন । স্মরণমাত্রেই তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করেন । তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় । যেমন পরিত্রাস্ত ব্যক্তি পরিকৃত নির্জ্জন দেশে স্থখে বিশ্রাম লাভ করে, ব্রহ্মাও তেমনি তৎকালে আত্মাকারে ভাসমান ব্রহ্মপদে পরম স্থখে অবস্থান করিতে থাকেন । তাঁহার তখন মমতা বা অহঙ্কার কিছুই থাকে না ; তিনি তখন পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া অক্ষুণ্ণ অন্তোদীর ন্যায় আত্মা দ্বারা আত্মাতেই অবস্থান করিতে থাকেন । সাগর যেমন সৌম্যত্ব হেতু কখন কখন জলোন্মিগতি হইতে বিরত হয়, ভগবান্ ব্রহ্মাও তেমনি পুনরায় পরমাত্মায় একাকার বৃত্তির ধারণারূপ ধ্যান হইতে আপনা আপনিই কদাচিৎ বিরত হইয়া থাকেন । তিনি তখন এইরূপ বিচার করিয়া দেখেন যে, এ সংসার গত শত আশাপাশে আবদ্ধ ; রাগ, দ্বেষ ও ভয়বশতঃ বিহ্বল এবং সতত

স্বথ ও দুঃখভরে সমাকুল । এইরূপ বিবেচনার পর ব্রহ্মা করুণাক্রান্তমনে প্রাণীদিগের স্বখসম্বন্ধানের জন্য অধ্যাত্ম-জ্ঞানগর্ভ মহার্থযুক্ত বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন । ইহা ভিন্ন দেহীদিগের মুক্তির নিমিত্ত বেদ, বেদাঙ্গ ও অত্যান্ত বহুল পুরাণগ্রন্থও তৎকর্তৃক সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয় । অনন্তর তিনি পুনর্বার প্রাপ্ত পৰম পদ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি-বিক্ষেপরূপ পরমাপদ হইতে উত্তীর্ণ, শাস্ত ও স্বচ্ছ হইয়া অবস্থান করেন । তাঁহার তাৎকালিক শৈশব্য মন্দার উত্তোলিত হইবার পর সাগরের স্থিরত্বের সহিত উপমিত ।

কমলদল-সমাগীন ব্রহ্মা এইরূপে এক একবার জাগতিক চেষ্ঠা দেখিয়া জগতে মর্যাদা স্থাপন করেন এবং পুনর্বার কেবল স্বীয় আত্মায় অবস্থিত হয়েন । তিনি সর্বপ্রকার সঙ্কল্প হইতে মুক্ত হইলেও কেবল অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে লৌকিক ব্যবহারের অনুবর্তন করিয়া থাকেন । তবে কি বলিতে হইবে, তাঁহার সমাপ্তিকালে আর্জ্জব এবং সৃষ্টি ও সংহারকালে সেই আর্জ্জবের পারিহার, ইত্যাদি নানাতাবাক্রান্ত চিত্তবৃত্তিসমূহে অজ্ঞের ন্যায় বৈষম্য উপস্থিত হয় ? বলিব—না ; তাঁহার সে সকল ভাব নাই । তাঁহার আর্জ্জব, অনার্জ্জব, দেহপরিগ্রহ, নানাক্র, চেতন, স্থিতি বা অস্থিতি, এ সমুদায়ের কিছুই নাই । যে কিছু ভাব, সর্বত্রই তাঁহার সমান আরম্ভ ; সমস্ত বৃত্তিতেই তিনি তুল্য এবং পরিপূর্ণ অর্ণবাকারে অবস্থিত । তিনি যে কখন কখন জাগরিত হয়েন, তাহা কেবল তাঁহার জীবানুগ্রহার্থই বুঝিতে হইবে ।

হে মহামতে ! এই যে পবিত্র ব্রাহ্মী স্থিতি তোমায় কহিলুম, ইহা সত্বিকী স্থিতি ; প্রজাপতিগণ ও সুরগণ, এই দুই অনীকই এই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । বিধি, সুর ও মনুষ্যভেদে ত্রিবিধ অনীক উল্লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম অনীক বিধি বা প্রজাপতিগণ সমস্ত সৃষ্টির উপরমরূপ চিদাকার ব্রহ্মাকাশে ব্রহ্মার মনঃকল্পিত ফলস্বরূপেই সম্ভূত । তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্যের প্রসাদেই ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকেন । প্রজাপতিগণ ও ওষধিগণের সৃষ্টি স্থস্থির হইবার পর সুরানীকরূপ অপর কল্পনার অভ্যুদয় হয় । এই কল্পনা অগ্রে চন্দ্রকলাকারে গগনে ও পবনে আশ্রয় লইয়া পরে ওষধি-পল্লবে প্রবেশ করত সোমলতা, আজ্য ও পয়ো-

রূপে পরিণতি লাভ করে । অনন্তর উহা হৃতাশনে আচ্ছত হইয়া সৌরগণ্ডে স্থাকারে পরিণত হইয়া থাকে । প্রজাপতিগণ সেই স্থা ভক্ষণ করেন,— সেই উপভুক্ত স্থা শুক্রাকারে পরিণত হইয়া পরে মৈথুনধক্ষে দেব ও যক্ষাদি যোনি প্রাপ্ত হয় । এই দ্বিতীয় কল্পনা সত্ত্বগুণবহলা ; এইজন্য মনুষ্যাদি অপেক্ষা অগ্রেই ঐ দেব-যক্ষ-প্রভৃতির প্রজাপতিগণের সানুগ্রহ উপদেশ মাত্রে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যসম্পদ লইয়া সমুদিত হয়েন এবং অগ্রেই তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে । তবে কি বলিব, সমস্ত দেবেরই মূল্য হইয়া থাকে ? না—তাহা নহে । প্রকৃত কথা এই যে, দেব ও মানবদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যাদৃশ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্য বা ভোগলম্পট্য এতদুভয়ের যাহারই অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তি তাহার সঙ্গগুণে সত্ত্বর তাদৃশ গুণসম্পন্নই হইয়া থাকে । ফলতঃ দেব ও মানব মধ্যে যাহার যেমন সংসর্গ ; তাহাকে তদনুসারেই জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্পন্ন অথবা ভোগলম্পট হইতে হয়, তাহাদের সেই জন্মে কেহ বন্ধ এবং কেহ বা মুক্ত হইয়া থাকে । বন্ধন কিম্বা মোচন, এ উভয় তাহাদের সঙ্গগুণেরই ফল ; সুতরাং যাবৎ না সফলোদয় হয়, ততকাল পর্যান্ত স্বয়ংই পৌরুষ প্রযত্ন-সহকারে সাধুসঙ্গ, সংশাস্ত্রসেবা, শ্রবণ-মননাদি এবং ইন্দ্রিয় ও মনোজয়রূপ উপায় সকলেরই অভ্যাস করা কর্তব্য ।

হে রামভদ্র ! এই জগৎস্থিতিকে তুমি স্ফুট, প্রকট ও সঙ্কট এই ত্রিবিধ কর্ম দ্বারা লব্ধ বলিয়া বিদিত হইবে । তন্মধ্যে স্ফুট—জ্ঞানবহলা উপাসনাদি ; প্রকট—শাস্ত্রমিচ্ছা যজ্ঞ, দান ও তপস্বাদি এবং সঙ্কট—অধোগতির মূলীভূত অবৈধ কর্ম । এই সকল কর্মের অনুধাবন, কর্মজনিত বিবিধ প্রারব্ধের উদ্ভব, তৎসমুদায়ের বেগ, তদনুগত আহার-বিহার, ক্রীড়া-কৌতুক ও ক্রোধ-লোভাদির আবির্ভাব এবং তদনুরূপ ব্যবহারপরম্পরা, এইরূপ ক্রমেই পূর্বোক্ত অনীকত্ৰয়ময়ী সৃষ্টি ব্রহ্মার কল্পনাবলেই পরব্রহ্মে আনিভূত হয় এবং তাঁহাতেই স্থিতি লাভ করে ।

ষষ্ঠি তম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভূজ ! কল্পান্তে যে সকল জীব ব্রহ্মলীন হয়, পরে পুনরায় তাহারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেরূপে দেহ-ধারণ করে, তাহা কহিতেছি । লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি ব্যবস্থা করেন । অর্থাৎ ব্রহ্মা তাঁহার আসনপাশে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কল্পান্তরের উপক্রম হয় । এই জীবজগৎ যেন একটা বিস্তার্ত্ত জার্ণ ঘটীবন্ত্র । ইহা আপন ব্যবস্থায় বহমান হয় । কল্পান্ত-মৃত জীবনিবহ ইহার ঘটমালা ; জীবনভৃক্ষা অর্থাৎ পুনরায় দেহধারণের অভিলাষ ইহার রজ্জু এবং দেহে জীবনস্থিতি ইহার জল । অর্থাৎ কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য ঘটীবন্ত্র যেমন অনবরত উত্থিত হয় ও নিম্নে অবতরণ করে এবং ঘটীবন্ত্রের উঠিবার ও নামিবার জন্য ও স্রন্দর ব্যবস্থা থাকে, তেমনি এই জীবনিবহও স্ব স্ব কক্ষের ব্যবস্থানুসারে মরিয়া পুনরায় জীবিতাশায় উত্থিত হয় বা গতাস্থ হইয়া পুনর্জীবিতাশায় অবরোহণ করে । এইরূপ ক্রমে জীববৃন্দে পুনঃপুন আরোহ-অবরোহ অর্থাৎ জন্ম-নাশ বা উর্দ্ধাধোগতি আরম্ভ হয় । এই নিখিল ভূতবৃন্দ ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হইয়া সংসারপঙ্করে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । অন্যান্য মনঃসমপ্তি মায়া-শবল ব্রহ্মের প্রথমোৎপন্ন পুত্রভূত আকাশের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বায়ু-বিচালিত ধূলিকণার ন্যায় ভ্রমণ করে ।

রামচন্দ্র ! যেমন জলনিধি হইতে তরঙ্গরাজি সমুদ্ভূত হয় এবং সেই সকল তরঙ্গের কোন কোন তরঙ্গ সেই জলধিতেই লীন হইয়া থাকে, তেমনি কতকগুলি জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ব্রহ্ম হইতেই অনবরত চারিদিকে বিনিঃসৃত হয়, আর কতকগুলি জীব ব্রহ্মেতেই বিলীন হইয়া থাকে । -ধূম যেমন জলধরে প্রবেশ করে, এই জীবগণ তেমনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্মপদ হইতে প্রোচ্ছূত হইয়া ভূতাকাশে প্রবেশ করিয়া থাকে । অনন্তর ব্যোম ও বায়ু সহ পরব্রহ্মে তাহারা মিশিয়া যায় । যেমন প্রচণ্ডবিক্রম দৈত্যগণ দেবগণকে আক্রমণ করে, সেইরূপ তেজ, জল ও ক্ষিতির আবির্ভাব হইলে জীবনিবহের

প্রকাশ প্রাপ্তির পর শব্দ ও স্পর্শাদি তন্মাত্র সহ বায়ু তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া লয়। অর্থাৎ বায়ুই তাহাদিগের প্রাণস্বরূপ হয়। বায়ুর ন্যায় তেজঃপ্রভৃতি অপরাপর ভূতবর্গও চক্ষুরাদি অন্মান্ত ইন্দ্রিয়স্থান অধিকার করিয়া লয়। জীবগণ এইরূপে লিঙ্গদেহ লাভ করে। পরে তাহারা সেই প্রাণভূত বায়ু ও ভূততন্মাত্র-সমভিব্যাহারী বায়ু সহযোগে অন্ন ও জলাদি দ্বারা চতুর্বিধ ভূতগ্রামের প্রাণ-পবনরূপ অপানাদি বৃত্তিভেদ প্রাপ্ত হয়, স্থূল দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং রেতোভাব লাভ করে। অনন্তর ঐ জীবগণ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণিসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এই সময় উহাদের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে।

হে রাম ! এই তোমায় তৃতীয় নরানীকের উৎপত্তি-ক্রম কহিলাম ; এক্ষণে দ্বিতীয় সুরানীকের উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি। এই দ্বিতীয় অনীকের লিঙ্গদেহোৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত ক্রমেই হইয়া থাকে। এই অনীকস্থ জীবনিবহ স্ব স্ব অদৃষ্টগুণে ধূমাদি-পথে চন্দ্রগুণে অনুপ্রবিষ্ট হয়। চন্দ্রগুণগত জীবগণই দেব বা দ্বিতীয় অনীক। তাহাদের গমনের ক্রম যথা— তাহারা অগ্রে ওষধি ও বনস্পতি মধ্যে প্রবেশ করে, পরে ক্ষীর ও ঘৃতাদিরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞমান কর্তৃক অগ্নিতে আহুত হয় ; শেষে সেই আহুতি ধূম-যোগে সৌরমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে তথা হইতে চন্দ্ররশ্মিতে নিপতিত হয়। পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমা স্তকাল সমুজ্জ্বল রশ্মিজালে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া সমুদিত হয়েন, সেই পাণ্ডুবর্ণ রশ্মিনিকরময় আকাশকোটরে ততকাল তন্মাত্রাত্মক লিঙ্গ-শরীরধারী জীবসমূহ অবস্থান করে। অনন্তর সেই অতিরম্য চন্দ্ররশ্মিগুলি নন্দনাদি কাননে নিপতিত হয়। সেই রশ্মিপথের অনুসরণ করিয়া তন্মধ্যস্থ লিঙ্গদেহ-বিশিষ্ট সুরানীক জীব-পরম্পরা গৃহকর্ম্ম-ব্যগ্রা দাসী বা চঞ্চল পক্ষিণীর ন্যায় সেই কাননে প্রবেশ করে ; পরে সেই কাননমধ্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহারা চন্দ্রকিরণে পরিপুষ্ট ও সরস হইয়া উঠে। তখন চন্দ্রকর হইতে বিভক্ত হইয়া শিশু কর্তৃক জননীর স্তন্যপূর্ণ স্তনভার আশ্রয়ের ন্যায় ঐ জীবনিবহ সেই সকল ফলে আশ্রয় লয়। অনন্তর সৌরতাপে সেই ফল সকল পরিপাক হইলে কদাচিত্ কণ্ঠপাদি প্রজাপতিবর্গের উদরসাৎ হইয়া থাকে। তাহারা সেই সকল ফল

ভক্ষণ করিলে তদগত জীববর্ণ তাঁহাদের দেহাভ্যন্তরে বীৰ্য্যরূপে পরিণত হইয়া যেন মুচ্ছিতবৎ অবস্থান করে। পরে গর্ভকোষে অবস্থানকালীন তাহাদের বাসনাসমূহ প্রস্তুত বা অন্তর্লীন থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্বলে অন্তর্লীনপত্র ঝটক্কে বটবীজের অবস্থানের কথা উল্লেখ্য। যেমন বিশিষ্ট কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি ও মৃত্তিকামধ্যে ষট্ভাব অন্তর্লীন অবস্থায় থাকে, পরে তাহারা ক্রম-বিশেষে বহিরাগত হয়, তেমনি মহেশ্বর হইতে জীবনিব্ধ নানাক্রমে বহিরাগত হইয়া থাকে। যে জন প্রাক্তন জন্মে সমস্ত জীবনকাল তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক স্ত্রীপুত্রাদির মুখাবলোকনও করে নাই, এবং যাহার বিষয়-মক্তি একেবারেই ছিল না বা কর্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রানুসারে ঐহিক ও পারলৌ-কিক ভোগসাধন কর্মে নিযুক্ত হইলেও তাহাতে যাহার প্রযুক্তি হয় নাই, তথাবিধ ব্যক্তিই দেবগর্ভোৎপন্ন ও অতীব সাত্ত্বিকজাতীয় হয় এবং জ্ঞানবান্ হইয়া জীবনু-জ্ঞানোচিত ব্যবহার-পরম্পরায় নিরত হইয়া থাকে। এইরূপে জাত ব্যক্তিই প্রকৃত মোক্ষভাগী ও সাত্ত্বিকজন্মা বলিয়া অভিহিত হয়। পরন্তু উল্লিখিতরূপে দেবযোনি লাভ করিয়া যে ব্যক্তি ছেদন করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও ভোগলাম্পট্য বশতঃ জন্মপরম্পরায় উচ্ছেদ সাধন করে না, কেবল স্ব স্ব অধিকার ভোগ রক্ষায় জন্মগ্রহণ করে; জানিবে— তথাবিধ জন রাজস-সাত্ত্বিক বলিয়াই অভিহিত।

দ্রামচন্দ্র! যাহারা প্রথমে নরানীক ও সুরানীক অপেক্ষা প্রাধান্য ক্রমে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রাজাপত্য অধিকারে সংসারী হইয়া কেবল সাত্ত্বিকতায় পরিপূর্ণ থাকেন, তথাবিধ বিধ্যনীক বা ব্রহ্মসূক্ত প্রজাপতিগণের বিবরণ অধুনা বলিতেছি। হে পবিত্রাকার! এই প্রথমানীক-জন্মা পুরুষেরা কদাচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। ইহার চিরকাল মুক্ততাবেই বিচরণ করেন। তবে কাহারো জন্মগ্রহণ করে? উত্তর—রাজস সাত্ত্বিক পুরুষেরাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আর এক কথা—কেবল সাত্ত্বিক ব্যক্তিরই যে পুনর্জন্ম হয় না, তাহার প্রতিই বা কারণ কি? কারণ এই যে, তাহার শ্রবণ-মননাদি উপায় দ্বারা পূর্বজন্মেও আত্মতত্ত্বের সম্যক বিচার করত প্রতিবন্ধ মাত্র ক্ষয়ের নিমিত্ত তদুপযোগী সাত্ত্বিক জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহজন্মেও মনন দ্বারা সর্বদাই তাহাদের আত্মতত্ত্বই

পরিশীলনীয় হয় ; স্মৃতরাং হে রাম ! তথাবিধ উত্তম গুণশালী পুরুষ জগতে দুর্লভ । তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া সতত পরমাত্মাতেই অবস্থিত । কাজেই তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম ঘটে না ।

হে রাঘব ! বিধি, স্মরণ ও নরানীক হইতে ভিন্ন অগ্ৰাণ্য যে সকল তামসজাতি অর্থাৎ রাক্ষস, পিশাচ এবং তির্য্যগ্জাতি আছে ; তাহারা মূঢ়, মূক এবং স্থাবরতুল্য । স্মৃতরাং বলা বাহুল্য যে, জ্ঞানাদিকার-কথায় তথা-স্মৃত্ত্বিবিধ জীবগণের কোন বিচারযোগ্যতাই নাই । দেখ, উত্তম জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও নর ও স্মরণগণ মধ্যে ভব-ভাবনায় জড়িত হয়েন নাই, এমন কয় জন আছেন ? ফলতঃ সাংসারিক ভোগরুচির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিরন্তর পরম তত্ত্বেরই পরিশীলন করেন, এমন জন প্রায় মিলে না ; স্মৃতরাং বলিতে হইবে,—বৈরাগ্য-বস্ত্রটা অতি দুর্লভ । আমার কথা কহিবে ? কিন্তু কৈ আমিও ত শুদ্ধ-সাত্ত্বিক নহি । সত্য বটে, আমি জন্মাবধি শম-দমাদি নির্খল গুণসম্পদে উত্তমরূপে আত্মবিচারের যোগ্যতা লাভ করিয়াছি ; কিন্তু নিরন্তর আমার সমাধিস্থত্বের বিঘ্নভূত রাজকূলের পৌরো-হিত্যাদি অধিকাররূপ প্রারব্ধ যোগ বিঘ্নমান । স্মৃতরাং আমিও রাজস-সাত্ত্বিক পুরুষ অর্থাৎ আমার সাত্ত্বিকতায় ঈষৎ রাজসভাবই বিরাজমান । তোমার কথা বলি, তুমিও আমারই ন্যায় বৈরাগ্য ও শম-দমাদি সম্পত্তি-শালী হইয়াছ সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও পরমাত্মপদের সম্যক্ বিচার-ক্ষমতা এখনও তোমার হয় নাই । এই জন্ম অদ্যাপি তোমার সংসারভ্রান্তি বিস্তৃতরূপে বিঘ্নমান । তাই বলিতেছি ;—তুমি সত্ত্বর সেই পরমাত্মপদের বিচরণায় নিরত হও ; এইরূপ হইলেই তুমি সেই একাধর পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ভূতলে ষাঁহারাজ্যস-মাত্ত্বিক উপা-
দানে লক্ষজন্ম হইয়া তত্ত্ব-বিচারের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ
পুরুষেরা সর্বদাই আনন্দময় এবং গগন-গত স্বধাকরের আয় সততই প্রকাশ-
মান। গগনে যেমন মলসম্পর্ক থাকে না, তাঁহাদের অন্তরেও তেমনি দুঃখ-
মালিন্য স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং কনকময় কমল যেমন রাত্রিকালেও পরি-
জ্ঞান হইবার নহে, তেমনি আপৎকালেও তাঁহারা জ্ঞান বা বিষম হইবার
নহেন। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ যেমন প্রারম্ভ ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই চাহে
না, তাঁহারাও তেমনি জ্ঞান এবং জ্ঞানসাপন সমৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছুই জন্ম
কোনই চেষ্টা করেন না। যেমন পাদপেরা আপনাদের কলে-ফুলেই স্ত্রশো-
ভিত থাকে, এই সকল রাজস-মাত্ত্বিক পুরুষেরাও তেমনি স্ব স্ব সদাচারেই
প্রীতমান হইয়া থাকেন।

হে রাঘব ! তাঁহাদের মতি ইন্দ্রজিথের আশ্রয় স্তম্ভরী, উহা যাহাতে
ছোঁকোপযোগিনী হইতে পারে, সে জন্ম সতত উপচিত শাস্ত্রাদি গুণস্বায়
উহা মগ্ন রহিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে। চন্দ্রমার শৈত্যগুণ যেমন কিছুতেই
অপগত হয় না, তেমনি আপৎকালেও তাঁহাদের সৌম্যভাব বিদূরিত হয়
না। রাজস-মাত্ত্বিক পুরুষদিগের প্রকৃতি সতত মৈত্রী-করণা প্রভৃতি গুণ-
গণে মনোহারিণী। বনস্থলীস্থ লতামণ্ডলী নবোদ্ভিন্ন স্তনাকার কুসুমপুটকে
সমুল্লসিত হইলে, বনপাদপ যেমন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্ত্রশোভিত হয়,
তাঁহারাও তেমনি মনোহারিণী প্রকৃতিকে লইয়া সর্বদা রিরাজ করিয়া
থাকেন। ঐ সকল মহাত্মা পুরুষেরা অতীব সাধুস্বভাব; উহারা সর্বদাই
সমভাবশালী, সম-রস ও সৌম্যাকারে স্ত্রশোভন।

হে মহাভুজ ! তোমারই ন্যায় সেই সকল মহাপুরুষেরাও সমুদ্র-সদৃশ
মর্যাদাশালী। অপিচ, যে পদ আপদের আশ্রয় নয়, তাঁহাদের সেই
পরমপদই আশ্রয়। অতএব সতত সকলেরই সেই পদ অনুসরণীয়। কেন না,
তাহাকে পাইলে ভাবার্গবে আর পতন হয় না। অন্তরাং যেক্রমে সে পদে

উপনীত হওয়া যায়, এ জগতে অখিল্মমনে সেইরূপেই ব্যবহার-নিরত হওয়া উচিত । মহাত্মাগণ রজোগুণের ক্ষয়-নিবন্ধন কেবলই সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া যেমন যেমন আত্মানন্দ-লাভে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন, তেমনি তেমনি তাঁহারা মৃতজনের চিস্তার বিষয়ীভূত গতি পরিত্যাগ করিয়া বারম্বার সংশাস্ত্রের সমালোচনা করিবেন । ‘কিছুই নিত্য নয় ; সকলই অনিত্য’ এইরূপ ভাবনায় বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি অগ্রে ঐহিক উপভোগের উপযুক্ত লৌকিকী ক্রিয়া এবং মরণোত্তর কালের উপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলভূত পশু, পুত্র, ধন, স্বর্গ, বিমান ও অমরা প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জকে আপদ বলিয়াই ভাবনা করিবেন ; কদাচ উহাদিগকে সম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না । যাহা অজ্ঞানসমষ্টি, যাহাতে ফলপ্রত্যাশা নাই, ঐদৃশ অসম্যক দৃষ্টি পরিহারপূর্বক যাহাতে অনন্ত ফলের সম্ভাবনা আছে, তাহারই জন্ম এই বক্ষ্যমাণরূপে ভাবনা করিতে হইবে,—‘কে আমি ? এই সংসার-প্রপঞ্চ কিরূপে প্রাপ্তভূত হইল ?’ এইরূপ বিচার সাধুগণের সহিতই সময়ে প্রাজ্ঞ জনের করা কর্তব্য । ঐদৃশ বিচার করিয়া প্রাজ্ঞ জন কদাচ কর্মসূত্রে জড়িত হইবেন না এবং যাহা অনর্থ, তাহার সহিত সহবাস করিবেন না । তিনি দেখিবেন,—সংসারসম্পর্কীয় যে কিছু প্রিয় বস্তু আছে, তৎসমস্তেরই বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিবে । এইরূপ দর্শনান্তে তথাবিধ জন সাধু পুরুষের অনুগামী হইবেন । অন্তরের অহঙ্কার এবং বাহিরের দেহ ও পুত্র-কলত্র-মিত্রাদিময় এই যে বিশাল সংসার-সাগর, একমাত্র আত্মবিচারই ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার ভেলাস্বরূপ । প্রাজ্ঞ জন এই আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াই যাহা সত্য, কেবল তাহাই দর্শন করিবেন । তিনি যখন চঞ্চল দেহাহঙ্কারাদি পরিহার করিবেন, তখন মুক্তারলীর মধ্যগত তণ্ডুল তুল্য সেই একান্ত শুভ সাক্ষি-চিন্মাত্রকে দেখিতে পাইবেন । সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি যাহা নিত্য বিতত, সর্বগত, সর্বভাবিত শিবপদ, তাহাতেই এই সমস্ত প্রপঞ্চ প্রোত রহিয়াছে । যে চৈতন্য এই বিশাল বিশ্বে, ব্যোমগুলে, ভাস্করে ও ভূগর্ভমধ্যে বিদ্যমান, সামান্য কীটানুর অভ্যন্তরেও সেই চৈতন্যের অধিষ্ঠান । যেমন ভিন্ন ভিন্ন বহুল ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের পরমার্থতঃ কোনই ভেদ নাই, তেমনি হে অনঘ ! প্রত্যেক শরীরাবচ্ছিন্ন চিতের সহিত অনব-

চ্ছিন্ন চিত্তের কোনই ভেদ-ভিন্নতা নাই । যেমন এক ব্যক্তির আত্মাদিনীয় তিক্ত, কটু ও কষায়াদি রসের পার্থক্য থাকিলেও তদগত যে অনুভব, তাহা একই, তেমনি দেহপরম্পরায় পরম্পর ভেদ-ভিন্নতা সত্ত্বেও তদন্তর্গত চিদংশ অভিন্নই ; তাহাতে ভেদ কিছুই নাই । যখন একমাত্র সত্ত্বস্তুই সর্বত্র অবস্থিত, তখন ‘ইহা জাত বা ইহা বিনষ্ট’ এবম্প্রকার ধারণা করা তোমার পক্ষে উচিত নহে । যাহারা মূঢ় জন, বস্তু সম্বন্ধে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা তাহাদেরই হয় । যাহা উৎপন্ন হইয়া বিলয় পায়, তাহা কখন বস্তু হইতে পারে না । তবে এই যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আভাসমাত্র ; ইহা সৎ বা অসৎ ; কিছুই নহে । হে রাঘব ! যত কালে না মোক্ষ লাভ ঘটে, ততকাল অভিব্যক্ত ও অপ্রশাস্ত চিত্ত কর্তৃক স্পৃষ্ট গৃহীত হয় বলিয়াই উহা সৎ ; আবার যখন মোহাপগম ঘটে, তখন উহার অস্তিত্বের অভাব হয় বলিয়াই উহা অসৎ ।

হে রাম ! মোহজাল একান্তই অসৎ ; স্মৃতরাং জ্ঞানযোগে আর কি তাহার নিরাস হইবে ? ফলতঃ নিরশ্বের অভাবনিবন্ধন নিরাসকের সাফল্য-যোগ নাই । কাজেই যে কোন সঙ্গ-সঙ্গতি বা অনির্বচনীয় অধ্যাসক্রমেই রজ্জুতে সর্পাদিবৎ এই দৃশ্যসমূহ ‘মোহের কারণ হইতেছে । এখন ভাবিয়া দেখ, এই জগৎও প্রকৃতই অসৎ ; ইহাতে আবার মোহ কি ? থাকিলেই বা মোহের কারণ কি ? এই জন্ম তোমায় বলি, তুমি জনন, মরণ ও স্থিতিব্যাপারে সতত বিরতি প্রাপ্ত হইয়া ব্যোমবৎ সর্বত্র সম ও স্বচ্ছভাবে অবস্থান করিতে থাক ।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ধীর ব্যক্তি সর্বত্রই বিচারবান্ হইয়া আপনার মহতী বুদ্ধিযোগে যথাশাস্ত্র শাস্ত্র-জ্ঞানবান্ মহাপুরুষের সমীপে গমনপূর্বক তদীয় সাহায্যে শাস্ত্র বিচার করিবেন। যাঁহার সহায়তায় শাস্ত্রার্থ বিচার করা যাইবে, তাঁহার মৌজনা অর্থাৎ শিষ্যাপরাধে সহিষ্ণুতা থাকা চাই। যাঁহার বিষয়ত্ব নাই, উত্তম আভিজাত্য আছে এবং যাঁহাতে পাণ্ডিত্য এবং মহত্ব এ উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে, এতাদৃশ সদ্গুরু সহিত শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া মনোবিনাশান্ত সমাধি অবলম্বন করিলেই পরমপদ অধিগত হওয়া যায়। বেদান্তোপযোগী বিভিন্ন শাস্ত্র, সৎকর্ম ও সদাচারাদি, সাধুসঙ্গ এবং বৈরাগ্যাদি, এই সকলের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা যে পুরুষ স্তম্ভসংস্কৃত হইয়াছেন, তোমার ন্যায় তিনিই প্রকৃত আত্মবিজ্ঞানের ভাজন হইয়া থাকেন।

হে রাম ! তুমি অধুনা উদার আচার আশ্রয় করিয়াছ ; ধীর তুমি মিথিল সদ্গুণের আকর হইয়াছ। তোমার সমস্ত মনোমগ্ন বা ভ্রান্তিজাল বিদূরিত হইয়াছে এবং সর্বত্রই স্মৃতিয়া গিয়াছে। তুমি স্বস্থ হইয়া আত্মাতে অবস্থান করিতেছ। তোমার আর ভব-ভাবনা কিছুমাত্র নাই। তুমি মেঘমুক্ত শরদম্বরের ন্যায় স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছ ; বার্তাবিকই তোমার উত্তম জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে। তোমার মনে এক্ষণে বাহ্যার্থের চিন্তা নাই, কল্পনা নাই, বিভাগ নাই, উহা অন্তরে পরমাত্মার সহিত একীভাব লাভ করায় ব্রহ্মাকারে পরিণতিরূপ কৌশলবতী কল্পনায় অবস্থিত ও মুক্ত হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়েই বলিতে পারা যায়। অপিচ তুমি মুক্তমনা, মহানুভব মনুষ্য ; তোমার কল্পনায় রাগদ্বেষের লেশমাত্র নাই। পূর্বোন্নিখিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ তোমারই চেক্টর অনুসরণ করিবেন ; অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের তুমিই এখন আদর্শ। যাঁহারা বাহিরে লোকোচিত আচারের অনুবর্তন করেন এবং সংসার-সাগর হইতে পার পাইবার উপায়ভূত জ্ঞানতরী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি ধীশক্তিশালী পুরুষেরাই ভাবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন।

যিনি ভবাদৃশ মতিমান্, স্বজন ও সমদর্শন হইবেন, তাদৃশ জনই মদুস্ত জ্ঞান-দর্শনের প্রকৃষ্ট পাত্র হইবেন ।

হে রঘুকুলানন্দ ! যত দিন তোমার এই দেহ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে বিষয়াসক্তি বা বিষয়বিদ্বেষ নাই, এবশ্বিধ বুদ্ধি অবলম্বন করত সর্ব-বাসনা পরিহারপূর্বক মাত্র বাহ্যিক লোকাচারে নিরত হইয়া অবস্থান করিতে থাক । অন্যান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেমন পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও তেমন পরম শান্তি লাভ কর । যাহারা জন্ম কুধর্ম্যো কিস্বা যাহারা শিশুধর্ম্যো, অর্থাৎ স্বার্থের জন্য যাহারা পরবঞ্চক ও জ্ঞানাভাবে যাহারা যথেষ্টাচারী, তাহারা কখনই আলোচ্য বিষয় নহে অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টান্ত মনে পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে নাই । শুদ্ধ সাত্ত্বিকজন্মা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের যে স্বাভাবিক মহাসত্য শমদমাদি গুণগণ থাকে, সেই সকল গুণরাশি অর্জন করিয়া একজন সাধারণ লোকও চরম পরম জীবন্মুক্ত-দেহ প্রাপ্ত হয় । জীব এই জন্মে মেরুপ জাতি-গুণশালী হয়, জন্মান্তরেও তাহার তাদৃশ জাতি-গুণ অত্যল্প কাল মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । জীব সকল কর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকিয়া জন্মান্তরীয় নিখিল ভাব লাভ করে ; পরন্তু মোক্ষ লাভের জন্য অতি ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরও যত্ন করা কর্তব্য । এই ব্যাপারে একমাত্র পুরুষকারেরই প্রয়োজন ; পুরুষকার প্রভাবে সর্বত্রই কৃতকার্য হওয়া যায় । মনে করিয়া দেখ, পরাক্রান্ত রাজসেনাদলও নৈতিক পুরুষকার বলে পরাভূত হইয়া থাকে । লোক,—তামসী, রাজসী বা মিশ্র, ইহাদের যে কোন জাতিই আশ্রয় করুক, এক মাত্র ধৈর্য্যবশেই স্বায় বুদ্ধিকে পক্ষ হইতে মুক্ত ধেনুর ন্যায় উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে । সাধু-গণ যে সাত্ত্বিক জাতি লাভ করেন, তাহার কারণ কেবল তাঁহাদের স্ব স্ব বিবেক ; বিবেকবশেই তাঁহারা ঐ উৎকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অতএব হে রাঘব ! নির্মল চিত্ত-মণিতে যাহা নিযুক্ত করাইবে, চিত্ত তখনই তন্ময় হইয়া উঠিবে ; পুরুষকারও তাহা হইতেই জন্মিবে । মুমুক্শুগণ পৌরুষ প্রসঙ্গ বলে ইহজন্মেই পরমোত্তম গুণ-গৌরব-মণ্ডিত ও গম্ভীর পবিত্র জন্ম-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মর্ত্য বল, স্বর্গ বল, আর দেবসমাজ বল, কোথাও এমনি কিছুই দেখি না, যাহা পুরুষকারবলে গুণবানের না লভ্য হইয়া থাকে ।

রামচন্দ্র ! ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, বৈরাগ্য ও যুক্তিযুক্ত পৌরুষ ব্যতীত কিছুতেই অভীষ্ট ফললাভে সক্ষম হইবে না । অর্থাৎ ঐ সকল অবলম্বন করিতে না পারিলে আত্ম-তত্ত্বলাভ সুদূরঘট হইবে । ফল কথা, আমি যে এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিবৃত্তিশয় আনন্দস্বরূপ অতি হিতকর আত্ম-তত্ত্বের বিষয় উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিয়া ঐ আত্মতত্ত্বকে আত্মভাবে স্থির করত বীতশোক হও । অনন্তর তোমার দৃষ্টান্তে অপর ব্যক্তিও বীতশোক হইয়া মুক্ত হইতে পারিবে ।

হে রাঘব ! তুমি অধুনা বিবেকের মহামহিমায় মগ্নিত হইয়াছ । ভবদীয় শমদমাদি গুণগ্রামও সম্প্রতি পল্লবিত হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জন্মও তুমি লাভ করিয়াছ । তাই আশীর্ব্বাদ করি, হে রামচন্দ্র ! তুমি এক্ষণে সত্ত্বস্থ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের অমুঠেষ্ট সপ্তভূমিকারূপ কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান করিয়া লও । সংসার-সঙ্গরূপ মোহ-চিন্তা যেন তোমার অন্তরে স্থান পাইতে পারে না ।

দ্বিগুপ্তঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

শ্রুতি-প্রকরণ সমাপ্ত ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ।

উপশম-প্রকরণ ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত ।

প্রকাশক ।

জি, পি, বসু ।

২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,—শ্রীমপুকুর, কলিকাতা ।

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ।

নূতন সংস্করণ ।

এল, এন, প্রেস,—৪৩, গ্রে-স্ট্রীট কলিকাতা ।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩১৬ সাল ।

ভূমিকা ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের অন্তর্গত উপশমপ্রকরণের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল। এই প্রকরণে আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, অভিনিবিষ্ট-ভাবে সে সমুদায় পাঠ করিলে পাঠকের দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্তি অবশ্যস্বাবিনী। এই প্রকরণের পর নির্ব্যাণ প্রকরণ। নির্ব্যাণ-প্রকরণের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলেই সম্পূর্ণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুবাদ-কার্য সমাপ্ত হইবে। এই সারগর্ভগ্রন্থের প্রতি পাঠকগণ যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন,—ধৈর্য্য সহকারে এই বৃহৎগ্রন্থ-সমাপ্তির জ্ঞাত্য যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমাদের বড়ই উৎসাহ ও আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।

আশা করি, পাঠক মহোদয়গণের এই প্রকার ধৈর্য্য ও আগ্রহ গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাদের একমুখী আনন্দ বিতরণ করিবে। ইতি

কলিকাতা ;
মহাভারত কার্য্যালয়,
পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩১৬।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

উপশম-প্রকরণের সূচীপত্র ।

বিষয়	সর্গ	পত্রাঙ্ক ।
মধ্যাহ্নকাল বর্ণন	১	১
উপদেশাহ্নকথন	২	৫
সভাসংস্থান-বর্ণন	৩	১০
রাঘব-কৃত প্রশ্ন বর্ণন	৪	১৩
প্রশ্নমোপদেশ	৫	১৬
প্রথম উপদেশ	৬	২৩
জ্ঞান সম্প্রতিক্রম হুচনা	৭	২৫
সিদ্ধ-গীতা	৮	২৫
জনক-বিতর্ক	৯	২৮
জনকের নিশ্চয়	১০	৩৬
চিত্তাহ্বাসন	১১	৩৯
প্রজ্ঞামাহায়া	১২	৪১
অমোনিবারণ	১৩	৪৫
অ চিত্ত-নিরূপণ	১৪	৫৭
তৃষ্ণা-বর্ণন	১৫	৬৪
তৃষ্ণা চিকিৎসা	১৬	৬৭
তৃষ্ণা বিচ্ছেদ উপদেশ	১৭	৬৯
জীবমুক্ত বর্ণন	১৮	৭৩
পাবন বোধন	১৯	৮০
পাবন-বোধ	২০	৮৪
তৃষ্ণাবিচিকিৎসা যোগোৎপত্তি	২১	৮৯
বিরোচন স্বরণ	২২	৯৯
বিরোচন বচন	২৩	৯৭
চিত্ত-চিকিৎসা যোগোপদেশ	২৪	১০০
বলি-চিত্তা-সিদ্ধান্ত যোগোপদেশ...	২৫	১০৭
বলির উপদেশ যোগ	২৬	১০৯
বলি-বিশ্রান্তি	২৭	১১১

বিষয়	সর্গ ।	পত্রাঙ্ক ।
বলি সমাধান বর্ণন ...	২৮	১১৪
বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তি ...	২৯	১১৭
প্রহ্লাদ বিশ্বাস্তিতে হিরণ্যকশিপুর বধ-বর্ণন ...	৩০	১২৩
প্রহ্লাদ-নির্ধাণে নারায়ণী করণ...	৩১	১২৬
বিবুধ বাক্য ...	৩২	১৩২
নারায়ণাগমন ...	৩৩	১৩৫
প্রহ্লাদের আত্মোপদেশ যোগ...	৩৪	১৩৮
ব্রহ্মতাম্বলাভ চিন্তা ...	৩৫	১৪২
আত্মস্তুবন ...	৩৬	১৫৮
অম্বরমণ্ডলীর ব্যাকুলীভাব ...	৩৭	১৬৬
পরমেশ-বিতর্ক ...	৩৮	১৬৯
নারায়ণ বচনোপভাস ...	৩৯	১৭২
প্রহ্লাদ বোধন ...	৪০	১৭৭
প্রহ্লাদাভিষেক ...	৪১	১৮০
প্রহ্লাদ-বাবস্তা ...	৪২	১৮৪
প্রহ্লাদ-বিশ্রাস্তি ...	৪৩	১৮৭
গাধি-বিনাশ ...	৪৪	১৯১
ঋপচের রাজ্য লাভ ...	৪৫	১৯৬
ঋপচের রাজ্যচ্যুতি ...	৪৬	২০১
প্রত্যক্ষারলোকন ...	৪৭	২০৬
মায়ার মহত্ব কীর্তন ...	৪৮	২১৩
গাধির জ্ঞান প্রাপ্তি ...	৪৯	২১৯
রাঘবশায়-বিনিয়োগ ...	৫০	২২৬
উদ্ধালকের ননোরণ ...	৫১	২৩৬
উদ্ধালক-বিচার ...	৫২	২৪১
উদ্ধালক-বিচার-বিলাস ...	৫৩	২৫০
উদ্ধালক-বিশ্রাস্তি ...	৫৪	২৬১
উদ্ধালক-নির্ধাণ ...	৫৫	২৭১
ধ্যান-বিচার ...	৫৬	২৭৫
ভেদ-নিরাস ...	৫৭	২৮৪

বিষয়	সর্গ ।	পত্রাঙ্ক ।
মাণ্ডব্যোপদেশ	৫৮	২৮৮
স্বরঘু বিশ্রান্তি	৫৯	২৯৪
স্বরঘু নির্ধাসন	৬০	২৯৮
স্বরঘু ও পরিষের পরস্পর সমাগম	৬১	৩০০
সমাধি নিশ্চয়	৬২	৩০৫
স্বরঘু ও পরিষের নিশ্চয়	৬৩	৩০৮
উপদেশ পরস্পরা	৬৪	৩১০
সহাদ্রি বর্ণন	৬৫	৩১৬
অনিতাতা প্রতিপাদন	৬৬	৩২০
অন্তঃসঙ্গ-বিচার	৬৭	৩২৪
সঙ্গ-বিচার-যোগ	৬৮	৩২৯
শাস্তি-সমায়াত যোগ	৬৯	৩৩৪
অসঙ্গ-বিকপোপদেশ	৭০	৩৩৬
ত্রয়োদশদিবসীয় উপদেশ সমাপ্তি	৭১	৩৪০
মোক্ষ-রূপ নির্ণয়	৭২	৩৪৭
স্বাভাৱ-বিচার-কথন	৭৩	৩৫২
বৈরাগ্যোপদেশ	৭৪	৩৫৬
মুক্ত ও অমুক্ত বিচার	৭৫	৩৬৫
সংসার ও সাংগরের সাম্য প্রতিপাদন	৭৬	৩৭১
জীবমুক্তস্বরূপ বর্ণন	৭৭	৩৭৩
যোগোপবর্ণন	৭৮	৩৭৬
সম্যক জ্ঞান লক্ষণ নিরূপণ	৭৯	৩৮৪
দৃশ্য দর্শন-সম্বন্ধ	৮০	৩৮৬
চিত্তের অসত্তা প্রতিপাদন	৮১	৩৯১
ইন্দ্রিয়ানুশাসন যোগ	৮২	৩৯৪
চিত্ত সত্তার বিচার যোগ	৮৩	৪০৩
বীতহবোর মনোজগৎবর্ণন	৮৪	৪০৮
বীতহবোর সমাধি যোগ	৮৫	৪১৪
ইন্দ্রিয়বর্গের নিরাকরণ উপদেশ	৮৬	৪১৭
বীতহবোর নির্ধোপদেশ	৮৭	৪২৩
বীতহবোর বিশ্রান্তি	৮৮	৪২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	পত্রাঙ্ক
সঙ্কীর্ণ-বিচার	৮৯	৪২৭
চিন্তোপদেশ বিচার বোণ	৯০	৪৩৪
সংসার বীজ বিচার	৯১	৪৩৭
সংসার নিরাকরণ ক্রম যোগ	৯২	৪৪৯
শ্রম দর্শন	৯৩	৪৫২

উপশম-প্রকরণ সূচীপত্র সমাপ্ত ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ ।

উপশয়-প্রকরণ ।

প্রথম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! নিখিল প্রপঞ্চ-স্থিতি মনোর হিতিরই অধীন ; ইহাই পূর্ব-প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে । স্থিতি-প্রকরণ পরি-সমাপ্তির পর অধুনা এই উপশয়-প্রকরণ প্রকাশ কর । ইহা প্রবণ করিয়া ইহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে, অধিকারী জন নির্বাক-পদের নিকটবর্তী হইতে পারেন ।

বাস্পদীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ ! বশিষ্ঠ ও বহু রাজগণাধ্যুষিত সেই সজ্জ-ক্ষেত্রে নক্ষত্র-নিচয়-থচিত শরদাকান্তের চ্যায় স্তিমিত-ভাব ধারণ করিয়াছিল । ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় সমাসীন হইয়া এতেন আনন্দজনক শরম পবিত্রে বাক্য-বলী বলিতে লাগিলে, সেই সভা-সমাসীন নরপতিহৃদ উৎকট প্রবীণ-সঙ্গ-সঙ্গ-বশীভূত হইয়া একরূপ ধীর ও স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের অধ্যবসিত সেই সভাক্ষেত্রে দেখিয়া মনে হইল যেন একটা নিবাত নিম্পন্দ কমলকুল-সমাকুল কমলাকর সুশোভিত হইতেছে । দেখিলাম,—সেই সভা-সমীপে যে সকল বিলাসিনী ললনাকুল বিরাজ করিতেছিল, বশিষ্ঠ-বাক্য-প্রবণমাত্র তাহাদেরও হৃদয় হইতে মদ-মোহাদি বিগলিত হইয়া গেল । তাহারা যেন চির-সম্যাসিনী ঘোণাবলম্বিনী রমণীগণের স্তায় অন্তরে অন্তরে অনন্ত শান্তি অনুভব করিতে লাগিল । বিলাসিনীগণের করুণ ও কিস্কিনী-জাল নীরব হইল ; তাহাদের করকমলস্থ সরাসমিভ চান্দ্রমল মিশ্র হইয়া

রহিল ; মনে হইল যেন বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণে সমাধিলীনবৎ অবস্থান করিল । আরও মনে হইল যেন বিস্ময়ে নীরব বায়ুসদল বৃক্ষশাখায় বিরাজ করিতে লাগিল । তখন বিচারজ্ঞ রাজগণ নাসিকার নিম্নদেশে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ বিদ্যাস-পুরঃসর ধীরভাবে মনে মনে বশিষ্ঠ-ভাষিত বিজ্ঞানবাণীর বিচার করিতে লাগিলে প্রভাতকালীন পঙ্কজের ন্যায় রামের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । যেমন অন্ধরে অংশুমালীর অভ্যদয়ে তিমির-পরিবৃত পাঠস্থান পরিত্যক্ত হয়, তেমনি রামহৃদয়ে বোধ-বিকাশে তদীয় তমঃস্তোম অপসারিত হইয়া গেল । ময়ূর যেমন অবিশ্রান্তবর্ষী নব নীরধরের গভীর গর্জন শ্রবণে উন্মুখ হইয়া থাকে, মহারাজ দশরথও তেমনি বশিষ্ঠ-বাক্য শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া রহিলেন । মন্ত্রিমুখ্য সারণ মর্কটবৎ নিসর্গ-চঞ্চল স্বীয় মনকে সর্ববিধ ভোগ-চিন্তা হইতে নিবারিত করিয়া একাগ্রতার সহিত বশিষ্ঠের সেই উদার বচনাবলী শ্রবণ করিতে লাগিলেন । শিক্ষা এবং শারীরিক সামর্থ্যশালী বিচক্ষণ লক্ষ্মণ তখন বশিষ্ঠের বচনবৈভবে স্রূষাকর-কলাপ্রতিম অমল আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেন । তদীয় হৃদয় মধ্যে পরম ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিলসিত হইতে লাগিল । সেই পবিত্র বচন-শ্রবণে শত্রুসূদন শত্রুঘ্নের চিত্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল । আনন্দের আতিশয্যে তদীয় বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম বিমলক্ৰীধারণ করিল । মন্ত্রী স্রমিতের দুঃখপূর্ণ অন্তঃকরণ তখন বিমল মৈত্রী স্রুতভোগ প্রাপ্ত হইল । মিত্র-লাভে পঙ্কজের ন্যায় তদীয় হৃদয় বিকসিত হইয়া উঠিল । সেই সভা-ক্ষেত্রে যে সকল মুনিবর ও অন্যান্য ভূপালবর বিরাজিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের বিমল মানসরত্ন যেন অমল শান্তিসলিলে বিধৌত হইয়া গেল এবং তাঁহাদের মানস উল্লাস ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল ।

এই সময় মেঘধ্বনির ন্যায় এক অতি গম্ভীর শব্দধ্বনি সমুপ্থিত হইয়া সহসা দিগ্গণ্ডল পরিপূরিত করিল । ঐ ধ্বনি তখন মধ্যাহ্ন-কালের সূচনা করিয়া দিল । সেই শব্দধ্বনি যেন জলধি-নির্ঘোষের ন্যায় পরিপ্লবিত হইতে লাগিল । জলদনাদে কোকিলের কলালাপ যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি সেই মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড শব্দধ্বনে মুনিবর বশিষ্ঠের বাণী অন্তর্হিত হইয়া গেল ।

একণে মুনিবর বশিষ্ঠ নিজ বাক্যের উপসংহার করিলেন । বস্তুতঃ

মহাপুরুষদিগের স্বভাবই এই যে, তাঁহাদের গুণের উৎকর্ষ যদি অপর কর্তৃক অভিভূত হয়, তবে তাঁহারা আর সে গুণের প্রকাশ করেন না । যাঁহা হউক, মধ্যাহ্নের সেই বিষম শঙ্কস্বন শ্রবণ করিয়া যুনিবর মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিলেন । পরে সেই তুমুল কোলাহলের অবসান হইলে, তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—অয়ি বৎস অরিন্দম রামচন্দ্র ! মদীয় অদ্ব্যতন বক্তব্য আমি এইখানেই সমাপ্ত করিতেছি ; আগামী কল্য প্রভাতে পুনর্বার আমার বক্তব্যের অবশিষ্টাংশ ব্যক্ত করিব । নিয়তির বশে এই এখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল । এ সময়ে ব্রাহ্মণগণের মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিতে হয় । বলা বাহুল্য, আমারও এক্ষণে সে কর্তব্য উপস্থিত ; সুতরাং কর্তব্যকার্য্যে অবহেলা করা অনুচিত । অয়ি সুন্দর ! তুমিও গাত্রোত্থান কর, যাও—এই সময়ে গিয়া বিহিত সদাচার ও সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে থাক । ওহে আচার-চতুর ! কর্তব্যে ঔদাস্য করা তোমারও সম্ভবপর নহে ; অতএব যাও, গিয়া স্নান, দান ও দেবার্চনাদি সংক্রিয়া সকল আচরণ কর ।

বশিষ্ঠ মুনি এই কথা কহিয়া নরপতি দশরথ মহা সভা হইতে সমুখিত হইলেন । তখন মনে হইল, তাঁহারা যেন উদয়াচলের শিখরদেশ হইতে যুগপৎ অভূদিত দিবাকর ও নিশাকরের সাধর্ম্য ধারণ করিলেন । তাঁহারা গাত্রোত্থান করিবামাত্র সভাস্থ অন্যান্য সভ্যবৃন্দ সকলেই এককালে গাত্রোত্থান করিলেন । তাঁহাদের উত্থানে সমস্ত সভা মন্দ-মারুত-চালিতা অলিনয়না নলিনীর ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল । সেই সভা তখন সমুখিত সভ্যগণের সজ্জম-চালিত কর্ণাবতংস হইতে সমুদ্ভূত ভ্রঙ্গমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া সঙ্ক্যা-সমাগমে বিলোল-কর-পুঙ্করা করিষট্টির ন্যায় উখিত হইল । সজ্জম-চলিত নরপতিগণের পরম্পর অঙ্গসংসর্গে তাঁহাদের হস্তস্থ পদ্মরাগাদি মণিমাণিক্য-খচিত অঙ্গদ সকল চূর্ণিত হইয়া পতিত হইল ; তাহাতে সেই সভা যেন তখন অরুণাভ বারিদ-বেষ্টিত সঙ্ক্যাকালের শোভা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিল ; সজ্জম-বশে সভ্যগণের মস্তক হইতে মাল্যদাম পতিত হইলে তত্রত্য মধুকরনিকর মধুর ঝঙ্কার করত সমুখিত হইল । নরপতিগণের কম্পনযুক্ত মস্তকস্থ মুকুটাবলীর নানাবিধ মণিরত্নপ্রভা প্রসারিত হওয়ায় মনে হইল,

সভামণ্ডল যেন শত শত ইন্দ্রচাপে আকৃত হইয়া উঠিল। সেই সভা যেন তখন মদমত্ত বারুণ-বিদলিত বনলেখার স্তাষ বিরাজ করিল; তত্রত্য ললনা সকল উহার লতিকাবলী; উহাদের হস্ত-সমন্ত দলরাজি এবং হস্তস্থিত স্ত্রচার চামরনিচয় ঐ বনলেখার সঞ্জরী। রাজভগণের পরস্পর অঙ্গসঙ্গর্ষবশতঃ কলয়সকলের সমুদ্ভূত প্রভাপুঞ্জ তথাকার ললনাগণের পরিধান-বসন সজ্জিত হইল; তখন ঘনে হইল, সেই সভা যেন বাত-ব্যাহৃত-কুস্তমা মন্দার-বনঝালার শোভা ধারণ করিল। সভাকুমির মধ্যে মধ্যে কপূরখণ্ডনিভ শুভ্রকান্তি নীহারকণা সকল সমুজ্জ্বল হওয়ায় সভা যেন শারদীয় শুভ্র অস্ত্র-পরিবৃত দিক্-তটমালার স্তায় সর্বতঃ প্রসৃত হইয়া বিরাজিত হইল। নরপালগণের বিলোল মৌলিমগির প্রভাপাতে সভার প্রাস্তর অম্বর-বিবর পাটলাভা ধারণ করিল, তাহাতে ঐ সভা যেন নিখিল দিনকৃত্য-সংহারিণী অক্ষুন্ন-নীলনলিনীশালিনী সন্ধ্যার স্তায় প্রভীত হইতে লাগিল। সভাশোভিনী স্তম্ভরীদিগের আভরণাবলীর প্রভাপুঞ্জ জলরাশির স্তায় প্রতিভাত হইল। তদুপরি তাহাদের স্তম্ভর বদনাবলী অলিমালিনী রাজীবরাজির স্তায় স্তম্ভোভিত হইতে লাগিল এবং চরণস্থিত নৃপূরব হংসনাদবৎ পরিশ্রুত হইতে লাগিল। শত শত ভূপাল-পরিবৃত্তা সেই সভা যেন অগণিত প্রাণি-পরিপূর্ণ অভিনব সৃষ্টির স্তায় প্রভীত হইল। রাজগণ তাহা হইতে এককালে সমুখিত হইলেন।

অনন্তর অন্বুধির অভ্যন্তর হইতে সমুখিত রত্নপ্রভায় ইন্দ্রচাপীকৃত তদীয় বাঁচনিচয়ের স্তায় মনোহর-দর্শন নরপালগণ মহীপতি দশরথকে অভি-বাদনপূর্বক রাজসভা হইতে নিজ্জান্ত হইলেন। রসবিজ্ঞানবিজ্ঞ স্তম্ভ ও অস্ত্রাস্ত্র মস্ত্রিগণ, মুনিবর বশিষ্ঠ ও নৃপবর দশরথকে প্রণাম করিয়া মধ্যাহ্ন-স্নানকৃত্য নির্বাহার্থ প্রস্থান করিলেন। বামদেব ও বিশ্বাসিত্র-প্রমুখ মহর্ষিগণ বশিষ্ঠদেবকে অগ্রবর্তী করিয়া গমনার্থ রাজসম্মতির প্রতীকার অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ মুনিগণকে সৎকৃত করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব কার্য সাধন করিবার জন্ত নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঁহারা বনবাসী ছিলেন, তাঁহারা বনাভিমুখে, গগনচারিগণ গগনে এবং নাগরিকেরা নগরমধ্যে গমন করিলেন। সভা-

গণের মধ্যে সর্ব্বলেরই মনে প্রভাতে আসিয়া পুনরায় সভায় যোগদান করি-
বার অভিপ্রায় রহিল। নরনাথ দশরথ ও মুনিবর বশিষ্ঠের একান্ত অনু-
জ্ঞাধে মহামুনি বিখ্যামিত্রে সে দিন আর স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন না, সে
রাত্রি তিনি বশিষ্ঠমুনির গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বিশেষজ্ঞগণ,
মুনিগণ, অন্যান্য রাজনয়গণ এবং রামচন্দ্রপ্রমুখ দশরথহৃতগণের নিকট পূজা
প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমান্ ধীমান্ বশিষ্ঠ সমস্ত লোকের নমস্কার গ্রহণ করত স্বীয়
আশ্রমে গমন করিলেন। তখন বোধ হইল, দেবগণ কর্তৃক অনুগম্যমান
হইয়া ব্রহ্মা যেন ব্রহ্মালোকে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠমুনি স্বীয় আশ্রম-
প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তদীয় পাদোপান্তে প্রণত রামচন্দ্রাদি দশরথহৃতগণকে
তথা হইতে পুনরায় নিজ নিজ নিলয়ে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর মুনিবর বশিষ্ঠ বিশিষ্ট গুণ-গণ-মণ্ডিত নভঃচর, ভূচর ও
অধঃচরদিগের সকলকেই যথাক্রমে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত
অনুমতি দিয়া আপন আশ্রমভাস্তরে প্রবেশপূর্ব্বক বিজ-জ্ঞানোচিত দিবস-
ক্রিয়া সমাধা করিলেন।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বাস্তবিক বলিলেন,—ভরদ্বাজ! শশধর-সদৃশ সুন্দরাকার রাজকুমার-
গণ স্ব স্ব বাসভবনে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিবাকৃত্য নির্বাহ করিলেন।
বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, রাজমুন্দ, মুনিগণ ও ব্রাহ্মগণ, ইহারও সকলে স্ব স্ব গৃহে
গমন করিয়া আপন আপন আত্মিক কৃত্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহার। অচ্ছ-
সলিলময় জলাশয় সমূহে স্নান করিলেন। ঐ সকল জলাশয় কমল, কল্লার,
কুমুদ ও উৎপলাবলীর পরাগপ্রসঙ্গে সুগন্ধশালী এবং চত্রবাক, মরাক ও
সারস প্রভৃতি বিবঙ্গমগণের বিহারভূমি। তাঁহার। তথায় স্নানান্তে ব্রাহ্মণ-
দিগকে গাভী, ভূমি, তিল, স্বর্ণ, শয্যা, আসন, রক্তভাদি পাত্র ও মানারিধ

প্রচুর বস্ত্র দান করিলেন ; অনন্তর দানক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বর্ণ ও রত্ন-খচিত স্ব স্ব দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্বক নারায়ণ, মহেশ্বর, হতাশন ও সূর্যাদি দেবগণকে পূজা করিলেন । পূজান্তে স্ব স্ব পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী, বন্ধু, মিত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত মিলিতভাবে যথোচিত স্তোত্রোক্ত্য বস্ত্র সকল আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর তাঁহাদের আহারক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর ঐ সময় দিনমান অবসান হইতে লাগিল । দিবসের অষ্টমভাগও ক্রমশঃ শেষ হইল । তখন দিবসের সৌন্দর্য আর কিছুই দৃষ্ট হইল না । ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল আসিল । তাঁহারা সায়ংকালোচিত বৈধ ক্রিয়া সকল নির্বাহ করিলেন । সন্ধ্যাবন্দনা সমাহিত হইল এবং অঘমর্ষণ মন্ত্র ও পবিত্র স্তোত্র সকল পঠিত হইল । অবশেষে তাঁহারা মনোহর গাথাবলী গান করিতে লাগিলেন । ক্রমে কামিনী-কুলের বিরহ-ব্যথা অগ্নয়ন করিয়া—স্বধাকর-সম্পর্কে নীহারজাল বর্ষণ করিয়া এবং সমস্ত দিক্বিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষীরাক্তি হইতে মাহেশ্বরীয় ন্যায় বিভাবরী সমুদিত হইল । রাত্রি-সমাগমে রামচন্দ্র ব্যতীত দশরথ ভূপতির অপরাপর পুত্রগণ সকলেই তল্লতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তাঁহাদের সেই শয্যাসম্ভার পরিপূর্ণ-চন্দ্র-বিশ্বের ন্যায় রমণীয় ; উহার স্থানে স্থানে কুসুমসমূহ স্পোষিত এবং তত্পরি কপূর চূর্ণ সকল সমাকীর্ণ । রঘুনন্দনেরা তাদৃশ রম্য শয্যাতে শয়ন করিয়া সত্তরই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন । তখন একমাত্র রামচন্দ্র জাগরিত রহিলেন ।

অন্তঃপর সেই সুন্দরী বিভাবরী তৎকালোচিত বিষয়-ভোগ ও নিদ্রাদি-ব্যবহারবতী হইয়া ক্রমশঃ মুহূর্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল । রামচন্দ্র সে রাত্রি অনিদ্রাতেই কাটাইলেন । করি-যুবক যেমন যুবতী করিণীকেই সদা চিন্তা করে, তিনিও তেমনি সেই সমস্ত রাত্রি, গত দিন বশিষ্ঠ যে গভীর ভাবময়, উদার মনোহর, বাক্যাবলী বলিয়াছিলেন, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহার ভাবনার বিষয় এইরূপ হইল যে, এই ত সংসার,—সদাই সুখ, দুঃখ ও মোহজালে জড়িত । কি জন্ত কেন ইহাতে জীবগণ পরিভ্রমণ করিতেছে ? এই সংসার-ভ্রমণ কি ? জীবগণের প্রকৃত স্বরূপই বা কি ? কেন এই সকল বিচিত্র ভূতবৃন্দ একবার আসিতেছে

আবার চলিয়া যাইতেছে ? ইহাদের জনন-মরণের প্রকৃত রহস্য কি ? মন সদাই চঞ্চল—সদাই বিকারময় ; তাহারই বা স্বরূপ কি ? কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা এই মন প্রশান্ত হইতে পারে ? শাস্ত্রের নির্দেশ—এই সকলই মায়া ; কিন্তু সেই মায়া কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইল ? যদি তাহার আবির্ভাবই ঘটিল, তবে তাহার নিবৃত্তির উপায়ই বা কি হইতে পারে ? যদি অকস্মাৎই ইহার আবির্ভাব, তবে ত নিবৃত্ত হইয়াও আবার অকস্মাৎই ইহা আবির্ভূত হইতে পারে ? এই মায়া যদি একেবারেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, তবে তাহাতেই বা গুণ, দোষ বা লাভালাভের সম্ভাবনা কি ? আত্মা আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ ; তাহাতে কিরূপে এরূপ পরিচ্ছিন্নতা সমাগত হইল ? মনের কয় বিষয়ে ভগবান্ বশিষ্ঠ মূনির নিকটই বা কি উপদিষ্ট হইলাম ? ইন্দ্রিয়-জয় ও আত্মবিদ্যান, এই দুই বিষয়েই বা তিনি কি উপদেশ প্রদান করিলেন ? শাস্ত্রবাক্যে বুঝিয়াছি, আত্মাই জীব, চিত্ত, মন ও মায়া প্রভৃতি প্রপঞ্চিত রূপের সহযোগে এই অসৎ দৃশ্য বিশ্ব-সংসার বিরচন ও বিস্তার করিতেছেন । এই সমস্তই মনোমাত্র সূত্রজালে পরস্পর গ্রথিত রহিয়াই ছুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে ; হুতরাং যখন এ সকলের সহিত মনঃসূত্র কয় প্রাপ্ত হয়, তখনই ছুঃখশাস্তি ঘটিয়া থাকে । অতএব এই মনঃসূত্র ছিন্ন করিয়া আমাদের ছুঃখময় ব্যাধির সূচিকেশ্বর ব্যবস্থা করা যায় কিরূপে ? মরাল যেমন দুগ্ধমিশ্রিত জল হইতে দুগ্ধভাগ পৃথক্ করিয়া লয়, তেমনি কি করিয়া কি উপায়ে আমি এই বুদ্ধিরূপিণী বলাকােকে ভোগরূপ অলম্বনা হইতে পৃথক্ করিয়া লইব । আমরা ভোগী ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, অথচ ভোগ ত্যাগ না করিলে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেও পারিব না । অহো ! এ যে দেখিতেছি, বিষম সঙ্কটেই পড়িলাম । অর্থাৎ যদি সর্বথা ভোগ ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে ত জীবন-ধারণই অসম্ভব হইয়া উঠিবে, আর সেই জন্য যদি অল্পমাত্র ভোগও উপাদেয় হয়, তবে তাহাতেও তো বাসনার বৃদ্ধি অবশ্যস্বাবিনী ; হুতরাং ইহা যে একটা বিষম সঙ্কট উপস্থিত, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র । এদিকে আর এক সঙ্কট এই যে, যাহা পরম প্রাপ্তব্য আত্মতত্ত্ব, তাহা তো মনোমাত্র ; অথচ সেই মনই আমাদের এই সকল বাহ্য বিষয় নিষ্কৃতির হেতুভূত । মুক্ততা

বশতঃ উহা গিরি অপেক্ষা গুরুত্ব-বিশিষ্ট ; কাজেই আমাদের নিকট উহা একান্তই চুরুত্বর। ফল কথা, মন বিশুদ্ধ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় সম্ভাবনা নাই, অতএব মনেরও বিষয়-বিরতি ঘটিলে নয়। অধুনা কোন উপায় অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয় মলিন মনকে নির্মল করা যায়? ইহা ত দেখিতেছি একান্তই অসম্ভব সত্যপার। বালক স্বীয় মূর্খতায় ভূত-কল্পনা করিয়া লইয়া পরে যেমন তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অনুবেষণ করিয়া পায় না, তেমনি দুর্ভাগ্য জীবনবিবহও স্বকল্পিত মনোমল হইতে উদ্ধারের পথ নির্ণয় করিতে অক্ষম। নব-যৌবনশালিনী রমণী যেমন পতিকেকে পাইলে সাংসারিক সকল ব্যাকুলতা ভুলিয়া গিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি আমাদের মতি কি এক দিন সংসারের সমস্ত সজ্জম অতিক্রম করিয়া কোন এক চিরস্থির বস্তু লাভে পরম শান্তি পাইবে না? কবে আমার মন হইতে সমস্ত সংরম্ভ চলিয়া যাইবে ও অশেষ কাম অপগত হইবে এবং কত দিনেই বা মদীয় মন নিষ্পাপ হইয়া পবিত্রভাব ধারণ করত আজগদে বিভ্রান্তি লাভ করিবে? কবে আমি পরিপূর্ণ সুধাকর অপেক্ষাও সুশীতল পদে সমারুঢ় হইয়া অনাসক্ত জীবনযুক্তভাবে এ জগতে পরিভ্রমণ করিব? জলতরঙ্গ যেমন জলেতেই বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি আমার এই কল্পনাকোমল মন কত দিনে আপন প্রপঞ্চময় রূপ পরিহার করিয়া আত্মাতে বিলয় প্রাপ্ত হইবে এবং কবেই বা অবিনশ্বর শান্তিসুখ লাভ করিতে পারিবে? এই বিশাল সংসার অপার সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান। বহুল বিদ্যবৃদ্ধা ইহার তরঙ্গমালা এবং আশানিচয়রূপ হিংস্র জলজন্তুগণে ইহা সমাকুল। এ সাগর পার হইয়া কবে আমি ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব? কবে—কতদিনে আমরা সর্বত্র সমদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়া ব্রহ্মসুগণের উপশমশুদ্ধ পদবী প্রাপ্ত হইব এবং সমস্ত শোক হইতে মুক্ত হইয়া তাহাতে বাস করিব? যাহার প্রভাবে সর্বত্র সম্ভাপিত ও বাহ্য দেহ-বাহুর পক্ষে ভয়াবহ হইয়াছে, সেই এই সুদীর্ঘ সংসারতাপ কবে—কত দিনে ক্রমাশ প্রাপ্ত হইবে? হার জীব! কতদিনে তোমার চিত্ত ব্যথা-বিরহিত হইবে এবং কবেই বা তুমি নির্বাত দীপলেখার ন্যায় শান্ত্যাব প্রাপ্ত হইবে? তোমার অন্তরাকাশ হইতে কবে সমস্ত মালিন্য-মেঘ কাটিয়া

যাইবে এবং পরমাত্মার নির্মল আলোকে কবে তুমি তোমার মানসকে সদা উল্লাসময় দেখিবে ? বিষয়াভিমুখে আকর্ষণরূপ ছুঁই চেষ্টায় সদাই যাহারা এই দেহকে দখল করিতেছে, সেই এই ইন্দ্রিয়প্রাণ কবে বিশালপক্ষ বিহীন-গণের সাগর সমুত্তীর্ণ হইবার ছায় অবলীলাক্রমে ছুঃখরাশির পূর-পায়ে থম্বন করিবে ? আমি যে পুত্র-কলত্র বা বনাদির অলাভে কিম্বা অভাবে রোদন করিয়া থাকি, তাহার কারণ কেবল দেহের প্রতি অনর্থক আশ্রয়-ভ্রম । কবে আমার এই ভ্রম শরতের অসিত মেঘের ছায় বিলয় পাইবে ? যে পদের নিকট স্বর্গীয় মন্দার পাদপের রম্য উদ্যান-বাস-জনিত সুখানুভবও ভ্রূণের ছায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, আমি সেই আত্মীয় পদ-প্রার্থনা করি ; কিন্তু জানি না, কবে কিরূপে আমি সে পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব ? রে আমার মন ! বন্দে-দেখি, বীতরাগ পুরুষেরা যে নির্মল জ্ঞানদৃষ্টির বিষয় বলিয়া থাকেন, তোর ভাগ্যে তাহা কখন ঘটিয়া উঠিবে কি ? রে চিত্ত ! ছুঃখরূপ অজগরের ভক্ষ্য হইয়া পুনরায় কখন যেন আমাকে ‘হা তাতঃ ! হা মাতঃ ! হা পুত্র !’ ইত্যাদিরূপ সংসারিক বাক্যাবলী উচ্চারণ করিতে হয় না । হে বুদ্ধে, ভগিনি ! তোমার আমি ভ্রাতা, তুমি এই ভ্রাতার প্রার্থনা সত্বর পূর্ণ করিয়া দাও । এস, ভগিনি ! আমাদের উভয়ের ছুঃখ মুক্তির নিমিত্ত মুনিবর বশিষ্ঠের বাক্যাবলীর বিচার করিতে প্ররম্ব হই । হে সতি মতি ! তুমি আমার স্ত্রী হইলেও তোমার পায়ে পড়িয়া প্রীতিভরে প্রার্থনা জানাই-তেছি, তুমি ভবোচ্ছেদকরী ভূতি লাভার্থ স্থিরভাবে অবলম্বন কর । হে মতি ! বশিষ্ঠমুনি প্রথমে বৈরাগ্যোপদেশ প্রদান করিয়াছেন । অনন্তর তিনি সুমুখ-ব্যবহার উপপত্তিক্রম ও স্থিতি-প্রকরণও ব্যক্ত করিয়াছেন । তাঁহার সমস্ত উপদেশবাক্যই দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দর, বিজ্ঞানগর্ভ ও সহজলভ্য ; অত-এব তুমি যথাযথ সে সকলের অর্থ স্মরণ কর । এইহলে এ কথা বক্তব্য হইতে পারে বটে যে, মনকেই প্রথম প্রার্থনা করা হইয়াছে, স্তব্রনাং তাহারই ত সাহায্যে উক্ত প্রকরণ-চতুর্কয়ের অবধারণ হইতে পারে ; তবে কেন তাহাকে ছাড়িয়া পুনরায় মতির নিকট প্রার্থনা করা হয় ? এ কথার উত্তর এই যে, কোন সার বস্তু মনের সাহায্যে শতবার বিচার করিয়া স্থির করিলেও যত দিনে না সেই বিষয়ে স্পষ্ট নিশ্চয়াজ্জিকা মতি জন্মিবে, ততকাল তাহা কোন-

রূপেই ফলপ্রসূ হইবে না । সুতরাং শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বগুলি কেবল বুঝিলেই ফল হয় না ; পরন্তু সেই সমুদায় তত্ত্ব মতি যাহাতে দৃঢ়রূপে নিবিষ্ট হইয়া সতত কর্তব্যার্থ বিষয়ে মুখ্য পদ লাভ করিতে পারে, সে জন্ম মতির নিকট প্রার্থনা করা সম্ভবতই বটে ।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ ।

বাঙ্গালীকি কহিলেন,—ভরস্বাজ ! দিনমণির উদয়কামনায়া পদ্ম যেমন রাত্রি খাপন করে, প্রভাত-সমাগমে বশিষ্ঠের বিশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিবার লালসা পোষণ করিয়া রামচন্দ্রও তেমনি উক্তরূপে উদার অনন্ত চিন্তা করিতে করিতেই সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । তখন দিগ্ব্যমণ্ডল অন্ধকারে কপিশবর্ণ হইয়া আসিল । ধীরে ধীরে নক্ষত্রনিচয় গগন-গাত্রে বিলীন হইতে লাগিল । দিগ্ব্যমণ্ডল ক্রমেই কিঞ্চিৎ অরুণাভা ধারণ করিল । তখন বোধ হইল, দিক্‌সকল যেন সহসা সম্মার্জিত হইয়া উঠিল । এইবার চন্দ্রানন শ্রীমান্ রামচন্দ্র প্রভাতকালীন তুর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন । তখন বোধ হইল, যেন কমলাকর হইতে সুন্দর কমল প্রফুল্লভাবে উদ্ভিত হইল ।

অতঃপর রঘুবর প্রাতঃস্নান করিয়া ভ্রাতৃগণসহ বশিষ্ঠ মুনির গৃহাভিমুখে গমন করিলেন । তখন মাত্র কতিপয় অল্পসংখ্যক পরিজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল । রামচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—মুনিবর নির্জল দেশে সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি আত্মধ্যানে নিরত রহিয়াছেন । ভদ্রদর্শনে রাম আনতকঙ্করে দূর হইতে মুনিকে প্রণাম করিলেন । প্রণামান্তে রাজকুমারগণ সকলে বিনীতভাবে তদীয় গৃহাঙ্গনে অবস্থান করিলেন । তাঁহাদের অভিপ্রায়—যতক্ষণে না মুনির ধ্যানভঙ্গ হয়, তাঁহারা তাবৎ পর্য্যন্ত তদীয় প্রতিকায় রহিবেন ।

এদিকে এতক্ষণে নৈশ অন্ধকারগুঞ্জ একেবারেই বিদূরিত হইল এবং

দ্বিগুণলু স্পষ্ট আলোকিত হইয়া উঠিল । তখন রাজন্যগণ, রাজকুমার-গণ, ধাৰিগণ ও ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মলোকযাত্রী দেবগণের ন্যায় সকলেই বশিষ্ঠ-সদনে আগমন করিলেন । এই ব্যাপারে বশিষ্ঠের ভবন হস্তী, অশ্ব, রথ ও মানুষ-সমাগমে সমাকুল হইল ; অতরাং সে ভবন মুনির বাসস্থান হইলেও তৎকালে তাহা রাজভবনের ন্যায় অশোভিত হইয়া উঠিল ।

অনন্তর ঋণকাল মধ্যেই ভগবান্ বশিষ্ঠের সমাধি ভঙ্গ হইল । তিনি যথাযোগ্য বিনয়চার ও প্রিয় বচনাদি উপচার দ্বারা সেই সমাগত প্রণত জন-মণ্ডলীকে আপ্যায়িত করিলেন । তারপর ভগবান্ কমলমোনি যেমন স্বীয় পদ্মাসনে আরোহণ করেন, তেমনি ভগবান্ বশিষ্ঠও সভাগৃহে যাইবার জন্য দ্বিয রথে আরোহণ করিলেন । বিশ্বামিত্রপ্রমুখ অস্ত্রাশ্রয় বহু মুনিই তখন তাঁহার অঙ্গুগমন করিলেন । তিনি বহু সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া দশরথ নর-পতির ভবনাভিমুখে প্রস্থানোত্তত হইলে, মনে হইল, সুরগণ-সমন্বিত ব্রাহ্মা যেন ইন্দ্রাণ্যে গমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর হংসগণ-বেষ্টিত রাজহংস যেমন সরোজিনীসদনে প্রবেশ করে, ভগবান্ বশিষ্ঠও তেমনি সেই বিনীত-জনশালিনী সুরম্যা দাশরথী সভায় প্রবিষ্ট হইলেন । তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া স্বয়ং মহারাজ দশরথ সিংহাসন হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া সত্তর তিন পদ অগ্রগমনপূর্বক সমস্ত্রমে তদীয় অভ্যর্থনা করিলেন । তখন মহীপতি দশরথপ্রমুখ রাজকুলগণ, বশিষ্ঠপ্রভৃতি মুনিগণ, ধাৰিগণ, ব্রাহ্মণগণ, স্তম্ভাদি মন্ত্রিগণ, সৌম্যপ্রমুখ বৃষগণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজপুত্রগণ, শুভ প্রভৃতি মন্ত্রিপুত্রগণ, অন্যান্য অমাত্যবর্গ, প্রকৃতিপুঞ্জ, অহোত্র প্রভৃতি নাগরিকবৃন্দ, মালবাদি ভূত্যাগ ও পৌর-প্রমুখ মালিগণ, সকলেই পরস্পর সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

তখন বশিষ্ঠ-মুনির মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সভ্যগণ সকলেই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে সভার সকল কোলাহল প্রশান্ত হইয়া গেল । বন্দিগণ মৌনাবলম্বন করিল । গত রাজ্রিযোগে সকলের পরস্পর অথাবস্থানের প্রহ্ন ও প্রলোভন নিবৃত্ত হইল । সভামধ্যে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজিত হইল । প্রক্ষুটিত পঙ্কজ-কোষ হইতে নির্গত হইয়া যুহু মন্দ গন্ধবহ সভা মধ্যে বহিতে লাগিল ; তাহাতে পরাগপুঞ্জ ও রাজকুলগণের কণ্ঠগত মৃত্যুফল

সকল ছলিতে লাগিল। সভামণ্ডপের চারিদিকে দোলাকারে অসংখ্য কুসুমমালা লম্বিত ছিল, সেই সমীরণ তৎসংসর্গে আরও অধিক আমোদ-ময় হইয়া মধুরভাবে বহিতে লাগিল। সভাগৃহ বহু বাতায়নে বিরাজিত ছিল; সেই সকল বাতায়ন-পার্শ্বস্থ ভূমিভাগ কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ ও কোমল পর্য্যঙ্কনিচয়ে সমলঙ্কৃত হইল। পুরকামিনীগণ সেই সকল পর্য্যঙ্কে উপবেশন-পূর্ব্বক সভার কার্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্বেত চামরধারিণী রমণীয়াও স্ব স্ব যৌবনমূলত চপলতা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন স্থানে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। গবাক্ষপথে সমাগত সৌরকরে তাহাদের চঞ্চল দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায় তাহা যেন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তাহাদের কোমল কলেবরকান্তি রত্নালঙ্কারের প্রভাপুঞ্জ পিঙ্গলাভা ধারণ করিল। সভার সমস্ত প্রাক্ষণভূমি নানারত্নে খচিত ও নানাজাতীয় কুসুম-রূপ চিত্ররচনায় সুশোভিত ছিল। ক্রাকলের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় সৌর-কর-নিকর তাহার মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় ভ্রমরেরা মনে করিল, এ সকল কুসুম নহে, ইহারা অভিনব আতপবিশ্ব; এই মনে করিয়া তাহারা ভ্রম-ক্রমে সভা প্রাক্ষণের সেই নিকীর্ণ কুসুমসমূহে আর পতিত হইল না; তাহারা শূন্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিল। মনে হইল, নীল মেঘে আকাশ যেন ছাইয়া ফেলিল। সেই সভাগৃহ সাধুসম্প্রদায়ের এক মহাসম্মিলন স্থান হইয়াছিল। বহুজন-সম্মানিত বহু লোক সে সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর বিষয়ভরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,— ‘অহো!’—আমরা নিশ্চয়ই বহু পুণ্য করিয়াছিলাম; তাহারই ফলে ভগবান্ বশিষ্ঠের বদন-বিনির্গত এমন মধুর উপদেশ অধুনা শ্রবণ করিতেছি। নানাদিক্, নানা নগর এবং গগন ও বনাদি নানাস্থান হইতে বিদ্যাধর, আর্য্য ও বিপ্র প্রভৃতি যে সকল সভা আসিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাহারা সকলেই মৌনভাবে বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়া নীরবে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন এবং স্ব স্ব পরিচিত অবশ্যসম্ভাষ্য সভাদিগের সহিত কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিলেন। তখন সভাগৃহের অদূরস্থিত জলাশয়ের প্রক্ষুটিত কোকনদাবলীর কোমল কোশ হইতে সমাকৃষ্ট অলিকূলের, মকরন্দ-সম্ভারের এবং সুন্দরবর্ণ পরাগপুঞ্জের রঞ্জনায় দ্বিষৎ পিঙ্গলাভ সমীরণ প্রবাহিত হইতে

লাগিল ; তাহাতে দোলায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা হইতে মধুরধ্বনি উখিত হওয়ায় অন্যান্য গৃহ-গীতিধ্বনি অভিভূত হইয়া পড়িল ।

ভরদ্বাজ ! সেই সভাপ্রান্তে রাশি রাশি সরস কুসুমদাম বিকীর্ণ ছিল । তৎকালে তৎসমুদায়ের উদ্দাম গন্ধ ও বিতানবন্ধ অস্তোরহদলের গৌরভের সহিত অগুরু-চন্দনাদির আমোদময় ধূমরাশি উর্কদেশে প্রবাহিত হইলে অপ্রসন্ন হৃদয়িত হইয়া উঠিল ; তখন ধূমনীলিনায় ভ্রঙ্গসমূহের দেহ-কাস্তি তিরোহিত হওয়ায় তাহারা কেবল ঝঙ্কার-রবেই অনুগিত হইতে লাগিল ।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ ।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ ! মহারাজ দশরথ তখন সুন্দর সুস্পর্ক পদ বিস্তার-পুরঃসর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ দেবকে জলদগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—ভগবন্ ! গত দিবস আপনি বহু সারগর্ভ দীর্ঘ বাক্যসন্দর্ভ প্রয়োগ করিয়া ছিলেন । অতি তীব্র তপস্যাচরণে আপনার শরীর স্বভাবতই ক্লেশ ; তাহাতে কল্য বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমাগত উপদেশ দিয়াছিলেন ; সুতরাং নিশ্চয়ই আপনার ক্লান্তি হইয়াছিল । আপনি সেই ক্লান্তি হইতে অধুনা মুক্ত হইয়াছেন তো ? ব্রহ্মন্ ! গত দিন আপনি যে আনন্দক্ষনক বিশদ বাক্যসকল বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা পীযুষরস-বর্ষণবৎ সমাস্বাসিত হইয়াছি । এ কথা যথার্থই বটে যে, সুধাংশুর সুধাসুন্দর অংশুজাল যেমন তমোরাশি নিরাস করিয়া শৈত্যসুখ বিস্তার করে, মহাত্মাদিগের বিমল বাণীও তেমনি মোহা-ন্ধকার বিদূরিত-করিয়া অস্তরে সংসার-তাপ-হর অপার শ্রমশীতলতা উৎপাদন করিয়া থাকে । বস্তুতই মহাত্মাগণের বাণী অতি আনন্দদায়িনী ; উহা উন্নতপদে উপনীত হইবার মূল এবং অতি বড় মোহনাশকও সক্ষম । আত্ম-রূপ রহ-দর্শনের একমাত্র দীপিকা-রূপিণী যুক্তিলতা গাঁহাকে আশ্রয় করিয়া

উদয় প্রাপ্ত হয়, সেই সজ্জনরূপ পাদিন এ জগতে সকলেরই বন্দনীয় । যেমন শীতাংশুর অংশুনিচয়ে তমশ্রোম অপসারিত হয়, তেমনি সাধুজনের হৃদয়স্থি বহুল বচন-বিশ্রামে জগতের সর্ববিধ দুর্দাহিত ও দুর্বিহিতই বিদূরিত হইয়া যায় । হে মুনে ! আমাদের তৃষ্ণা ও লোভ প্রভৃতি সংসারের নিগড়-গুলি ভবদীয়া উক্তিপরম্পরায় শারদীয় নীলান্বদগালার ন্যায় ক্রমশই ক্ষীণ হইতেছে । হে ভগবন্ ! যেমন জন্মান্তর জন রসাজনবলে দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া কাক্ষন দর্শন করে, আমরাও তেমনি ভবদীয়া উপদেশ-বচনে ব্রহ্মরসরূপ অভ্যঞ্জনগুণে প্রত্যক্ দৃষ্টি লাভ করিয়া নিশ্চল পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । ভবদীয়া উক্তিগুলি যেন শরৎকালের ন্যায় প্রকটিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের হৃদাকাশের চিরসঞ্চিত ভব-বাসনারূপিণী জলদাবলী যেন ক্রমশই বিলয় পাইতেছে । হে মুনে ! উদারবুদ্ধি সাধুগণের বচনাকলী যেমন অন্তঃকরণকে আহ্লাদিত করিয়া থাকে, আমি মনে করি, পারিজাত-পুষ্পের মঞ্জরী বা স্ফুটান্বিত তরঙ্গাবলীও অন্তরে সেরূপ আহ্লাদ উৎপাদন করিতে পারে না ।

বৎস রাঘব ! জানিয়া রাখ, মহাপুরুষের সেবা-সপর্ধ্যায় যে যে দিন যাপিত হয়, সেই সেই দিনই যথার্থ আলোকময় ; তদ্ব্যতীত অপর যত কিছু দিন,—সে সমুদায়ই অন্ধকারময় বৈ আর কিছুই নয় । হে রাম, পদ্ম-পলাশলোচন ! মুনিবর বশিষ্ঠ অধুনা প্রসন্নমনে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আবার উঁহার নিকট সেই নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা কর ।

মহাপতি দশরথ এই কথা কহিলে উদারহৃদয় বশিষ্ঠ মুনি তৎকালে রামচন্দ্রের অভিযুক্ত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলচন্দ্র, মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র ! আমি পূর্বে তোমায় যে সকল বাক্য বলিয়াছি, পূর্বাপর বিচার-আলোচনায় তৎসমস্ত বাক্যার্থ কি তোমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে ? হে অরিদম ! সত্ব, রজ ও তমোগুণভেদে পূর্বে আমি বহু বিচিত্র উৎপত্তি-বিভাগ তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, সে সকল বিবরণ তোমার স্মরণ আছে কি ? এই সমস্তই যাহার রূপ, অথচ যিনি সর্বাতীত, যিনি সৎ, অথচ অসৎ এবং যিনি সর্বত্র সর্বদাই বিরাদিত, সেই পরমাত্মার স্বরূপ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ

কি ? আমার পরমাত্মবিষয়িনী উক্তিগুলি তোমার স্মরণ আছে ত ? তুমি নিজ বুদ্ধিবলে সেই পরমাত্মাকে সমস্ত দৃষ্ট হইতে নিঃসৃত বলিয়া বুঝিয়াছ তো ? হে সাধো, সাধুবাদের একমাত্র যোগ্য পাত্র ! এই বিশ্ব যেক্রমে সেই বিশ্বেশ্বর হইতে প্রাচুর্ভূত হইয়াছে, তাহা কি তোমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে ? হে সম্মতে ! অবিদ্যার বহু বিস্তৃতরূপ জ্ঞানীর জ্ঞানপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর হইলেও যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদের নিকট উহা অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয় । যাহা হউক, তোমায় জিজ্ঞাসিতেছি, আমি সেই অবিদ্যার অকিঞ্চন রূপের বিষয় যাহা তোমায় বলিয়াছি, তাহা তোমার স্মরণ আছে কি ? মনুষ্য যে মনোময় ভিন্ন অশ্রু কিছুই নহে, লক্ষণাদি বিচার দ্বারা পূর্বেই ইহা মৎকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে । তোমার কি ইহা সম্যক স্মরণ আছে ? হে রাম ! তুমি গত রাত্রে যে সমস্ত বাক্যার্থ বিচার করিয়াছ, তাহা তোমার হৃদয়ে সূক্ষ্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে কি ? দেখ, পবিত্র শাস্ত্রীয় কথাগুলি বারম্বার বিচার করিয়া হৃদয়ে বিনিবেশিত করিতে পারিলে, অতি সহজই শুভ ফল প্রদান করে ; পরন্তু যদি হেলাক্রমে উপদিষ্টার্থ নষ্ট করা হয়, তাহা হইলে, আর কোনই ফল-সম্ভাবনা থাকে না । হে রঘুনন্দন ! কণ্ঠই-যেমন যুক্তাগালার যোগ্য স্থান, তুমি বিবিক্তাশয়—তুমিই তেমনি বিবিক্ত বিশুদ্ধ উপদেশবাণীর উপযুক্ত আধার ।

বাস্মিকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ ! ব্রহ্মনন্দন মহাতেজা বশিষ্ঠমুনির বাক্যাবসানে বলিবার অবসর পাইয়া রাগচন্দ্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্, সর্বধর্মজ্ঞ ! আমি যে পরম উদার-ভাবে ভবদীয় বাক্যার্থ বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা আপনারই মহাজ্ঞা বৈ আর কিছুই নহে । আপনি আমায় যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য ; আপনার উপদিষ্ট বিষয় কদাচ অশ্রুধা হইবার নহে । গত রাত্রে আমার নিদ্রা হয় নাই, আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আপনার উপদিষ্ট বাক্যার্থ-সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়াই দেখিয়াছি । হে প্রভো ! জন্মিয়াছি, মরীয় ভবাকার বিদূরিত করিবার নিমিত্তই ভবদীয় মুখরূপ মরীচিগালী দ্বারা আপনি রশ্মিপুঞ্জরূপ সদর্শনালী বাক্য সকল বর্ষণ করিয়াছেন । হে অদীন-হৃদয় ! গত দিবসে আপনি যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সে সকলই আমি

দিব্য, পূত ও তুল্য রক্তরাজির স্থায় মানসমন্দিরে সমস্তে রক্ষা করিয়াছি । আপনার প্রকৃত উপদেশ হিতানুবন্ধী, মমোহর, পবিত্র ও আনন্দজনক ; সুতরাং সিদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যেই বা কে না তাহা মন্তক দ্বারা বহন করিয়া থাকেন ? বস্তুতঃ আপনার উপদেশ আমরা এখন সংসারের মোহ-মিহিকার আবরণ প্রতিকেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি । ভবদীয় প্রসাদে বর্ষার অবসানদিনের স্থায় আমরা প্রসন্নভাবে লাভ করিয়াছি ।

হে ভগবন্ ! আপনার উপদেশ আপাতশ্রবণে মধুর, মধ্যে অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন-কালে সৌভাগ্য-সম্বন্ধক এবং অন্তে পরম ফল-জনক । ঐ পবিত্র উপদেশ-কল্পতরু-কুসুম মনের বিকাশ বিধান করে ; উহাতে কোন মালিন্যই নাই, উহা কি দেব, কি সর্পাদি, সকলেরই সমানভাবে আচ্ছাদ-জনক হয় । আমাদেরও উহা শুভফলপ্রদ হউক । হে সমস্ত শাস্ত্রবিচারে বিশারদ ! হে প্রসূত পুণ্য-জলের একমাত্র মহাহ্রদ ! হে বিততব্রত ! আপনি সম্প্রতি আমাদের প্রতি কৃপাকূল হইয়া ভবদীয় পবিত্র উপদেশরূপ বিমল জলপ্রবাহে আমাদের কলুষমল অপনোত করিয়া দিউন ।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,— হে সুন্দরাকার ! অধুনা অবহিত হইয়া এই উপ-শম-প্রকরণ শ্রবণ কর । এই প্রকরণ শাস্ত্রীয় উত্তম উত্তম সিদ্ধান্ত দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছে, ইহা শ্রবণে মানবের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে । রাম ! সুদূত স্তম্ভসমূহ যেমন মণ্ডপ ধারণ করে, তেমনি রাজস ও তামসস্বভাবের জীবনবিহই এই সুদীর্ঘ সংসার-মায়াকে নিয়ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে । ভুজঙ্গ যেমন অনায়াসে স্বীয় ছক্ পরিহার করে, তেমনি ভবাদৃশ সাত্বিক-স্বভাব ধীর ব্যক্তিগণই এই সংসার-মায়াকে হেলায় পরিত্যাগ করিতে পারেন । যাঁহার সাত্বিকপ্রকৃতি প্রাজ্ঞ জন,

অথবা ষাঁহাদের আংশিকভাবে সাস্থিক বা রাজসিক প্রকৃতি বর্তমান,—
হে সাধো ! জগতের পূর্বে কি ছিল, না ছিল এবং এই জগৎ কোথা হইতে
আসিল, এরূপ বিচার করিবার জন্য তাঁহারা ই প্রবৃত্ত প্রকাশ করেন। শাস্ত্র-
চর্চা, সাধুসঙ্গ এবং সংকার্ষের অনুষ্ঠান, এই সকল ব্যাপারে ষাঁহাদের
পাপ প্রনয়িত হইয়া গিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের বুদ্ধিই দীপকলিকার
ন্যায় সারবস্তু সন্দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকে। কেবল শাস্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত
হইলেই যে কৃতকার্য হওয়া যাইবে, এরূপ অবস্থা বলা গঠিতে পারে না।
কেন না, যত দিনে না শাস্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রতার সহিত আপনা
হইতেই স্ফূর্তিরূপে বিচার করিয়া প্রকৃতত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাবৎ
কাল প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

হে রঘুনন্দন ! রাজস এবং সাস্থিক, এই উভয় প্রকৃতি দ্বারাই ক্ষত্রিয়-
গণ গঠিত ; তাঁহাদের মধ্যে ষাঁহারা ধৈর্য্যশীল, প্রজ্ঞাবান্, নীতিমান্ ও
সংকুলসম্পন্ন, তুমি সেই সকল ক্ষত্রিয়মধ্যেও প্রধান স্থান অধিকার
করিয়াছ ; এই জন্য চরবগাহ আশ্রিত হইয়া লাভের তুমিই সম্পূর্ণ অধিকারী।
হে প্রাজ্ঞ ! এই সংসারমধ্যে সং কি, আর অসৎই বা কি, তুমি আপনার
অলোকসামান্য প্রজ্ঞাবলে নিজেই তাহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ
এবং যাহা সত্য, তাহাতেই নিরত হইয়া থাক। যাহা পূর্বে কখনই ছিল
না এবং পরেও যাহা থাকিবার নয়, বল দেখি, তাদৃশ বস্তুর সত্যতা সিদ্ধি
হয় কিরূপে ? ফল কথা, যাহা সত্য, তাহা আদি, অন্ত ও মধ্য, এই কাল-
ত্রয়েই সত্য ; সত্যের কখনই অসম্ভাব ঘটে না। যে বস্তু আদি এবং অন্ত,
এই উভয়েই অসম্ভাব, তাহাতে সাহার মন সত্যজ্ঞানে অনুরক্ত হয়, তথাবিধ
মুক্ত পশুস্থানীয় জীবের বিবেক জন্মিবে কিরূপে ? এ সংসারে একমাত্র
মনই জন্মে এবং মনই বর্ধিত হইয়া থাকে। যদি সম্যকরূপে আলোচনা
করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে, বুঝা যাইবে,—মনই মুক্ত হইয়া থাকে
অর্থাৎ মোক্ষও মনেরই ঘটে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি যে,
এই ত্রিভুবন মধ্যে মনই একমাত্র সংসার ভোগ করে এবং জরা মরণ প্রভৃতি
যত কিছু অবস্থা, তৎসমস্ত কেবল মনেরই ঘটিয়া থাকে। পরন্তু হে

গুরো ! উহার স্বকন-মোচনের পক্ষে মাহা প্রকৃত উপায় হইতে পারে, আপনি এক্ষণে তাহাই নিশ্চয় করিয়া বলুন । যন্তব্যঃ হে মুনিবর ! যশু-বংশীয়দিগের হৃদয়ের অন্ধকাররাশি অপসারিত করিবার জন্য আপনিই প্রকৃত প্রভাকররূপে দেদীপ্যমান ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব ! অগ্রে শাস্ত্রাশুশীলন, পরম বৈরাগ্যা-ভ্যাস ও সাধুগণ দ্বারা মনকে পবিত্রতায় উপনীত করিতে হয়, অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানোদয়ের যোগ্যতা জন্মাইতে পারে, প্রথমে মনের ইদৃশ বিশুদ্ধি বিধান করা কর্তব্য । পরে মন যখন নিরভিমান হইয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে, তখন গভীর জ্ঞানশালী গুরুজনের আশ্রয়ণ করিয়া বিধিমত তদীয় উপদেশা-ধীন হইতে হইবে । অনন্তর গুরুর উপদেশ মত ধ্যান, ধারণা ও অর্চনাদি করিলে ক্রমশঃ পরমপায়ন ব্রহ্মপদ অধিগত হওয়া যাইবে । যদি বিচারবলে স্বত্বংকরণ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে যেমন মেঘাবরণ-হীন সমস্ত আকাশ শীতল সুধাকর-করে পরিপূর্ণাকারে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি আত্মা দ্বারাই পূর্ণ আত্মস্বরূপ অবলোকন করা যায় । জীব যত দিনে না চিত্তের সহায়তায় কিরিত্তে বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই সংসাররূপ মহার্গবে তত্ত্বদিক্ষেই তাহাকে ভ্রমের স্থায় নানাস্থানে বাহিত হইতে হয় । জল যখন সৌম্যভাষ অবলম্বন করিয়া স্থির হয়, তখন সে যেমন তৎসংস্পৃষ্ট সমস্ত আলুকাবলীকে অধঃপাতিত করে, তেমনি বিচারবলে বুদ্ধি যাহার স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সমস্ত মানস দুঃখ নিরস্ত করিয়া থাকে । স্ববর্ণ যদি ক্রমাচ্ছাদিত থাকে, তবে অগ্রে তাহা ভস্ম হইতে পৃথকভাবে জানিতে না পারিলেও স্ববর্ণতত্ত্বে অভিজ্ঞ স্বর্ণকারের নিকট যেমন স্ববর্ণ ও ভস্মের পার্থক্য-নির্ণয়্যম পরিষ্কৃতভাবেই হয়, তেমনি যে ব্যক্তি বহু বিচার করিয়া আত্মার অন্বিত্যরহ ও বিশুদ্ধতাব বৃদ্ধিতে পারিয়াছে, সংসারে দুঃখপ্ৰণেয় মোহ বিমুক্তি করণ তাহার পক্ষে বড় একটা কষ্টসাধ্য হয় না । সংসারে সার-বস্তু কি ? তাহা জানিতে না পারিয়া মানুষের মন যদি মোহমগ্ন হয়,—হউক ; কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়রূপেই বলিতে পারা যায় যে, যদি সংসারের সার পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলে, মুক্ততার লেশমাত্রও থাকে না ।

হে শ্রোতৃবর্গ ! আপনাদের জানিয়া রাখিবেন, আপনাদের যে কিছু দুঃখ, আত্মতত্ত্বের অপরিজ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ। পরন্তু আত্মা যখন পরিজ্ঞাত হইলেন, তখন তিনি অনন্ত সুখ ও অপার শান্তিরই কারণ হইয়া থাকেন। এই দেহ আত্মার প্রকৃত স্বরূপের আবরণক ; অধ্যাস-বশতই ইহার সহিত আত্মার স্বরূপ যেন পাখির সুখ-দুঃখে মিশ্রীভূত বলিয়া মনে হয়। পরন্তু তোমরা যদি স্বীয় আত্মাকে পঞ্চকোষ বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই স্বস্থ হইতে পার এবং তোমাদের সর্ববিধ কলিত দুঃখও নিরস্ত হইতে পারে। জানিবে—আত্মা যিনি, তিনি—নির্মলময় ; স্তব্রাং দেহের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। হে সভাশ্র মানবগণ ! যেমন সূবর্ণ পঙ্ক-লিপ্ত হইলে পঙ্কধর্ম মালিন্য-কেও সূবর্ণের ধর্ম বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি দুঃখময় দেহ সহ আত্মার কলিত সম্বন্ধ বশতঃ আত্মাতেও দেহধর্ম দুঃখাদি আরোপিত হইয়া থাকে। পদ্মের আধার মহাজল ও পদ্মপত্র-স্থিত জলবিন্দু, এই উভয় অভিন্ন হইলেও পদ্মপত্ররূপ উপাধি যেমন উহাদের ভিন্নতা বোধ করিয়া দেয়, তেমনি ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর অভিন্ন হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিই উহাদের ভেদ-ভ্রম আপাদিত করিয়া ‘তিনি ব্রহ্ম, আমি জীব’ এবম্প্রকার ভেদানুভূতি জন্মাইয়া থাকে। আমি উর্দ্ধবাহ হইয়া তোমাদের নিকট এই কথা ঘোষণা করিতেছি ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। আমি পুনরপি এই এক কথা বলিতেছি, যতকাল পর্য্যন্ত জড়ধর্মী মন কুপ-কচ্ছপের আয় আত্মবিচারে পরাভূত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া রহিবে, যদি ততকালের মধ্যে ইন্দু ও বহ্নি প্রভৃতি তেজোরশির সহিত দ্বাদশ দিবাকরও এককালে অভ্যাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকেন, তথাপি এই সংসার-তিমির অপাকৃত করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের হইবে না। মন যখন প্রবুদ্ধ হইবে এবং সমস্ত চঞ্চলতা পরিহার করিয়া স্বীয় পারমার্থিকী স্থিতি বিচার করিয়া দেখিবে, তখন দিনেশোদয়ে নৈশ অন্ধকারের আয় হৃদয়ের চিরসমুত্ত মোহাঙ্ককার বিদূরিত হইয়া যাইবে। মন দেহের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য অধ্যাসরূপ শক্তায় শয়ান ; এই মন যাহাতে

ভব-ধ্বংসী উত্তম বোধ প্রাপ্ত হইতে পারে, সে জন্ম ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রবুদ্ধ করিতে প্রযত্ন প্রকাশ করা কর্তব্য । কেন না, এই ভব-বিস্তার অতীব দুঃখপ্রদ ; বোধ বা জ্ঞান ব্যতীত ইহার উচ্ছেদ সাধন কিছুতেই হইবে না । যেমন ধূলিজালে গগন ও জল-সংস্পর্শে কমল লিপ্ত হয় না, তেমনি জড় দেহের সহিত সম্পর্ক বা সংস্পর্শ ঘটিলেও আত্মা তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহেন । স্ববর্ণোপরি কদম্ব লেপিয়া দাও, তাহাতে যেমন উপরে মলিন বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে স্ববর্ণ কখন কদম্বধর্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে না, তেমনি ঘটুক না—আত্মার জড়দেহের সহিত সম্পর্ক, আত্মা তাহাতে কখনই জড়-ধর্মাক্রান্ত হয়েন না । আত্মাতেই সুখদুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে, এইরূপ অববোধ একান্তই অসত্য । গগনে যেমন চিত্রাখলী বা মালিষ্ঠ সম্ভাবনা নাই, তেমনি নিত্য নির্লিপ্ত আত্মাতেও কোন বৈষয়িক সুখ-দুঃখ সম্পর্ক অসম্ভব । সুখ ও দুঃখ এই দুইটী ধর্ম দেহের নহে এবং আত্মা সর্বব্যাপী, তাহাতেও সুখ-দুঃখের সম্পর্ক ঘটিতেই পারে না । সুখ-দুঃখ অজ্ঞানেরই ধর্ম ; অজ্ঞানবশতই জীব আত্মাকে সুখী ও দুঃখী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে । পরন্তু অজ্ঞান যদি নষ্ট হইয়া যায়, তখন আর কাহারও সুখ-দুঃখ বোধ-হয় না । ফলে সুখ ও দুঃখ আত্মার বা দেহের কাহারই নহে ।

হে রাজব ! সুখ বা দুঃখ কাহারও কিছুই নাই । এ জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই আত্মবিবর্ত, শান্ত ও অনন্তরূপেই অবলোকন কর । ভাবিয়া দেখ, জলে যেমন তরঙ্গরাজি ও আকাশে যেমন পিচ্ছ-স্থিতি, তেমনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চও আত্মাতে ভ্রাস্তি মাত্র দ্বারাই পরিদৃশ্যমান হই-তেছে । যেমন ভাস্করমণি নিজে কোনরূপ বিকারাশ্রয় না হইয়াই আপনার বিমল বিভাগ অশ্রু বস্তুর প্রভাময় করিয়া তুলে, তেমনি নিত্য বিজ্ঞানময় আত্মাও নিজে কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত না হইয়া স্থায়ী প্রভাবে এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্ব বিবরণ করিয়া থাকেন ।

হে স্মৃতে ! আত্মা ও জগৎ এই উভয়কে একই বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না, আবার আত্মা হইতে জগৎ যে ভিন্ন বস্তু, তাহাও বলা সমীচীন নহে । ইহা আত্মার আভাসমাত্ররূপেই সম্প্রতি প্রতিভাত

হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে জগতের একটা পারমার্থিক সত্তা নাই। এই যাহা কিছু দৃষ্ট বা জ্ঞানগম্য হইতেছে, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সেই পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মাই নিজ প্রভাবে এই জগদাকারে বিরাজ করিতেছেন। অতএব হে অনঘ! আমি এবং জগৎ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, এইরূপ ভ্রম যদি তুমি আশ্রয় করিয়া থাক, তবে তাহা পরিত্যাগ কর। অতি বিস্তৃত মহার্গবে তরঙ্গরাজি প্রাভু-ভূত হয়; কিন্তু সমুদ্র হইতে তাহাদের যেমন পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা যায় না, তেমনি সর্বগত অবিনাশী ব্রহ্মেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত বটে; কিন্তু তাহা হইলেও সেই ব্রহ্ম হইতে ইহার পার্থক্য কল্পনা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। পরমাত্মা বস্তু একমাত্র; তিনি সর্বস্বরূপ। বহিতে যেমন হিম-জলকণার সম্ভাবনা নাই, তেমনি তাঁহাতেও দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা সম্পূর্ণই অসম্ভব। আত্মাই চিন্ময় আত্মা দ্বারা চিন্ময় আত্মাকে ভাবনা করেন। আত্মাই সরল সমুজ্জ্বল স্বীয় স্বরূপে বিরাজ করত স্বশক্তিবশতঃ আপনাকেই দৃশ্যাকারে ভাবিত করিয়া থাকেন।

হে রঘুনন্দন! আত্মাতে শোক নাই, মোহ নাই বা জন্ম নাই। তিনি যেমন আছেন, তেমনি নিত্য বিরাজমান। এই সকল অবধারণ করিয়া তুমিও বিজ্ঞ হইয়া বিরাজ কর; বৃথা শোক-সন্তাপের বশীভূত হইও না। হে রাঘব! তুমি নির্বন্ধ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি শারীর বিক্ষেপ হইতে নিৰ্ম্মুক্ত এবং নিত্য সত্ত্বস্থ অর্থাৎ রজঃ ও তমো দ্বারা মানস-বিক্ষেপ-বিরহিত হও। তোমার যোগক্ষেম অর্থাৎ লাভালাভ চিন্তা বিদূরিত হউক। তুমি আত্মবান্, বিশোক ও বিজ্ঞ হইয়া অবস্থান কর। অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন;—সুতরাং শোকাদি দুর্দশা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া জীবমুক্তিপদে বিশ্রান্তি লাভ কর। হে রঘুনন্দন! তুমি সৰ্ম হও, স্বস্থ হও, তোমার মতি স্থির হউক; মন হইতে সমস্ত শোক শাস্ত হইয়া যাউক। তুমি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মৌনী হও; উত্তম উজ্জ্বল মণির ন্যায় তোমার স্বচ্ছতা হউক। তুমি বিজ্ঞ হইয়া অবস্থান কর। হে রাঘব! তুমি বিবিক্ত হও, তোমার সর্বসঙ্কল্প শাস্ত হউক। তুমি ধীরধী ও স্বাধীনচিত্ত হইয়া যথাপ্রাপ্তের অনুবর্তনপূর্বক বিজ্ঞ হইয়া থাক। হে রঘুবংশসম্ভব!

তুমি বীতরাগ, নিরাস, বিমল ও বীতপাপ হইয়া দান, আদান বা গ্রহণ-বর্জন-বুজি পরিহারপূর্বক বিজ্ঞ হইয়া বিরাজ কর । হে রাঘব ! তুমি বিখ্যাত পরমপদ প্রাপ্ত হও । নিখিল প্রাপ্তবোর প্রাপ্তিতে তোমার পূর্ণতা হউক । তুমি পরিপূর্ণ অর্গবের আয় অক্ষুণ্ণ হইয়া বিজ্ঞ হও । হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! তুমি নিখিল বিকল্পজাল হইতে নিষ্কৃত হও । মায়াজ্ঞানের মালিন্য যেন তোমায় স্পর্শও করে না । তুমি আত্মা দ্বারা আত্মাতে পরি-তুষ্ট হইয়া বিজ্ঞ হও ।

হে আত্মবিদগণের অগ্রণী ! তুমি অপার অনন্ত পরমাত্মার প্রকৃত-স্বরূপে পর্য্যবসিত হও । ধরাধরের শিখরের আয় তোমার অটল ধৈর্য্য প্রতীতি হউক । তুমি সংসারের সর্ব সম্ভাপ হইতে নিষ্কৃত হইয়া অবস্থান কর । হে রাঘব ! যথাপ্রাপ্তের অনুবর্তন, সর্ববস্তুর অস্পৃহা ও দানাদি পরিহার, এই সকল কারণে তুমি বিজ্ঞ হইয়া বিরাজ কর । হে রাম ! জলধি যেমন আপন জলেই আপনাকে পূর্ণ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি আত্মা দ্বারাই আত্মাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ ইন্দ্রবিশ্বের আয় বিমল-ভাবে নিরন্তর নিত্য আনন্দময় হইয়া অবস্থান কর ।

হে রঘুবংশধুরক্ষর ! এই যে কিছু বিশ্বপ্রপঞ্চ-রচনা, সকলই মিথ্যা । হে রাম ! যিনি প্রকৃত আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কদাচ এই মিথ্যা বিশ্বপ্রপঞ্চের অনুধাবন করেন না । তুমি আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছ । তোমার সকল কলনা তিরোহিত হইয়াছে । তুমি নিরাময় ও নিত্যোদিত হইয়াছ । হে সুন্দর ! তুমি এক্ষণে শোকশূন্য হইয়া অবস্থান কর ।

রামচন্দ্র ! তুমি পিতার আদিক এই একচ্ছত্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া স্বীয় গুণগণ দ্বারা সমদর্শিতার সহিত অধীনস্থ সমস্ত রাজা ও প্রজা-বর্গকে রাজত করত চিরকাল প্রতিপালন কর । তোমার পক্ষে রাজ্য-পারিত্যাগ বিধেয় নহে এবং রাজকার্য্যে একান্ত আসক্তিও সমুচিত নহে । ফলে অনাসক্ত হইয়া, মাত্র লোকহিতৈষণার জন্যই এই রাজ্য তুমি পালন করিতে থাক ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার-সঙ্গত এই নিখিল সংসার-ব্যবহার আমি অয়ক্ষাস্তবৎ সামিধ্যমাত্রেই করিতেছি, এই রূপে বাসনা-বিরহিতভাবে যিনি সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞ-জ্ঞানোচিত কর্তৃহাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে থাকেন, আমার ধারণা—তিনি মুক্ত পুরুষ। এ সংসারে কেহ কেহ মানুষী তনু আশ্রয় করিয়াও মোহ বশতঃ নিরাসঙ্গ বা নিকাম কর্ম্মে নিরত হয় না; তাহারা কানাসক্ত হইয়া কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। তাহার ফলে এক একবার স্বর্গ গমন এবং তথা হইতে পুনরায় নরকে নিপতন, এইরূপই বারম্বার ঘটিয়া থাকে; কেহ কেহ বা বৈধ কর্ম্ম পরিহার-পূর্ব্বক রাগভরে অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বাস্মম্বার নরক হইতে নরকাস্তরে নিপতিত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি বা স্ব স্ব বাসনাসূত্রে বদ্ধ হইয়া মোহজনক কর্ম্মানুষ্ঠান করে; পরে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিপাক-দশায় কখন তির্য্যাক্জাতি হইতে বৃক্ষাদি স্থাবর-তনু এবং কখন বা স্থাবর-তনু হইতে তির্য্যগ্গোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ধন্য পুরুষ আজ্ঞাতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। তাঁহাদের তৃষ্ণা-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়; তাঁহারা নিষ্ফল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রঘুবর! যিনি প্রথমতঃ কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়া এই মনুষ্য-জন্মেই মুক্তিপদ লাভ করেন, জানিতে হইবে,—তিনিই প্রকৃত রাজস ও সাত্ত্বিকপ্রকৃতির পুরুষ। রাজস ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির পুরুষ জন্মলাভ করিবার পর হইতেই পারিপূর্ণ স্বেধাকরের শ্বাস পরিবর্তিত হইতে থাকেন এবং বর্ষাকালীন কুটজকুসুমের শ্বাস সম্পূর্ণ সৌভাগ্য-সম্পদ সদাই তাঁহার অনুগামিনী হয়। হে মহামতে! সাত্ত্বিক ও রাজস প্রকৃতির পুরুষ এব-
স্বিধ মোক্ষোপযোগ্য জন্মগ্রহণের পর উত্তম বেণু মध्ये যেমন বিশুদ্ধ মূল্য প্রবেশ করে, তদীয় অন্তঃকরণেও তেমনি জন্মান্তরীয় বিমল বিদ্যা সকল অতর্কিতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কুলান্ধনাগ অন্তঃপুরকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমনি তখন আৰ্য্যতা, হৃদ্যতা, মৌজী, দৌম্যতা,

করণা ও বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি সদ্গুণরাজি আসিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া
 রহে। এতাদৃশ পুরুষ যে কিছু কার্যেরই অনুষ্ঠান করুন, সেই সেই
 কার্যের ফল নষ্টই হউক, আর পুষ্টিই হউক, তাহাতে তাঁহার কোনই
 হর্ষ বা বিষাদ-লেশ নাই ; তিনি সমস্ত কার্যেই সমভাবে অবস্থান করিয়া
 থাকেন। যেমন দিবালোকে অন্ধকারপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি সেই
 পুরুষের নিকট শীতোষ্ণাদি সর্ব্ব দ্বন্দ্ব বিলয় পাইয়া থাকে। শরদাগমে
 মেঘবৃন্দ যেমন শুভ্রতা সমুপাগত হয়, তেমনি নিখিল গুণরাশিই সেই রাজস-
 সাত্ত্বিক পুরুষের আশ্রয়ে বিলুপ্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বনে বনমৃগগণ
 যেমন মধুরধ্বনি বেগুকে প্রিয় মনে করে, তেমনি সমস্ত জনই সেই সদাচার-
 সম্পন্ন মধুরপ্রকৃতি পুরুষকে ভালবাসিয়া থাকে। যেমন বলাকা সকল
 বারিধরের অমুখাবন করে, তেমনি তথাবিধ মোক্ষোপযোগী জন্ম-ভাগী
 পুরুষকে আসিয়া এইরূপে নানাগুণশ্রেণী আশ্রয় করিয়া থাকে।

অনন্তর এইরূপে সেই পুরুষে সমস্ত গুণ উপস্থিত হইলে তিনি
 যথাকালে জনৈক সদ্গুণ-সম্পন্ন গুরুর অনুসরণ করেন এবং সেই গুরুই
 তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা পবিত্র বিবেকপথে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তৎপরে
 ঐ পুরুষ বিচার ও বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তের সহায়তায় ক্রমশঃ সেই অনাময়
 একরূপ আত্মদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। মোক্ষোপযোগ্য
 গুণসম্পন্ন জীব আত্মবোধ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রথমেই পবিত্র মনে
 তদীয় গুরুপদিস্ত বস্তুসমূহের সম্যক্ বিচারে প্ররত হইয়া থাকেন। যাহারা
 মোক্ষোপযোগী জন্ম গ্রহণ করিয়া এইরূপে মহাগুণরাশির আশ্রয় হয়েন,
 সেই সকল মহাপুরুষেরাই তাঁহাদের অজ্ঞাননিদ্রায় নিমগ্ন মনো-মুগ্ধকে
 বিচার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মাকারে প্রবেশিত করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র ! বিশিষ্টজন্মা গুণী ব্যক্তিগণ প্রখ্যাত-গুণ গুরুসম্প্রদায়ের
 সেবায় তৎপর হইয়া আপনার বিমল বুদ্ধি-বলে অতি যত্নে চিন্তাস্তম্ভিত রত্ন-
 স্থানীয় প্রত্যাগাঙ্গাদির বিষয় বিচার করত অন্তরে চিরপ্রকাশমান সেই পর-
 ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সপ্তম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নলিন-নয়ন রাম ! সমস্ত জীবের মোক্ষ-লাভের পক্ষে তোমার নিকট একটা সাধারণ ক্রম-মাত্র কীর্তিত হইল । অধুনা এই বিষয়ে অন্য যে বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর ।

রামচন্দ্র ! এই সংসারপ্রপঞ্চে যে সকল দেহী জন্মিয়াছে, তাহাদের মোক্ষফল উৎপাদক দুইটি মাত্র উত্তম ক্রম নির্দিষ্ট আছে । তন্মধ্যে প্রথম ক্রম এই যে, গুরুসম্মিধানে সচুপদেশ লাভ করিয়া তদনুসারে শনৈঃ শনৈঃ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে ইহ জন্মে কিম্বা জন্ম-জন্মান্তরে মোক্ষ-পদ লাভ । এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় ক্রম এই যে, যেমন দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যে আকাশ হইতে ইচ্ছ ফল-পাত ঘটিয়া থাকে, তেমনি কোন গুরুজনের সহায়তা না লইয়াই নিজেই নিজের কিঞ্চিৎব্যুৎপন্ন চিত্তের সহায়তায় সত্বর আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি ও তৎপরে মুক্তি । আকাশ হইতে অকস্মাৎ ফলপতনবৎ সহসা আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি বিষয়ে একটা পূর্বতন বিবরণ আছে, তোমায় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

হে সুন্দর ! আবার বলি, তুমি সে কথা শ্রবণ কর ! পূর্বতন মহাত্ম-গণ আকাশপতিত ফল-লাভের ন্যায় দৈবাৎ প্রাপ্ত বিবেক-ফল অধিগত হইবার পর জন্ম জন্মান্তরের শুভাশুভ কর্মরূপ অর্গল সকল অপগত হইয়া গেলে অবশেষে বিমল ব্রহ্মপদ পাইয়া থাকেন ।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত । ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! জন্মক নামে জনৈক মহীপাল, বিদেহ-জনপদের অধিপতি আছেন । তাঁহার সমস্ত আপদ অন্তর্মিত ও সমস্ত সম্পদ সমুদিত । তিনি উদার ধীশক্তিশালী পুরুষ । তাঁহার গুণরাশির ইয়ত্তা নাই । তিনি

প্রাধিবর্গের কল্পতরু, স্নহংরূপ সরোজসমূহের দিবাকর, বন্ধুরূপ কুসুমরাশির বসন্ত, কামিনীবৃন্দের মীনকেতন, দ্বিজরূপ কুমুদকুলের শশধর, রিপুরুপ তিগিরস্তোমের বিভাকর এবং সৌজ্ঞরূপ রত্নরাজির পয়োধিস্বরূপে বিরাজমান। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি প্রজা-পালনার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর আয় পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজিত।

একদা নব বগবন্তের সমাগমে নবীনা লতিকা সকল প্রকুল্ল হইয়া উঠিল। বিকসিত কুসুমসমূহের মঞ্জরীপুঞ্জে সর্বত্র পিঞ্জরাভা বিচ্ছুরিত হইল, এবং কোকিলকুলের অনর্গল কলকলালাপে ঋতুরাজ মধু যেন মদমত্ত হইয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময়ে এক দিবস রাজা জনক লীলা-বিলাস অনুভব করিবার জন্য স্বীয় কমনীয় উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেই উপবন বিলাসবতী লতাবধুগণে স্নশোভিত এবং প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহে সদাই সমুদ্ভাসিত থাকিত। তিনি তথায় প্রবেশ করিলে মনে হইল, দেবেন্দ্র যেন নন্দনবনে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মনোহর স্নন্দর বনের মধ্য দিয়া—কুসুমরাজির কেশরসকল আমোদিত করিয়া আমোদময় মধুরানিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। জনকরাজের অনুচরবর্গ উপবনের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত রহিল। তিনি একাকী তাহার মধ্যস্থ কল্পিত শৈল-সানুর কুঞ্জপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

রাজা জনক এইরূপে সেই বনবিহার-স্বথ অনুভব করিতে করিতে এক তমালবন-কুঞ্জের সন্নিকটে গিয়া সহসা শৈলকন্দরচারী সিদ্ধসম্প্রদায়ের কণ্ঠোচ্চারিত কতিপয় গীতিগাথা শুনিতে পাইলেন। হে কমলদলাক্ষ ! ঐ গানগুলি আশ্চর্য-প্রসঙ্গে গীত হইতেছিল। বিবিক্তবাসী সিদ্ধগণ অদৃশ্যভাবে থাকিয়া নিত্যই ঐ আশ্চর্যভাবনাময়ী গীতিগুলি একাগ্রমনে গান করিতেন। তাঁহাদের এই সেই গীতিগুলি শ্রবণ কর ;

তৎকালে কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—যখন দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য-সংযোগ ঘটে, বুদ্ধি তখন দৃশ্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তখনকার সেই বুদ্ধিবৃত্তিতে যে আনন্দস্বরূপ আশ্চর্য্য প্রতিকলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, আমরা সমাহিতভাবে অন্তঃকরণের সর্ববিধ চাঞ্চল্য পরিহারপূর্বক সর্বদা সেই আজ্ঞাতত্ত্বের উপাসনা বা ভূমাস্থানন্দের অনুভব করি ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের

সহিত বিষয়ের সম্মিলনে যিনি আনন্দস্বরূপে ভাসমান হইলেন, ঐহিক কখন স্পন্দ নাই বা রূপ নাই, সেই আত্মতত্ত্বরূপকে আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রণিপাত করি।

তখন অন্ত্যস্ত সিদ্ধগণ গাইতে লাগিলেন,—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই ত্রিপুরীকে বাসনার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিহারপূর্বক উল্লিখিত সমুদায়ের সাক্ষীভূত যে আত্মা, তাঁহাকেই আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ সমাধিযোগে সতত তাঁহাকে অনুভব করি, অথবা অনাদি বাসনাবশে কল্পিত যে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া—যিনি সর্বদা সকল দর্শনের মূলে বিরাজমান, আমরা নিয়ত সেই পরমোত্তম পরমাত্ম দেবকে প্রণিপাত করি।

অপর কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—অস্তি ও নাস্তি এই দুই পক্ষ মধ্যে যাহা বর্তমান, বা ঐ উভয় পক্ষের সাক্ষিস্বরূপ, যাহা নিখিল প্রকাশ্য পদার্থেরই প্রকাশকর্তা, আমরা সেই আত্মবস্তুর উপাসনা করি। অর্থাৎ আছে কিম্বা নাই, এই সংশয়ের মধ্যে সতত যিনি বিশিষ্টরূপে বিরাজ করেন এবং ঐহাতে সমগ্র প্রকাশ্যবস্তুর প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই অপক্ষয়-হীন আত্মাই আমাদের উপাস্ত।

অন্যান্ত কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—ঐহাতে সকল, ঐহিক সকল, যিনি সকলের অপাদান, সম্প্রদান ও করণ এবং যিনিই এই সর্বস্বরূপ, সেই সত্য বস্তুকে আমরা উপাসনা করি।

অপরাপর কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—যিনি ‘অহং’ শব্দের লক্ষ্য স্থান, ও অনন্ত আকারে বিরাজমান এবং অজস্র ক্রিয়মাণ প্রত্যেক ব্যবহারেই যিনি উচ্চারিত বা প্রকটিত হইয়া থাকেন, সেই ‘অ’কারাদি ‘হ’কারান্ত অর্থাৎ ‘অহং’ ঐহিক উপাধি, আমরা সেই নিরাকার নিগুণ ব্রহ্মকে নিরূপাধিকরূপে উপাসনা করি।

অন্যান্ত সিদ্ধগণ গাইতে লাগিলেন,—যাহারা হৃদয়াবিদেবকে পরিত্যাগ করিয়া দেবতাসত্ত্বের শরণ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই তাহারা হস্ত-কৌস্তভ ফেলিয়া দিবার ভ্রান্তান্তরের আকাজক্ষা করিয়া থাকে।

অপর কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ জ্ঞানফল ব্রহ্মকে লাভ করা যায় এবং ব্রহ্মবস্তুর লব্ধ হইলে

আশারূপিণী বিষবল্লীর মূলমাথাও বিলুন হয়, অর্থাৎ বাসনাজাল-জটিল হৃদয়গ্রহিণীও ছিন্ন হইয়া থাকে ।

অন্যান্য কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—যে দুর্ন্যতি ব্যক্তি বিষয়ের একান্ত বৈরস্য বৃত্তিতে পারিয়াও পুনরপি তাহা লাভ করিবার জন্ম ভাবনা বন্ধন করে, সে জন নরনামের যোগ্য নয় ; তাহাকে একরূপ গর্দভ বলিয়াই অভিহিত করা যায় ।

অপর সিদ্ধবৃন্দ গাইতে লাগিলেন,—এই ইন্দ্রিয়রূপ ভুজঙ্গদল বারম্বার উশ্বিত হইতেছে । ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা গিরি বিদারণ করেন, তেমনি বিবেকরূপ দণ্ডদ্বারা উহাদিগকে নিগৃহীত করা কর্তব্য । ফল কথা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই প্রধান সাধন বলিয়া নিরূপিত ।

তখন অন্যান্য সিদ্ধগণ গাইতে লাগিলেন,—বাহু ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের উপরতি দ্বারা বিক্রেপ দুঃখের উপশম বশতঃ আবির্ভূত পরম পবিত্র আত্মস্বথ আহরণ করাই একান্ত কর্তব্য । কেন না, তথাবিধ উপশম-স্বথ প্রাপ্ত হইতে পারিলে মন প্রশান্ত হইয়া যায় । মন প্রশান্ত হইয়া গেলে জীব অচিয়কাল মধ্যেই আপনার পারমার্থিক পরমোত্তম স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যেমন রণ-রব শ্রবণে ভীকু জন বিদ্বাদ-ময় হইয়া উঠে, তেমনি তখন সিদ্ধগণের কঠোপস্থিত ঐ সকল গান শ্রবণে মহীপতি জনক সহসা বিবাদরসে আগ্রস্ত হইয়া গেলেন । নদীর প্রবাহ যেমন জল-পতিত তীরতল্লর সহিত অর্ণবাভিযুখে ধাবিত হয়, তখন তিনিও তেমনি স্বীয় পরিবাসিবর্গকে সঙ্গে লইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন ।

অনন্তর জনক-রাজ স্বীয় পরিবারবর্গকে তাহাদের স্ব স্ব গৃহে স্থাপন-পূর্বক একাকী এক অত্যাচর প্রাসাদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তদর্শনে মনে হইল, দিনমণি যেন গিরিশিখরে আরোহণ করিলেন।

রাজা জনক সেই জনশূন্য বিপুল প্রাসাদ মধ্যে একাকী বসিয়া—গগনোডীন বিলোল বিহগাবলীর পক্ষতির ন্যায় চঞ্চল সংসারগতি অবলোকনপূর্বক আকুলভাবে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায় কি কষ্ট ! কঠোর পাষণে যেমন পাষণ লুণ্ঠিত হয়, আমিও তেমনি এই অতি কষ্টজনক চঞ্চল সংসারদশায় পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছি ! অপার অনন্ত কাল ; সে কালের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ আমার জীবন ; আমি এই এতটুকু কাল বাঁচিবার জন্য আশাপাশে জড়িত হইতেছি—সংসারে এত আসক্ত হইয়া পড়িতেছি ! ধিক্ আমায় !—ধিক্ আমার অধম-চিন্তাতায় ! এই আমার রাজ্য—এ রাজ্য কতটুকু বা কয় দিনের জন্য ? কয় দিন বা বাঁচিয়া থাকিয়া আমি এ রাজ্য ভোগ করিব ? আমি কি এই রাজ্য-টুকু লইয়াই সন্তুষ্ট রহিব—মূর্খের ন্যায় ভাবী ছুঃখের প্রতীকার-চিন্তায় পরাধীন হইয়া কাল কাটাইব ? ভাবিব কি, এই দেহই আত্মা ; দেহের নাশে তৎসঙ্গে সর্বদুঃখ বিদূরিত হইবে ? না,—তাহাও নহে ! কেন না, আমি ত দেহমাত্র নহি। আমি অনাদি এবং অনন্ত ; মধ্যে মাত্র কিছু দিনের জন্য এই ভঙ্গুর দেহকে আমিষ্টে বরিয়া লইয়া, হায়—বালক যেমন চিত্রিত চন্দ্রমায় আস্থা স্থাপন করে, তেমনি রুথাই আমি ইহাতে আস্থাবান হইতেছি কেন ? হা কষ্ট ! আমি নিশ্চয়ই কোন নিষ্প্রাপক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালরচনায় পরিমোহিত হইয়াছি ; তাই এ সংসারে আমার এত অধিক মুগ্ধতা হইয়াছে ! কিন্তু বলিতে কি, কৈ, এ সংসারে এমন তো কিছুই নাই—যাহা সত্য, যাহা রম্য, যাহা উদার বা যাহা অকৃত্রিম ; ফলে দেখিতেছি ; এ সংসারের সমস্ত বস্তুই অসত্য, অরম্য, অনুদার ও কৃত্রিম। কাজেই কেমনে বলিব, কোথায় গিয়া কিহে আমার মতি বিশ্রাস্তি লাভ করিবে কিনা কোন সারবস্তু প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইবে ? তবে কি তেমন বস্তু দূর দেশে আছে ? না—তাহাও সম্ভব নহে ! কেন না, যে কোন বস্তু দূরস্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তাহা তো অদূরস্থরূপেই প্রতিভাত ;

যেহেতু সমস্ত বাহ্য বস্তু-বোধই আমার মনোমধ্যে অন্তর্ভূত । সুতরাং দূর বা
 অদূরাদি কল্পনাজালও অন্তঃস্থিত এবং তৎসমস্তই অসত্য । আমি এইরূপ
 নিশ্চয় করিয়া সমস্ত বাহ্যবিষয়ক ভাবনাই পরিত্যাগ করি । সংসারের
 জীবগণ জলাবর্তের স্নায় ক্ষণভঙ্গুর ; ভোগ সুখের জন্ম তাহাদের যে অর্থ-
 ঈর্ষ্যার প্রযুক্তি, তাহাও তো অকিঞ্চিৎকর ; পরন্তু দুঃখেরই কারণ । ইহা
 প্রত্যক্ষ করিয়াও সংসারে আবার সুখের প্রত্যাশা কেন ? প্রতিবর্ষ,
 প্রতিমাস, প্রতিদিবস ও প্রতিক্ষণ যে সুখ অন্তর্ভূত হয়, তাহা বিয়া দেখিলে
 দেখা যাইবে, তাহা তো প্রকৃত সুখ নয় ; সে সুখ নিবিড় দুঃখময় ; ফলতঃ
 বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া অজস্র দুঃখই কেবল অন্তর্ভূত হয় । সুতরাং বুঝা
 গেল, জগতের সুখ ক্ষণস্থায়ী । তবে কি ভাবিব, স্বর্গীয় সুখ চিরস্থির ?
 না—তাহাও হইতে পারে না ; স্বর্গসুখেরও স্থিরত্ব কিছুই নাই । কেন না,
 শাস্ত্রবাক্যে বুঝিয়াছি—প্রসিদ্ধ ঐন্দ্র, এমনি কি প্রাজাপত্য প্রভৃতি পদও স্থায়ী
 নহে ; তাহাদেরও বিনাশ আছে । অতএব যথায় বিবেকী জনের ঐকান্তিক
 বিজ্ঞান্টি হইতে পারে, সেরূপ স্থান এখনে কোথাও নাই । অদ্য যাহারা
 পুণ্যপ্রভাবে অতি বড় মহান্ ব্যক্তিদিগেরও উপরি বিরাজিত, কতিপয়
 দিবসের পরে দেখা যাইবে, তাঁহারাি আবার অধঃপতিত । রে মোহহত
 মদীয় মন ! এ হেন মহত্বের উপর তোর বিশ্বস্ততা কি ? রজ্জু নাই,
 অথচ আমি বন্ধ হইয়া রহিয়াছি ; কোন পাশ করি নাই, অথচ সংসারে
 আমি কলঙ্কিত হইয়াছি । সকলের উপরিস্থ হইয়াও আমি অধুনা পতিত ।
 হায় আমার আত্মা ! আমি এমন কলঙ্কিত যে, সংস্রভাব হইতেও পরিচ্যুত
 হইয়াছি । হায় ! আমি মনে করি, আমার বুদ্ধি আছে, অথচ সহসা
 আমার এই মহামোহ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ? কৈ আমি
 তো মোহের তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । যেমন কৃষ্ণবর্ণ বারিদ-
 খণ্ড কখন কখন দিবাংকরের সম্মুখভাগ ঢাকিয়া রাখে, তেমনি এই বিষম
 মোহ আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । কে আমার এ সকল বন্ধুবান্ধব
 এবং কেই বা এ সকল মহাভোগ ? হায় ! বালক যেমন ভূতময় সংসার
 কল্পনা করিয়া অকুল হইয়া থাকে, আমিও তেমনি এই সকল কল্পিত
 বিষয় লইয়া ব্যাকুল হইয়াছি । নিজেই আমি এই সকলের উপর জর-

মরণের সহচরী উদ্বেগকরী মদীয় উল্লিখিত দৃঢ় প্রীতি রাখিয়াছি । কেন রাখিয়াছি, কিছুই বুঝি না । এ সংসারে ভোগস্বখ বা বন্ধুবান্ধবদি সম্পৎসমৃদ্ধি যায়—বাউক, থাকে—থাকুক, আমার ইহার প্রতি আগ্রহ কি ? আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, এ সকল কেবল জলবুদ্বুদের শোভার মতই মিথ্যাই বটে সমুচ্ছিন্ন । এ সংসারে পৃথু, মরুত প্রভৃতি কত শত মহামহিমাম্বিত মহীপতি রাজত্ব করিয়াছেন । সেই সকল সার্বভৌম ভূপতিরূপের সেই সেই মহেশ্বর্য্য, সেই সেই মহাভোগ অথবা সেই সেই স্নিগ্ধস্বভাব বন্ধুবর্গ আজ কোথায় ? হায় ! সে সকলই এখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত ; সুতরাং এই যে বর্তমান ভোগস্বখ বা বন্ধুবান্ধব, এ সকলেরও ত পরিণাম ঐরূপই হইবে ? অতএব এ সকলের স্থিরত্বের প্রতিই বা আস্থা কি ? এ মহীগুণে কত অসংখ্য মহীপতি ছিলেন ; তাঁহাদের ধন জন এখন কোথায় আর ব্রহ্মা যে কত অভীত কাল হইতে কত অনন্ত জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই জগদ্বন্দ্বই বা ঐক ? যাহারা পূর্ব পূর্বকালে বর্তমান ছিল, তাহাদের এখন কেহই নাই । এইরূপ এখন যাহারা বর্তমান, তাহারাও পরে থাকিবার নয় ; সুতরাং আমার এই ধন-জনের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধেই বা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিতে পারি ? জলে যেমন অনন্ত বুদ্ধ সমুদ্রগত হয়, আবার তাহারা বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি কত লক্ষ লক্ষ ইন্দ্র আবির্ভূত হইয়া কালের কবলে বিলীন হইয়াছে ! অহো ! আমি কি না আমার জীবনের স্থায়িত্বে আস্থাবান হইয়া রহিব ? আমার এরূপ অনুচিত আস্থা অবলোকন করিয়া সাধুগণ আমায় উপহাস করিবেন ।

হায় ! কি আর বলিব ? কত কোটি কোটি ব্রহ্মা কালসাগরের প্রবাহে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছেন ; কত অনন্ত অসংখ্য স্বর্গ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে এবং ধূলিপটলের মত কত সহস্র সহস্র প্রভাব ও প্রতিপত্তিসুত ভূপতিরূপ শূন্যগর্ভে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ? অহো ! এত জানিয়া শুনিয়াও আমার জীবনে আমি এত প্রীতিমান কেন ? এই সংসাররূপ নিশাযোগে এই চুঃস্বপ্নস্বরূপ দেহময় ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাকার ভয়ের প্রতি আগাকে যদি আস্থা স্থাপন করিতে হয়, তবে আমার এই

অবিবেকিতা সর্বথা দিক্কারেরই যোগ্য ; সম্মেহ কি ? ‘ইনি’ ‘তিনি’ ‘আমি’ ইত্যাদি কল্পনাশ্রম ব্যর্থ ; স্ততরাং অসংস্করণ । এতদ্ব্যতীত অহঙ্কার-রূপ পিশাচ কর্তৃক কবলিত হইয়া কেন আমি অজ্ঞজনবৎ বিচার না করিয়া বৃথা মুগ্ধভাবে কাল কাটাইতেছি ! ক্ষণ-লবাদিরূপে কালের বশে ক্রমশই আয়ুঃকয় সম্ভ্রাণিত হইতেছে ; অহো ! আমি ইহা দেখিয়াও কেন দেখিতেছি না । হায় ! আমরা কালরূপ কাপালিকের করায়ত্ত হইয়া জৈশানমূর্ত্তিকে পাদতলে পাতিত করিয়াছি ; শালগ্রাম শিলাসকল কন্দুক-বৎ ক্রীড়ার সামগ্রী করিয়া লইয়াছি । হে জীবনাশা ! আমার উপর তোমার কেন এত নৃত্য ? অজস্র অগণিত অনন্ত দিন চলিয়া গিয়াছে এবং এই বর্তমান দিনগুলিও চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু কৈ, এই এতদিনের মধ্যে এমন তো একটীও দিন দেখা দিল না, যে দিনে আমার এক আনন্দময় নিত্য বস্তু লব্ধ হইল ? সরোবরে সারসসমূহের ন্যায় নিত্য নিত্য এ চিন্তে কেবল ভোগবিলাসই নৃত্য করিতেছে ; কৈ এক দিনের জন্য একবারও ত পরম বস্তুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিল না । দেখিতেছি, ক্রমশই এ জগতে কষ্ট হইতে কষ্টতর এবং দুঃখ হইতে দুঃখতর দশাই উপস্থিত হইতেছে । হায় ! এখনও আমি সংসারের প্রতি বিরক্ত হইতেছি না, প্রকৃতই আমি অধমচিত্ত ; ধিক্ আমায় । ভব্য বা রম্য ভাবিয়া যে যে বস্তুর প্রতিই প্রবল অনুরাগ বন্ধন করিতেছি, দেখিতেছি, এক একটী করিয়া সে সকলই বিনষ্ট বা অদৃষ্ট হইয়া যাইতেছে ; স্ততরাং এ জগতে কাহাকে আমি উত্তম বলিয়া বুঝিব ? যাহা আপাত-মনোরম, যাহা মধ্যে মনোরম এবং যাহা অন্তে মনোরম, অর্থাৎ বিষয়, বয়স ও ধর্ম—এ সকলের একটীও উক্ত অবস্থাত্রেয়ে একপ্রকার নহে ; অথচ সকলেরই বিনাশ আছে ; স্ততরাং বলিব—সকল বস্তুই অমেধ্য এবং দূষিত । মানব যে যে বস্তুর প্রতিই প্রীতিবন্ধন করে, দেখিতেছি, সেই সেই বস্তুই ক্ষয়োদয়-দোষে ছুট । তাহাদের একটীও অনুরূপ বা অবিনশ্বর নহে । এ সংসারে মৃত নর লোভাদির আধিক্য-নিবন্ধন দিন দিন পাপীয়সী, হিংসাদি-প্রবৃত্তি নিমিত্ত ক্রুরতরা এবং তন্ত্বেফল-কালে খেদকরী দশাই প্রাপ্ত হইতেছে । ফল কথা, অজ্ঞতাগূর্ণ মানবের উত্তর-কালেও বিশ্রাস্তি প্রত্যাশা নাই । সংসারের লোক বাল্যকালে অজ্ঞানে

উপহত, যৌবনাগমে মদনতাপে জর্জরিত এবং বার্কক্যে কলত্র-পুত্রাদির চিন্তায় ব্যাকুলিত হইয়া থাকে ; এই জন্ম সে তাহার সারা জীবনে কখনও কোনও একটা একান্ত কুশলকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারে না । যে সংসারের আদি-অন্ত অসৎ,—যাহা ভোগ কালেও বিরস,—দারিদ্র্য, রোগ ও বার্কক্য প্রভৃতি দশা-বৈগুণ্যে যাহা দূষিত, এবং যাহা অসার হইলেও সার বলিয়া গৃহীত, দুর্ন্যতি মানব কেন তাহার প্রতি আসক্ত ? সংসারের মানব রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বকৃত-সঞ্চয়ের ফলে মহাকল্লাস্ত পর্য্যস্ত স্বর্গ ভোগ লাভ করিয়া থাকে ; স্বর্গ আকল্প কাল ত্রন্ধাদির ভোগ্য হইলেও মহাকালের চক্ষে উহা ক্ষণভোগ্য-প্রায় ; স্ততরাং অল্পই বলা যায় । মানব যজ্ঞাদি করিয়া এই অল্প ভোগটুকু মাত্রই লাভ করে ; পরন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুই পাইতে পারে না । স্ততরাং অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, ঐতি-প্রতিপাদিত অদুঃখ-সন্তিস্তম স্বর্গও প্রকৃত সারভূত নহে । বিশেষতঃ স্বর্গবাসীদিগেরও যখন অসুখাদি-কৃত উপদ্রবের কথা ঐতি-প্রসিদ্ধ, তখন স্বর্গের অদুঃখসন্তিস্তমতাও তো অসম্ভাবিত । স্বর্গ কি ? ভূতল, পাতাল বা নভোমণ্ডলের প্রদেশবিশেষই স্বর্গ ; এই স্বর্গে গিয়াও কি দুঃখ-ভ্রমরীর ঞ্চায় আপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় ? ফলে তাহা কখনই সম্ভব নহে । যত কিছু মনোব্যথা, সে সকল নিজের চিত্তরূপ গর্তমধ্যস্থ ক্রুর সর্প এবং ব্যাধি সকল নিজেরই দেহস্থলীর পল্লবরাজির ঞ্চায় প্রতিভাত ; এ সকল নিবারিত হইতে পারে, এরূপ কোন উপায় আছে কি ? যাহাকে আমরা সং বলিয়া অভিমান করি, দেখিতে পাই—তাহার মন্তকোপরি অসম্ভাব চিরস্থিতর, যাহা রমণীয় বলিয়া মনে করি, তাহার উপর অরম্যতার অধিষ্ঠান এবং যাহা সুখ বলিয়া ধারণা করি, তাহারও মাথার উপর দুঃখ-রাশি বিরাজমান ; স্ততরাং এ ক্ষেত্রে আমি কোন্ একটা বস্তুকে মঙ্গলময় বলিয়া আশ্রয় করি ? ফলতঃ আমার মতে সকলই ভঙ্গুর—সকলই দুঃখময় ; স্ততরাং অমঙ্গলেরই আশ্রয় । অনবরত কত অগণিত প্রাকৃত ক্ষুদ্র জীব জন্মিতেছে, মরিতেছে, এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী তাহাদেরই জনন-মরণে নীরব হইয়া উঠিয়াছে । ফলে এখানে প্রকৃত সাধুসজ্জন একান্তই দুর্লভ দেখিতেছি । এখানে আছে

বটে অনেক নীলোৎপল-নয়না পরমপ্রেমভূষণা বিলাসিনী ললনা ; কিন্তু জগতে তাহার। কয় দিনের জন্য আসিয়াছে ? তাহাদের বিলাসদর্শনে লোকে মোহমগ্ন হয় বটে ; কিন্তু আমার ধারণায় তাহাতে মোহমগ্ন না হইয়া বরং উপেক্ষায় হাস্য করাই সমুচিত । এখানে রাজা আমি ;— স্তবরাং সৰ্বনিয়ামক উত্তম পুরুষ ; এরূপ মনে করিয়া সমাশ্বস্ত হওয়াও আমার পক্ষে বাহুল্য ; কেন না, ষাঁহ'দের নিমেষোন্মেষে জগতের প্রলয় কিন্না উদয় ঘটিতে পারে, তাদৃশ অনেক মহাপুরুষ জগতে বিরাজ করিতেছেন ; স্তবরাং আমাদের তো গণনাই হইতে পারে না । সত্য বটে লোকে বলিয়া থাকে যে, এ জগতে রম্য হইতেও রম্যতর এবং স্থস্থির হইতেও স্থস্থিরতর বস্তু বিদ্যমান ; কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, চিন্তামাত্রই ঐ রম্যতা বা স্থস্থিরতার পর্য্যবসান । অতএব এবস্থি পদার্থ-শ্রীর প্রতি বাসনা করিবার প্রয়োজন কি ? এ সংসারে গজ, বাজী, ধন ও দারাদি বিচিত্র সম্পদগুলি যদি মনের মত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বহু প্রযত্নে লভ্য, বহু দুঃখে সংরক্ষ্য এবং অবশ্যই বিনাশ্য হয় বলিয়া আমি উহাদিগকে মহতী আপদ বলিয়াই মনে করিতেছি । অপিচ দারিদ্র্য, বন্ধুবিরোধ এবং রাজ্যাদি ধ্বংসরূপ-বিবিধ বিপদগুলি যদি সাধুসঙ্গ, তীর্থ-পর্যটন, তপশ্চরণ ও প্রবোধ প্রভৃতির প্রাপক হইয়া শ্রেয়স্কররূপে মনের অভিমত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে আমি বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি মহারত্নশালী সম্পদ বলিয়াই বা মনে করিতেছি না কেন ? এই তুচ্ছ জগৎ সাগরতরঙ্গে প্রতিবিস্তৃত চন্দ্রবিশ্ববৎ ক্ষণভঙ্গুর ও মনোমাত্রেরই বিবর্ত ; ইহাতে 'ইদং মম' এই অভিমানব্যঞ্জক অঙ্কর কয়েকটি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ? বস্তুতঃ ইহা অপূর্বই বটে । ফল কথা, অসত্য জগতে মমতার অভিরূদ্ধিই বিপদ এবং বিবেকবশে উহার যে পরিক্রম, তাহাই বটে 'সম্পদ' । এই জগৎস্থিতি কাকতালীয়বৎ অকস্মাৎ সম্পন্ন হইয়াছে । ইহাতে 'ইহা হেয় বা ইহা উপাদেয়' এইরূপ ভাবনা নিশ্চয়ই কোন ভোগলম্পট ধূর্ত কর্তৃক বৃথাই কল্পিত হইয়াছে । পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনি দ্বিতাপ-তপ্ত স্থপরি-চ্ছিন্ন স্বধরূপ মিথ্যা বস্তুর ভাবনায় আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি । আমি

মনে করি, জীব যদি অতিতীত্র রৌদ্র-নরকানলে নিপতিত হইয়া ভস্মীভূত হইতে থাকে, তাহাও তাহার পক্ষে বরং মঙ্গলকর, তথাপি পরিবর্তনশীল সুখ-দুঃখময় ভীষণ সংসারবিবর্তে পড়িয়া দগ্ধ হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন, সংসারই দুঃখসমূহের সীমান্তস্বরূপ। হায়! লোক এই দুঃখপূর্ণ সংসারে পড়িয়া কিরূপে সুখান্বাদন করে? এ সংসার স্বভাবতঃই মহাদুঃখময়; এখানে যাহারা অবস্থান করিতেছে, তাহারাই আবার অপরাপর দুঃখপরম্পরাকে একান্ত মধুর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অহো! যাহারা কাষ্ঠ শোষ্ঠ্রাদির ন্যায় জড় পদার্থ, তাহাদের ন্যায় আচরণ করিয়া আমাদেরও দেখিতেছি নিতান্ত অধম হইয়া পড়িতে হইল।

এই সংসাররূপ মহামহীৰুহ সহস্র সহস্র শাখা, অঙ্কুর ও ফল-পদ্ম-সমূহে সুশোভিত; এই সংসার-মহীৰুহের আদি অঙ্কুর, মনোরূপ মহামূল হইতেই আবির্ভূত। এই মনও আবার সঙ্কল্পময়; স্ততরাং আমি সঙ্কল্প-সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মনকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিব। এইরূপ হইলেই এই যে সংসাররূপ মহামহীৰুহ, ইহা নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই মনোরূপ মৰ্কটের বৃত্তিসকল আকারমাত্রেই রমণীয়; আমি ইহা-দিগকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছি। অতএব অদ্য হইতে আমি এই আত্মনাশিনী মনোবৃত্তিগুলির প্রতি কিছুতেই আর আসক্তি স্থাপন করিব না। যাহা শত শত আশাপাশে নিবদ্ধ এবং পতন, উৎপতন ও উপতাপের মূলীভূত, আমি এই সেই সংসারবৃত্তি সকল সবিশেষ ভোগ করিয়া দেখিয়াছি; আর না,—যথেষ্ট হইয়াছে; এখন আমি ইহা হইতে বিরত হইব। ‘হা! হত হইলাম, নষ্ট হইলাম, মরিলাম!’ ইত্যাদি বৃথা শোক আমি বহুবার করিয়াছি, যাহা করা হইয়াছে, তাহা চলিয়া গিয়াছে। অধুনা আমি আর বৃথা রোদন করিব না। আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি, প্রহৃষ্ট হইয়াছি; আমার আত্মচোরকে আমি দেখিয়াছি। এই আত্মচোর বা আত্মাপহর্তার নাম—মন; ইহাকে আমি বিনষ্ট করিব। কেন না, এই মন চিরকাল হইতেই আমার সর্বনাশ করিয়া আসিতেছে। এতকাল আমার মনোরূপ মুক্তাফল অবিদ্ধ অবস্থায় ছিল; অধুনা বিদ্ধ হইয়া গুণযুক্ত

হইল । মদীয় মনোরূপ তুমারকণিকা বিবেকরূপ বিভাকরের আতপতাপে তাপিত হইয়া অবশ্যই চিরদিনের তরে অচিরেই বিলয় পাইয়া যাইবে । বিবিধ সিদ্ধ সাধুগণ আমায় গীত-ব্যপদেশে বিশেষরূপ প্রবোধ প্রদান করিয়া-
হেন ; সুতরাং আমি পরমানন্দ-সন্দোহ-জনক পরমাত্মারই এখন শরণাপন্ন হই । শরতের বারিদবৃন্দ যেমন বারি-বর্ষণাদি হইতে বিরত হইয়া শৈলগাত্রে লীন হইয়া থাকে, আমিও তেমনি সমস্ত চেষ্টি পরিহার-পূর্বক আত্মরূপ মহামূল্য মণি লাভ করিয়া—বিজনে বসিয়া, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করত মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকি । ‘এই দেহ আমি, এই ধন-রাজ্যাদি আমার’ ইত্যাদিরূপে বহু বিস্তৃত অসত্য জ্ঞানকে আমি সবলে নিরস্ত করিয়া সমাধি অভ্যাস দ্বারা মনোরূপ প্রবল শত্রুকে সমূলে উন্মূলিত করত পরম প্রশম প্রাপ্ত হইব । হে বিবেক ! তোমার চরণে আমার নমস্কার ।

— নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! বিদেহরাজ জনক এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জনৈক প্রধান প্রতিহারী আসিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল । তদর্শনে মনে পড়িল, যেন রবির রথপ্রাস্তে অরুণ আসিয়া দাঁড়াইল । প্রতিহারী নিবেদন করিল,—হে দেব ! হে বাহু-সুস্তোমপরি বিধ্বত-বিপুল-বসুধাভর ! আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং নরপতি-জনোচিত সমস্ত দিবস-ব্যাপার সমাধা করুন । ঐ দেখুন, কামিনী-গণ কুসুম, কপূর ও কুঙ্কম-বাসিত জলকুন্ত লইয়া মূর্ত্তিমতী নদীনিচয়ের শ্রায় ভবদীয় স্নানভূমিতে অবস্থান করিতেছে । ঐ স্নানভূমি কমলিনীদল-কৃত পটমণ্ডপে মণ্ডিত রহিয়াছে ; তত্রত্য কমল ও কঙ্কার কাননের মধ্যে মধ্যে মধুপনিকর ভ্রমণ করিতেছে । রাজগণ ভবদীয় স্নানাবসরের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । তাঁহাদের হস্তী, অশ্ব, রথ, ছত্র ও চামর দ্বারা ঐ

স্নানভূমির সমীপস্থ সরোবরের তীরদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিবিধ পুষ্প, অন্ন ও ঔষধি-পরিপূর্ণ পাত্রসমূহ দ্বারা দেব, ত্রাক্ষণ ও অতিথি সেবার গৃহসকল সজ্জিকৃত হইয়াছে। হে দেব! দক্ষিণা-দানযোগ্য দ্বিজবর্গ স্নানান্তে পবিত্রহস্তে পবিত্র লইয়া অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করত আপনার প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। হে রাজরাজেশ্বর! আপনার প্রণয়িনী কামিনীগণ হস্তে চামর লইয়া, সুসজ্জিত ভোজনভূমি শীতল করত ভবদাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাজন্! আপনি সত্ত্বর গাত্রোথান করুন; আপনার মঙ্গল হউক। আসুন, আসিয়া নিত্য কৰ্ম্ম সমাধা করুন। বলা বাহুল্য, মহৎ লোকেরা কদাচ স্ব স্ব কর্তব্য কৰ্ম্মে কালাতিক্রম করেন না।

প্রধান প্রতীহারী রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিল; কিন্তু রাজা পূর্বের ন্যায় বিচিত্র সংসার-স্থিতির বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এই ত আমার রাজ্য; এ রাজ্য কতটুকু, বা কয় দিনের জন্ম? ইহাতে সুখই বা কি আছে? এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে এখন আমার আর কোনই প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, এ সমস্তই মিথ্যা মায়ার আড়ম্বর-মাত্র; আমি এ সকল পরিত্যাগ করি,—করিয়া প্রশান্ত বারিধির ন্যায় একান্তে অবস্থান করিতে থাকি। এই সকল ভোগবিলাস অসৎস্বরূপ; এ সকল দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্ব কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপেই অবস্থান করি। হে চিত্ত! যদি জন্ম, জরা, বা জড়তা প্রভৃতি শৈবালদল অপসারিত করিবার আকাঙ্ক্ষা তোমার থাকে, তাহা হইলে এই ভোগাভ্যাসের কুপ্রবৃত্তি হইতে চাতুর্য্য পরিত্যাগ কর। ওরে চিত্ত! তুই তোর যে যে দশায় সুখলবাস্যাদের সত্ত্বম অবলোকন করিবি, নিশ্চয়ই তোকে সেই সেই দশা হইতে পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হইবে। যত প্রকার ভোগসামগ্রী আছে, চিত্ত সে সমুদায়ে কখন প্রবৃত্তিশীল হয়, আবার কখন কখন তৎসমস্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। চিরকাল বহুবার এই ভাবে অবস্থান করাই চিত্তের স্বভাব; কিন্তু এইরূপে একবার প্রবৃত্তি ও একবার নিবৃত্তি হইতে থাকিলে চিত্তের তাহাতে কদাচ তৃপ্তি প্রাপ্তি ঘটে না। তাই বলিতেছি,—রে পাপ চিত্ত! এই ত তুচ্ছ ভোগচিন্তা, ইহা দ্বারা আর কোনই প্রয়োজন দেখি না এখন তোর

এই একমাত্র কর্তব্য যে, যাহার অনুবর্তন করিলে অকৃত্রিম প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিয়া তুই কৃতার্থ হ'।

বিদেহরাজ জনক এইরূপ চিন্তা করিয়া তুষ্টীভ্রাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার চিন্তচাপল্য শাস্ত হইয়া গেল। তিনি তখন চিত্তে-লিখিতের ন্যায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহীপতিগণের মনের ভাব কখন কিরূপ থাকে, প্রতীহারী সে সম্বন্ধে স্মৃশিক্ষিত ছিল; স্মৃতরাং গৌরব বশতই হউক; আর ভয় বশতই হউক, প্রতীহারী, রাজার নিকট পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিতে পারিল না।

অনন্তর জনকরাজ ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিয়া জাগতিক জীবগণের জীব-নিদান কি, তৎসম্বন্ধে পুনরায় প্রশান্তমনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এ জগতে এমন কোন উপাদেয় বিষয় আছে, যাহা আমি যত্নের সহিত স্বেসম্পাদিত করিব? অথবা আছে কি এমন কোন অবিনশ্বর বস্তু, যাহাতে আমি অনুরক্ত হইয়া রহিব? আমি কৰ্ম্ম-নিষ্ঠ হইলেই বা কি হইবে, আর নিক্রিয় হইয়াই বা কি করিব? যাহা জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কিছুই ত বিনাশবিহীন নয়। অর্থাৎ কার্য্য-মাত্রই বিনশ্বর; বিনশ্বর কার্য্য দিয়া আমার প্রয়োজন কি আছে? এই ত আমার দেহ, ইহা অসংস্করণেই সমুৎপন্ন; এই দেহ জিয়াবান্ হয় হউক, আর অক্রিয় হয় হউক, আমি সমাধিনিষ্ঠ শুদ্ধ চিৎ; আমার ইহাতে ক্ষতি কি? যাহা অসম্প্রাপ্ত, তাহা পাইবার বাঞ্ছা আমি করি না; যাহা সম্প্রাপ্ত, তাহাও আমি ত্যাগ করিতে চাহি না। আমি স্বস্থ আত্মায় অবস্থিত হই, তাহাতে আমার প্রারব্ধোপনীত যাহা আছে, হউক। কৰ্ম্ম করিলেই আমার কোন ইচ্ছা সিদ্ধি নাই, আর কৰ্ম্ম না করিলেও আমার কোন অনর্থ নাই। ক্রিয়া কিম্বা অক্রিয়া হইতে যাহা লব্ধ হয়, তাহা অদম্য বা মিথ্যা। আমি যোগ্য বা অযোগ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করি কিম্বা নাই করি, তাহাতে লাভ কিছুই নাই। কেন না, জগতে এমন কোনও উপাদেয় বস্তু নাই, যাহা আমার বাঞ্ছিত হইতে পারে? অতএব বসিয়া থাকিয়া কি হইবে? আমি এখন গাত্রোপান করি; আমার এই দেহ ক্রমপ্রাপ্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া গাউক। ক্রিয়াহীন হইয়া দেহ শুদ্ধ হইয়া

গেলেই যে শুভ ফল ফলিবে, ইহা অবশ্য কখনই নহে । মন যদি নিক্ষেপ ও বাসনাবিহীন হইয়া সমভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থিত হয়, তাহা হইলে দেহাবয়ব-জাত স্পন্দ ও অস্পন্দকার্য্য, ফলের বেলায় সমান হইয়াই থাকে । কর্ম্ম জন্ম ফল-সম্পাদে কর্ত্ত্ব এবং ভোক্তৃ মনেরই হইয়া থাকে ; পরন্তু মন যখন প্রশান্ত হইয়া যায়, মানবের কর্ম্মও তখন অকর্ম্ম মধ্যেই গণনীয় হইয়া থাকে । কর্ম্মের মূল, পুরুষের অন্তরেই দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট ; এইজন্য পুরুষ কর্ম্মপরম্পরায় তন্ময় হইয়া থাকে । মদীয় বুদ্ধি কিন্তু অধুনা অনাময় পদে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে । আমি এখন কৃতাকৃত কর্ম্মফলের মূলস্বরূপ অস্ত্র-রের অধীরতা দূরে পরিত্যাগ করি ।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! দিনপতি যেমন দিনকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমুদিত হয়েন, রাক্ষা জনকও তেমনি ঐরূপ অনেক চিন্তা করিয়া অসন্তোষে যথাপ্রাপ্ত ক্রিয়া নির্বাহ করিবার জন্ম গাত্ৰোত্থান করিলেন । ‘ইহা আমার ইচ্ছা, আর ইহা আমার অনিচ্ছা’ ইত্যাদি কল্পনার নিমিত্তভূত বাসনা-সমষ্টিতে তিনি আপনা হইতেই পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি জাগ্রদবস্থাতেই স্ন্যুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সকল করিয়া যাইতে লাগিলেন । পূজনীয় দেব ও ব্রাহ্মণাদির পূজা-পরিচর্যাাদি সমস্ত দৈনিক কার্য্য তখন তৎকর্ত্ত্বক নির্বাহিত হইল । পরে তিনি পূর্ববৎ ধ্যানযোগে একাকী সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন । তদীয় মন তখন সমতায় উপনীত হইল এবং তাহা হইতে বিষয়-বিভ্রম চলিয়া গেল । ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিলে তিনি আপনার মনকে তখন এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন যে, ওরে আমার মন ! তুমি কি ভাবিয়াছ—এই সংসার তোমার স্বথের জন্ম ? না—এ চঞ্চল সংসার তোমার স্বথের নহে । তুমি সমভাব অবলম্বন কর ; শম হইতেই তোমার সার শাস্তিস্থল লব্ধ হইবে । তুমি

বিকল্পবশে হেলাক্রমে মনে মনে যতই সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার সেই সত্যত চিন্তাবশতঃ এ সংসার তোমার পক্ষে ততই বিশালতা প্রাপ্ত হইতেছে। সলিল-সেকে বৃক্ষ বর্জিত হয় ; বর্জিত হইয়া যেমন শত শত শাখা প্রশাখা ধারণ করে, রে শঠ ! তেমনি ভোগাভিলাষ-বশে তুমিও অসীম অনন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইতেছ। এই জন্ম ও সংসারসৃষ্টি কেবল চিন্তাজালেরই বিলাস হইতে সমুৎপন্ন ; সুতরাং তোমায় বলি, তুমি বিচিত্র চিন্তাপরম্পরা পরিত্যাগ করিয়াই উপশম প্রাপ্ত হও। হে বিবেকিন্ ! এই সংসার-সৃষ্টি আর সেই সমস্বথ, এ উভয়ের তুমি তুলনা করিয়া, কি সার, তাহা বুদ্ধিবলে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি এই সংসারসৃষ্টিতে তুমি সার প্রাপ্ত হও, তবে ইহাকেই আশ্রয় করিয়া থাক। বস্তুতঃ এই সংসারসৃষ্টি অসার ; সুতরাং ইহাতে তুমি কিছুমাত্র আশ্বা রাখিও না। এই অসার দৃশ্যকে দর্শনযোগ্য ভাবিয়া দর্শনলালসায় ইহাকে তুমি প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিও না এবং ইহা অপ্রিয়,—সুতরাং ইহা দর্শনযোগ্য নহে, এইরূপ ভাবিয়া ঘেষবশতঃ ইহাকে তুমি পরিত্যাগও করিও না ; পরন্তু আত্মকাম হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাক। হে সাধো ! এই দৃশ্য প্রপঞ্চ সৎ হউক বা অসৎ হউক, অথবা উদিত হউক বা অন্তমিত হইয়াই যাউক, উহার গুণাগুণে তুমি কদাচ সমভাব হইতে বিচ্যুত হইও না। তুমি কি মনে কর যে, দৃশ্য বস্তুর সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে ? বস্তুতঃ তাহার সহিত তোমার একটুকু মাত্র সম্বন্ধও নাই। আর থাকিবেই বা কেন ? যাহার কোনই রূপ নাই,—যাহা অলৌক, তাহার সহিত সম্বন্ধই বা কিরূপ ? হে মনঃ ! তুমি অসৎ, এই দৃশ্যও অসৎ ; সুতরাং বন্ধ্যাপ্ত ও আকাশ-কুসুমের ঞায় অসতে অসতে সম্বন্ধ সম্ভব হয় কি ? ফলতঃ সেরূপ সম্বন্ধের কথা কেবল কতকগুলি অক্ষরসমষ্টি মাত্র। হে সুন্দর ! যদি এই দৃশ্য সংসার অসত্য হয়, আর তুমি সত্য হও, তাহা হইলেই বা বল দেখি,—অসৎ ও সত্যের যুত এবং জীবিতের সম্বন্ধ হইবে কিরূপে ? হে চিত্ত ! যদি তুমি এবং এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ, এই উভয়েরই সত্যতা হয়, তাহা হইলেও তো কদাপি হর্ষ বা বিষাদপ্রসক্তির সম্ভাবনা নাই। কেন নাই ? তাহার কারণ এই যে, যাহা সত্য, তাহার তো কখনই পরিবর্তন ঘটে না ; পরিবর্তন না হইলেই

বা হর্ষ-বিষাদের সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব তোমায় বলি, তুমি তোমার বিষম বিষাদ পরিত্যাগ কর, মতত ভূষীভাবে ধ কিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থানার্থ উৎসাহিত হও । বিক্ষেপরূপ অকিঞ্চলে আবিস্ট এই স সার-স্থিতিকে তুমি দূরে পরিহার কর । হে সম্মতে ! কন্দুকাকার অলাত-যজ্ঞের ঋয় অনর্থক আপনা হইতে জ্বলিত ও পুনঃপুন উৎপত্তিত হইয়া কি হইবে ? তুমি মোহপ্রাপ্ত হইয়া একান্ত মন্দভাব আশ্রয় করিও না । দেখ, যাহা প্রাপ্ত হইলে পরম পরিপূর্ণতায় উপনীত হওয়া যায়, এই জাগ-তিক দৃশ্যসমূহ মধ্যে তাদৃশ কোনই উন্নত বা উত্তম বস্তু নাই । অতএব রে শঠ মন ! তুই একান্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে অতি ধীরতা অবলম্বন করিয়া চঞ্চলতা পরিহার কর ।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ১১

দ্বাদ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! রাজা জনক মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া স্বীয় রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়াই সমস্ত রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন । তিনি ধীরধী হইয়াছিলেন, তাই কোন কিছুতেই মুগ্ধ হইতেন না । কোনরূপ আনন্দ-ব্যাপারেই তাঁহার মন উল্লসিত হইত না বা কোনরূপ নিরানন্দ-ব্যাপারেও তদীয় মন বিষাদময় হইত না । তিনি সর্বদা কেবল স্নহুণ্ডের ঋয় অবস্থান করিতেন । সেই সময় হইতে কোনরূপ বাহ্য বিষয় তৎকর্তৃক আহৃত বা পরিত্যক্ত হইত না, তিনি কেবল নিঃশঙ্কভাবে বর্তমান ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকিতেন ।

ভূপতি জনক অনবরত বিচার-পরায়ণ ছিলেন ; এই জন্ত স্বচ্ছাস্থরে রজোরশির ঋয় তদীয় হৃদয়ে তখন হইতে কদাপি রজোগুণ-জন্ত মমতা-রূপ মালিষ্ঠ স্বাম প্রাপ্ত হয় নাই । কেবল তাঁহার বিবেক-বিচারের পরি-পাকে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞানই নিতান্ত নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । নির্মল

নভোগগুণে সম্যক্ সমুদিত দিবাকরের ন্যায় তদীয় হৃদাকাশে মততঃশোক-
দুঃখাদি-বিরহিত চিন্ময় ব্রহ্মই বিকাশ পাইয়াছিলেন। তিনি সর্বভূতের
অন্তস্তত্ত্ব অবগত হইয়া ছিলেন ; তাই তিনি অনন্তাকারে আপনার চিৎশক্তি
মধ্যেই স্বস্বরূপে সমস্ত ভাব অবলোকন করিতেন। কদাচ কোন বিষয়
কোনরূপ আনন্দ বা দুঃখোদয় তাঁহার হইত না। প্রকৃতির ব্যবহার-
বশতঃ সদাই তিনি প্রশান্তমনে অবস্থান করিতেন।

হে রাঘব ! তদবধি সেই রাজর্ষি জনক জ্ঞানবৃদ্ধ ও ইহ-পর-কালের
প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জীবমুক্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
তিনি বিদেহরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের জীবনস্বরূপ
হইয়াছিলেন। হর্ষ কিস্বা বিষাদভরে অভিভূত হইয়া কদাপি তিনি পরি-
তাপ ভোগ করিতেন না ; মানসিক গুণ-দোষাদি চেষ্ঠায় কখনই তাঁহার
স্বরূপ বিকৃতি ঘটিত না। বাহ্যিক রাজকার্য্যজনিত ইচ্ছা বা অনিষ্ট-ঘটনায়
কখন তিনি গ্লানি বা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহার আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়া
ছিল ; তাই তিনি বাহ্যতঃ কার্য্যালিপ্ত রহিলেও বস্তুতঃ কৃত্রাপি কিছুই
করিতেন না, সর্বদা স্থিরচিত্তেই অবস্থান করিতেন এবং স্নগুপ্ত অবস্থায়
উপনীত ব্যক্তির ন্যায় তদীয় সর্ববাসনা সর্বথা সর্ব ভাব হইতে বিদূরিত
হইয়াছিল; তাই তিনি কদাচ ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিতেন না, অতীত বিষয়ের
জন্মও তাঁহার ভাবনা ছিল না ; তিনি কেবল সদানন্দভাবে বর্তমানেরই
অনুবর্তন করিতেন।

হে নলিননেত্র ! রাজা জনক স্বীয় বিচারবলেই নিঃশেষ প্রাপ্য প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন। অর্থাৎ কঠাগত বিন্মৃত চাগীকরবৎ একমাত্র জ্ঞান-প্রভাবেই
তিনি পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্বদর্শী সাধুগণের মত এই যে, যত
কালে না বিচার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাবৎ পর্য্যন্তই স্বীয় চিত্তে সদমৎ
বিচার করা কর্তব্য। হে রাঘব ! সেই ব্রহ্মপদ কেবল গুরুর সন্নিধানেই
মিলিবার নহে, কেবল সংশান্ত্রের অমুশীলন করিলেই পাওয়া যাইবে
না অথবা পুণ্যপ্রভাবেও লব্ধ হইবার নহে ; যদি সাধুসঙ্গ লাভে হৃদয়
নিতান্ত নির্মল হয় এবং বিচার সহযোগে তাহা হইতে সন্দেহাদি সর্ব উপ-
দ্রব চলিয়া যায়, তাহা হইলে তথাবিধ হৃদয়মধ্যেই উহা লব্ধ হইয়া থাকে।

হে রাম ! সূচতুরা সহচরীর শ্রায় স্বীয় বিচারাবতী বুদ্ধির সাহায্যেই ঐ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এতদ্ভিন্ন তৎপদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে আর উপায়া-স্তর নাই । পূর্বাপর-বিচারকারিণী যদীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দীপশিখার শ্রায় হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে, জড়ভারূপ অন্ধকার কখনই তাহাকে অভিতূত করিতে পারে না ।

হে মতিমন্ ! বিপদ-সাগর দুঃখরূপ কল্লোলমালায় সমাকুল ; সহজে তাহার পরপারে যাওয়া যায় না । তবে যদি একমাত্র প্রজ্ঞারূপিণী নৌকার সাহায্য লওয়া হয়, তাহা হইলেই সেই বিপদসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায় ; নতুবা অপর সহায় নাই । ভাবিয়া দেখ, যেমন সাধারণ একটুকু বাতাস বহিলেই অসার তৃণ তাহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে, তেমনি যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত লঘু বিপদেও অনায়াসে অভিতূত হইয়া থাকে । হে বীর ! বুঝিবে,—যাহার প্রজ্ঞা আছে, তাহার শাস্ত্রজ্ঞান বা সহায়ান্তর না থাকিলেও তিনি এই সংসারসাগরকে গোপ্পদবৎ একান্ত লঘু বলিয়া জ্ঞান করেন এবং তাহা হইতে অনায়াসেই সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন । যিনি প্রজ্ঞাবান, তিনি অপরের সাহায্য না লইয়াও অবশ্যকর্তব্য সমস্ত পুরুষার্থের অন্তঃসীমায় উপনীত হইতে পারেন । পরন্তু বাহার প্রজ্ঞা নাই, তাদৃশ জন সহায়বান হইয়া কার্য্যনিষ্পত্তি করিতে সমুত্ত হইলেও সে কার্য্য তো পণ্ড হইয়া যায়ই ; অধিকন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বিনাশ-দশায় উপনীত করিয়া লয় । কৃষকেরা যেমন ফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় জল-সেকাদি বিবিধ উপায় দ্বারা লতা-সন্ততির বৃদ্ধি বিধান করে, তেমনি জ্ঞান-পিপাসু মানব প্রথমতঃ শাস্ত্রালোচনা, অনন্তর সাধুজনসেবা, ইত্যাদিরূপ উপায় অবলম্বনে তদীয় প্রজ্ঞার পুষ্টি সাধন করিয়া লইবেন । ইন্দুবিশ্ব যেমন প্রভাপটল বিস্তার করে, তেমনি জন্মান্তরীয় ভাগ্য-তরুই যথাকালে জ্ঞানরূপ স্কুমিষ্ঠ ফল প্রসব করিয়া থাকে । লোক সকল বাহ্য বিষয় উপার্জন করিবার জন্ত যেরূপ যত্ন করে, আপনার প্রজ্ঞা বুদ্ধির জন্ত তাদৃশ যত্ন তাহাদের পূর্বেই করা কর্তব্য । কেননা, প্রজ্ঞাবলেই দুঃখ শাস্তি ঘটে ; প্রজ্ঞার অভাবেই সর্ববিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহারই জন্ত সংসার-তরুর অকুরোদগম হয় । যাহার প্রজ্ঞা নাই, বিপদরাশি সহজেই আদিয়া

তাহাকে আক্রমণ করে। একমাত্র প্রজ্ঞার অভাবেই এই সকল অনর্থ ঘটে ; অতএব প্রজ্ঞা-মান্দ্য অপনীত করা কর্তব্য। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সর্বস্থলের অধিকারী হইয়া থাকে। কি স্বর্গরাজ্য, কি পাতাল-রাজ্য, যেখান হইতে যেরূপ সুখই লব্ধ হউক, একমাত্র প্রজ্ঞাই তাহার মূল ; মহাত্মা ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলেই তাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রাঘব ! এই যে ভীষণ সংসার-সাগর প্রবহমান, একমাত্র প্রজ্ঞা-বলেই ইহা হইতে সমুদ্রীর্ণ হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দান বল,—তীর্থ-পর্যটন বল,—তপশ্চা বল, কোন কিছুতেই এই সংসার-সাগরের পরপারে উপনীত হওয়া যায় না। নরগণ ভূতলে বাস করিয়াও যে স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করে, জানিবে—তাহা একমাত্র প্রজ্ঞারূপিণী পুণ্যলতিকারই অমিষ্ট ফল বৈ আর কিছুই নহে। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রথর নখরাঘাতে মদমত্ত করিকুলের বিনাশ সাধন করে, তাদৃশ পশুশ্রেষ্ঠ সিংহগণও সামান্য একটা জম্বুকের প্রজ্ঞাবলে পরাজিত হইয়াছে। তাহাদের সে পরাজয়,—সিংহ-সম্মিধানে হরিণ-শাবকের পরাজয়েরই অনুরূপ। এমনও দেখা যায়, অতি সামান্য লোকেও প্রজ্ঞাবলে রাজত্ব লাভ করে ; অধিক কি, স্বর্গ ও অপর্ক লাভেরও যোগ্যতা প্রাপ্ত জনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাদিগণের মধ্যে অনেকে অতি ভীরুস্বভাব আছে ; কিন্তু তাহারা স্ব স্ব স্তূতর্ক উত্থাপনপূর্বক স্বীয় প্রজ্ঞাপ্রভাবেই নির্ভীক ও স্বেচ্ছা হইয়া প্রতিবাদিগণকে পরাস্ত করিয়া থাকে। প্রজ্ঞা যেন বিবেকীর হৃদয়ের চিন্তামণি ; সে তথায় অবস্থান করিয়া কল্পলতিকার ন্যায় চিন্তিত-মাত্রেই অভীষ্ট ফল অর্পণ করিয়া থাকে। নিপুণ নাবিক-জনের ন্যায় অশিক্ষিত ব্যক্তিই প্রজ্ঞাবলে ভবান্নবের পরপারে গমন করিতে পারে ; তন্নিম্ন যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধি অধম জন অপটু নাবিকের ন্যায় কিছুতেই ভবান্নবের পরপার-গমনে সক্ষম হয় না।

হে রাম ! প্রজ্ঞা যদি বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সৎপথে পরিচালিতা হয়েন, তাহা হইলে জলধিবক্ষে ভাসমানা নৌকার ন্যায় মনুষ্যকে তিনি সংসারের পারে উপনীত করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে লোভ, মোহ, ক্রোধ ও চিন্তা প্রভৃতি হইতে অশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞাকে যদি ঐ সকল

দোষের পথে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ নাবিক-চালিতা নৌকার ন্যায় উহা সংসার-সাগর-বক্ষে ঘূর্ণিত হইয়া জীবকে বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলে। বর্ষারূত দেহ যেমন বাণাঘাতে ভিন্ন হয় না, তেমনি যে পুরুষ বিবেকী, অমুগ্ধ ও প্রজ্ঞাবান, লোভ-মোহাদি কখনই তাহাকে পীড়া প্রদান করিতে পারে না।

হে রাঘব ! একমাত্র প্রজ্ঞাবলেই সমগ্র জগৎ সম্যক্ অবলোকন করা যায়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট আপদ-সম্পদ উভয়ই তুল্য। অহঙ্কাররূপ মেঘজাল ব্রহ্ম-সূর্য্যের আবরক ; উহা জড় এবং অতীব বিস্তৃত। যদি প্রজ্ঞারূপ পবন প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আর ঐ অহঙ্কারমেঘ থাকে না। প্রজ্ঞাবলেই অহঙ্কারমেঘ অভিহত হইয়া যায়। হে রাম ! যিনি অতুলনীয় উচ্চ পদ পাইবার অভিলাষ করেন, তাঁহার পক্ষে প্রথমতঃ ক্রমশ বিবেক শিক্ষা দ্বারা প্রজ্ঞা-শোধন করা কর্তব্য। দেখ, কুম্বীবলেরা ফল পাইবার প্রত্যাশা করিয়া সর্ব্বাগ্রে ধরাকেই কর্ষণ করে।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত । ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ ।

যশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! জনকরাজ যেরূপে আত্মবিচার করিয়াছিলেন, তুমিও যদি ঐরূপে আত্মা দ্বারা আত্মাকে বিচার করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে বিদিতবেত্ত মহাপুরুষগণের প্রাপ্য পদ তোমারও বিনা বিঘ্নে অধিগত হইতে পারে। যাঁহাদের প্রজ্ঞা আছে এবং যাঁহারা রাজস-সাত্বিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, রাজা জনকের ন্যায় তাঁহারা আপনা আপনি আত্মবিচার করিয়া প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পরমপদ প্রাপ্তির উপায় এই যে, যত দিনে না আত্মা আপনা হইতে আপনাতে প্রসন্ন হইয়া উঠেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ইন্দ্রিয়াখ্য শত্রুদিগকে বারম্বার বিজিত করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বগামী—যিনি

দেবগণেরও অধিপতি, সেই পরমাত্ম-দেব যখন আপনা হইতে প্রসন্ন হইয়া প্রকাশমান হইলেন, তখন জীবের সমস্ত কৰ্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়,—তাহার আর কোনই দুঃখদৃষ্টি থাকে না। মোহের বীজভূত দুর্বাসনা কতই থাকুক,—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদি বিভিন্ন দুঃখরাশি যতই বর্ধিত হউক আর ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাদি প্রত্যয়-লক্ষণ হৃদয়গ্রাশী সকল যতই দৃঢ় হউক, সেই পরাপর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটিলে কিছুই থাকে না—সমস্তই ক্ষয় পাইয়া যায়।

হে রাম ! তুমি সর্বদা জনক রাজার ন্যায় বিবেক-বুদ্ধিবলে আত্মাকে নিখিল বিশ্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মাকারে সাক্ষাৎ অনুভব করত পরম পুরুষার্থত্ৰী প্রাপ্ত হইয়া সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিরাজ কর। যিনি নিয়ত আধ্যাত্মিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই নিখিল জগতের অনিত্যতা অবলোকন করেন, রাজা জনকের ন্যায় তাঁহার আত্মা যথাকালে আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া উঠে। দৈব বল,—কৰ্ম্ম বল,—ধন বল, আর বান্ধব বল, ইহাদের কেহই ভবভীত জনগণের সম্বল নহে ; পরন্তু তাঁহাদের স্বস্ব-প্রযত্নই এ পক্ষে প্রকৃষ্ট সম্বল। হে বৎস ! বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যাহারা একমাত্র স্ব স্ব অদৃষ্টির উপরই নির্ভর করে, জানিব—তাহাদের মতি বড়ই মন্দ, সে মতি আত্মবিনাশেরই হেতুভূত ; সুতরাং তাদৃশ মতির অনুসরণ করা একান্ত অকর্তব্য। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি পরম বিবেক আশ্রয় করেন,—আপনিই আপনাকে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বৈরাগ্য-শালিনী বুদ্ধির সাহায্য লইয়া সংসার-মাগরের পরপারে গমন করিয়া থাকেন।

হে রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র ! এই আমি দৃষ্টান্তরূপে জনকাখ্যা-য়িকার উল্লেখ করিলাম। ইহা আকাশ হইতে ফলপ্রাপ্তির ন্যায় জ্ঞান-লাভের উপায়-স্বরূপ ; অপিচ ইহা সুখসাধনের নিদান এবং অন্তান-তরুর অন্তক। যিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় সদ্ধৃদ্ধি ও সম্যগদর্শী হইতে পারেন, প্রভাতকালীন পঙ্কজের ন্যায় তদীয় দেহান্তর-বিহারী পরমাত্ম-দেব প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন আতপ-তাপে হিমরাশি বিগলিত হইয়া যায়, তেমনি এই বিচিত্র সংসারময়ন বিচারবলেই বিলীন হইয়া

থাকে । ‘এই দেহই আমি’ এই অন্তরান-নিশার যখন অবসান হয়, তখন সর্বব্যাপী সুপ্রসৃত আত্মালোক আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে । অপিচ ‘এই দেহই আমি’ এইরূপ সঙ্কোচ বা পরিচ্ছিন্নতাব যখন বিলয় পায়, তখন অসীম অনন্ত ভুবনব্যাপী অসঙ্কোচ বা অপরিচ্ছিন্নতাব আপনা হইতেই প্রকাশিত হয় ।

হে সদ্বুদ্ধে ! মহাত্মা জনক যেমন অহঙ্কার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তুমিও তেমনি অন্তরে বিচার করিয়া তাহা পরিত্যাগ কর । যখন অহঙ্কারমেঘ বিলীন হইয়া যায় এবং চিদাকাশ বিতত ও বিমল হইয়া উঠে, তখন নিশ্চয়ই তাহাতে স্বপ্রকাশ আত্ম-ভাস্কর স্পষ্টরূপে প্রকাশমান হয়েন । অহস্তাবের ভাবনাই ঘোর অন্ধকার ; এই অন্ধকার যখন প্রশমিত হইয়া যাইবে, তখন আত্মপ্রকাশ অবশ্যই ঘটিবে । আমি নাই, অম্ব কেহই নাই, অথচ সকলই আছে ; এইরূপে ভাবিত হইয়া মন যখন প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়, তখন আর সে বাহ্য উপাদেয় বিষয়ে নিমগ্ন হয় না ।

রামচন্দ্র ! জানিবে—যাহা উপাদেয় বিষয়, তাহাতে একান্ত অনুরাগ, আর যাহা হেয় বস্তু, তাহাতে একান্ত অননুরাগ, ইহাই মনের বন্ধন ; এতদ্ভিন্ন মনের আর কোনই বন্ধন নাই । অতএব বৎস ! বলিয়া রাখি, তুমি কখনই হেয় বস্তুতে উৎকট উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না এবং যাহা উপাদেয় বস্তু, তাহাতেও অতি বড় অনুরাগ অর্পণ করিও না । ফলে হেয় এবং উপাদেয়-বুদ্ধি বিসর্জন করিয়া তাহার সাক্ষিরূপে অবস্থান করত স্বচ্ছ-ভাবে বিরাজ করিতে থাক । ‘ইহা হেয়, আর উহা উপাদেয়’ এইরূপ ব্যবস্থা যাঁহাদের নাই, সেই সকল পুরুষ কিছুই কামনা করেন না এবং তাঁহাদের ত্যাগ্যও কিছুই নাই । যেমন মেঘারূত ব্যোমদেশে কৌমুদী-বিকাশ হয় না, তেমনি যতদিনে না ‘ইহা হেয় আর উহা উপাদেয়’ এইরূপ কল্পনা ক্ষীণ হইয়া যায়, ততদিনের মধ্যে চিত্তের সমতা কিছুতেই প্রতিভাত হইতে পারে না । ‘এইটা বস্তু, আর ঐটা অবস্তু’ এইরূপ ধারণার বশ-বর্তিতায় মন যাহার চঞ্চল, শাখোট পাদপের মঞ্জরীর স্থায় সে মনে কখনই সমতা সমুদিত হয় না । ‘ইহা আমার অনুকূল আর উহা আমার প্রতিকূল’ এইরূপে লাভালাভ-বিলাসিনী ইচ্ছা যে পুরুষে বিদ্যমান, তাহাতে বৈরাগ্য-

বিকাশিনী স্বচ্ছ সমতার সম্ভাবনা কোথায় ? যাঁহার অন্তরে একমাত্র অনা-
ময় ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে বিরাজিত, তাঁহারও নানা বা অনান্যরূপে যুক্ত বা
অযুক্ত বিচারণা কোথায় ? অপিচ যাহার চিত্ত-পাদপে 'ইহা আমার প্রতি-
কূল আর উহা আমার অনুকূল' ইত্যাদি বিচারণারূপিণী দুইটা মৰ্কটী বাস
করে, সে চিত্তের কখন শান্তি হইতে পারে কি ?

রামচন্দ্র ! যাঁহার হেয় বা উপাদেয়ভাব নাই, তথাবিধ প্রাজ্ঞ পুরুষে
বিতৃষ্ণতা, নির্ভীকতা, নিত্যতা, নিরীহতা, নিষ্ক্রিয়তা, সমতা, সৌম্যতা,
বিজ্ঞতা, নির্বিকল্পতা, মূঢ়তাঘিতা, ধৃতি, মৈত্রী, মতি, মূহুতা, ও
তুষ্টি প্রভৃতি উত্তম গুণ সকল বীজবিহীনভাবে বিরাজ করিতে থাকে ।
জল যদি প্রবাহবেগে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে লোকে যেমন
তাহাকে সেতু নির্মাণ করিয়া নিরোধ করে, তেমনি চিত্ত যদি নিকৃষ্ট
বিষয়ে ধাবমান হয়, তাহা হইলে বহিরিন্দ্রিয়ের সম্পর্ক পরিহারপূর্বক
সবলে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিবে । তুমি উপবেশন কর, গমন কর,
নিদ্রা যাও বা স্বাস পরিত্যাগ কর, সর্বভাবে সর্বদা বাহ্য ব্রহ্ময় সকল
পরিহার করিয়া কেবল অন্তরের বিষয়-বিচারেই প্রবৃত্ত হও । বৎস !
বাসনা যেন এক বৃহৎ জাল, উহা চিন্তারূপিণী সূত্রসত্ত্বিত দ্বারা গ্রথিত
হইয়া এই সংসারসলিলে প্রসারিত রহিয়াছে এবং তৃষ্ণারূপিণী শফরীকে
অন্তরে ধরিয়া জীব-জলকে আবিল করিতেছে । বিশাল আকাশে প্রবল
প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইয়া সম্ভর্তাদি বারিদবৃন্দকে যেমন দূরে অপসারিত
করিয়া দেয়, তুমিও তেমনি এই মদুপদিষ্ট প্রজ্ঞারূপিণী তীক্ষ্ণ কর্তরী
দিয়া ঐ বাসনাজাল ছিন্ন করিয়া ফেলো ।

হে কৃতিকুশল ! এই সংসারতরুর মূল অজ্ঞান বৈ আর কিছুই
নয় । ঐ মূল হইতে দোষাঙ্কুরের উৎপত্তি হয় । তুমি ইহা বিশেষ-
রূপে বিদিত হইয়া যাহাতে উদ্ধার হইতে পারে, এতাদৃশ বুদ্ধিযোগে ধৈর্য্য
সহকারে ঐ মূল-উৎপাটিত কর । যেমন কুঠার দিয়া তরুমূল কর্তন
করে, তুমিও তেমনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী মনের সাহায্যে রাগ-দ্বেষাদি
কলুষিত মনের উচ্ছেদ সাধন কর এবং পরম পাবন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত
হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাক । এইরূপে ভাবী ও বর্তমান-

কালীন মনকে বাসনাবিহীন মনের সাহায্যে নিরস্ত করত এই সংসার-ভাবের উচ্ছেদ সাধনপূর্বক বিহার করিতে থাক। সংসারবাসনা ক্ষয়রূপ বিস্মরণ ঘটিলে পুনরায় আর মোহ জন্মিতে পারে না ; তবে কি আপনা হইতে সেই মোহক্ষেত্রে সংসার উৎপন্ন হয় ? না—তাহাও নহে। চিত্তসংস্কারের উচ্ছেদরূপ চিত্ত বিস্মরণ ঘটিলে তখন আর চেত্ন সংসার সমুৎপন্ন হইতে পারে না। চিত্ত এবং চেত্ন এই উভয়কে বিস্মৃত হইবার পক্ষে তদ্বিস্ময়ক আশ্বা পরিত্যাগই প্রকৃষ্ট উপায়। তুমি বাসনা থাক, বিচরণ কর, নিদ্রা যাও, জাগিয়া থাক, উথিত হও, আর পতিত হও, সর্বদা সমস্ত অবস্থাতেই সংসারের অনিত্যতা অন্তরে নিশ্চয় করিয়া তদুপরি আশ্বা স্থাপন করিও না। হে রাজব! তুমি উপস্থিত কার্য সম্পাদন কর এবং অনুপস্থিত কার্যের চিন্তা পরিত্যাগ কর, এইরূপ করিয়া সর্বত্র সমদর্শিতা অবলম্বনপূর্বক বিচরণ করিতে থাক। দেবদেব ভবানীপতি যেমন এই মায়াময় জগতে বিভিন্ন নামে ক্ষিতি প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াও চিন্ময় দৃষ্টিতে কিছুই ধারণ করেন না, অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু, আকাশ, যজমান, চন্দ্র ও সূর্য্য, এই অষ্টবিধ মূর্ত্তিতে তিনি শর্ক, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান নামে বিভিন্নরূপে অবস্থিত হইলেও মহাপ্রলয়ে তাঁহার ঐ সকল রূপ থাকে না, তিনি তৎসমস্ত সংহারপূর্বক বিশুদ্ধ চিন্মাত্রাতায় শিবস্বরূপেই বিরাজ করিতে থাকেন, তুমিও তেমনি সম্মিধিমাত্রে সমস্ত রাজকার্য সম্পাদন করত নিজে নিলিপ্ত অকর্ত্ত্বরূপে অবস্থান করিতে থাক।

হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র ! তুমি শুদ্ধ চৈতন্যদৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিবে—তুমিই বেভা, তুমিই জন্মাদি বিক্রিয়াবিহীন ; তুমিই মহেশ্বর এবং তুমিই পরমাত্মা। তুমিই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও সর্বত্র মোহক্রমে সংসার-ভাবের বিস্তার করিতেছ। যিনি রাগদ্বेष হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সমস্ত সংসারবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, লোভ প্রস্তুত কাঞ্চন, সর্বত্রই বাঁহান সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, জানিবে,—তাঁহাকেই মুক্ত যোগী নামে নির্দেশ করা হয়। তিনি যেরূপ কর্ম্মই করেন, যাহা কিছু ভোজন করেন, যে কিছু দান করেন কিম্বা যাহা কিছু নষ্ট করিয়া ফেলেন, সে মুক্ত পুরুষের সকল

কশ্মেই—স্বথ-দুঃখ, সৰ্ব্বভাবেই সগতা বিরাজিত । যিনি ইচ্ছা কিস্বা অমিষ্ট চিন্তা না করিয়া উপস্থিত কার্য্যমাত্রেই কর্তব্যবোধে নিরত হইয়া থাকেন, অথচ কোন কিছুতেই আসক্ত হয়েন না,—হে মহামতে ! তাঁহার চিত্তই এই বিশাল বিশ্বকে চিৎশক্তির সত্তাভিন্নরূপে বিদিত হয় এবং নিখিল ভোগ-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

হে রঘুনন্দন ! বনের মধ্যে মার্জ্জার যেমন মাংসলালসায় সিংহের অনুসরণ করে, মনও তেমনি স্বভাবতঃ জড় হইলেও যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন পারমার্থিক বস্তুর অনুধাবন করিয়া থাকে । মার্জ্জার যেমন সিংহের অনুসরণ করিয়া সিংহের বীর্য্যে সংগৃহীত মাংসই ভক্ষণ করে, চিত্তও সেইরূপ চিৎশক্তির প্রভাবে প্রতীত দৃশ্য বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকে । বলিতে পার, এরূপ হইলেই বা কি হইল ? বলিব—ইহাতে বুঝা গেল, মন অসংকল্প বা মিথ্যা ; পরন্তু চিতের প্রসাদে জীবিত থাকে ; অপিচ একাদ্বয় আত্মাকে ছুলিয়া জগদাকার ভাবনা করত জগৎস্বরূপেই বিরাজ করিতে থাকে । মন চেষ্টাহীন জড় ; স্তবরাং উহা শবদেহেরই সমান । যদি চিৎস্বরূপ আলোক ও তদীয় শক্তির সাহায্য প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে উহা কখনই স্পন্দিত হইতে পারে না । এইজন্যই শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতেরা চিৎশক্তির মিথ্যাভূত স্পন্দ-কল্পনাকেই চিত্ত নাম প্রদান করিয়া থাকেন । যাহা চিত্ত-ফণীর ফুৎকার, তাহাই কল্পনা নামে নির্দিষ্ট । এই কল্পনাই আপনাকে চিৎস্বরূপে বুদ্ধিতে পারিয়া শুদ্ধ-চিন্মাত্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই চিৎ যখন অচেত্য বা বিষয়বিরহিত হয়, তখনই উহা সনাতন ব্রহ্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, আবার ঐ চিৎ যখন চেত্য বা বিষয় সহ মিলিত হয়, তখন উহা কল্পনা বা কলনা নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । ব্রহ্মই কিঞ্চিৎ রূপ-পরামর্শে কলনা বা কল্পনা হইয়া হৃদয়ে সদাকারে সমুপস্থিত সঙ্কল্প-বিকল্প-কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়েন এবং ঐ আকারেই মনোরূপে পরিণত হইয়া থাকেন । কলনা যখন চিত্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহা স্বীয় চিৎস্বরূপতা ছুলিয়া যায় এবং জড়তা আসিয়া উহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । উল্লিখিত কল্পনাই হেয় এবং উপাদেয়রূপে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সঙ্কল্পের অনুধাবন করে এবং উহা চিৎস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া আপনিই আপনার শক্তিবলে

এই জগৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ; পরন্তু গুরুপদেশাদি দ্বারা যত দিনে না ঐ চিৎশক্তি সন্ধ্যাক্ সম্প্রবোধিত হয়, তাবৎকালের মধ্যে সেই পূর্ণানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ কিছুতেই ঘটে না । সুতরাং শাস্ত্রালোচনা, বৈরাগ্যাভ্যাস ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, এই সকল উপায় দ্বারা সর্ব্বাশ্রয়ে স্বয়ং কলনা বা কল্পনাকে বোধিত করিয়া লইবে । ঐ কল্পনাই জীবনিবহের অন্তরে বিজ্ঞান এবং শমদমাদি সাধক সহ মনন ও নিদিধ্যাসনের সহায়তায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তখনই সে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে ; অন্যথা কেবলই জগৎসংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় । যখন ঐ কল্পনাদেবী ব্যাঘোহ-মদিরায় মত্ত হইয়া বিষয়বৃক্ষের তলদেশে লুপ্তিত হইতে থাকেন, তখনই তিনি অজ্ঞাননিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন ; অতএব সর্ব্বচেষ্ঠায় তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া রাখিবে । এখন কথা এই, কলনা যদি স্তম্ভ বা অপ্রবুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয় কিরূপে ? উত্তরে বলিতে হইবে, কলনা অপ্রবুদ্ধ রহিলে জগতের অববোধ কোনরূপেই হইবার নহে, এ কথা সত্য বটে ; কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই জগৎসংসারকে যে প্রবুদ্ধ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বাস্তবিকই কিছুই নয় । বলিতে কি, সাক্ষাৎ প্রাসাদের ন্যায় উহা অসম্ময় বা মিথ্যাভূত কল্পনামাত্র । উল্লিখিত চিত্ত-বৃত্তিরূপিণী কল্পনা যখন সর্ব্বসাক্ষিণী হইয়া হৃদভ্যন্তরবর্তিনী পরম দৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে, তখন সে পুষ্পপুষ্পে গন্ধশক্তির ন্যায় সর্ব্বপদার্থেই বিরাজ করিতে থাকে ।

রামচন্দ্র ! পদ্মিনী যেমন আতপ-সম্পর্কে প্রবোধিত হয়, তেমনি ঐ কল্পনা জড়স্বভাবা,—সুতরাং পাষণরূপিণী হইলেও চৈতন্যের সম্পর্ক-মাত্রেই প্রবোধ প্রাপ্ত হয় । শিলা দিয়া নর্ত্তকীমূর্ত্তি গঠিত কর, কিন্তু তাহাকে চালিত না করিলে সে যেমন আপনা হইতে নৃত্য করিবে না, তেমনি ঐ কল্পনাদেবীও দেহের মধ্যে আছেন সত্য ; কিন্তু থাকিয়াও স্বয়ং কিছুই গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন না । রঘুবর ! ভাবিয়া দেখ, চিত্তেলিখিত রাজমূর্ত্তি কখন কি ভীষণ রণ-ছন্দার সহ কোথাও যুদ্ধ করিয়া থাকে ? মনঃকল্পিত নিশাকর-কর-স্পর্শে ওষধিসকল কোথাও কখন প্রবোধিত হয় কি ? রক্তাক্ত মৃতদেহ কোথাও ধাবিত হয়

কি ? অরণ্য-পতিত শিলাখণ্ড কখন মধুর গান করিতে পারে কি ? কৃত্রিম রবি-কর-যোগে কখন কোথাও নৈশ অন্ধকার অপাকৃত হইয়াছে কি ? অথবা সঙ্কলময় ব্যোমকানন হইতে কদাচ কোথাও ছায়াপাত হয় কি ? ফলতঃ এ সকলের যেমন কোন কিছুই সম্ভব নহে, তেমনি এই অলীক ভ্রম হইতে সমুৎপন্ন, উপলব্ধ জড় ও মিথ্যা কল্পনাময় মনেরও কোনই কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই । যেমন তীব্রতর রবিরশ্মি বিকীর্ণ হইলে মরুমরীচিকার জলভ্রম হয়, এই মিথ্যাজূত কল্পনাও তেমনি আত্মাতে ক্ষুরিত হইয়া থাকে । যাহারা আত্মবঞ্চক অজ্ঞ লোক, তাহারাই স্পন্দশক্তিকে মন বলিয়া অঙ্গীকার করে ; বস্তুতঃ উহা প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের ক্রিয়ামাত্র, তন্মিত্র অশ্রু কিছুই নহে । সন্নিং যাহাদের সঙ্কল্প-কল্পনায় অনাক্রান্ত এবং কল্পিত বিষয়াকারে অনাকারিত হয়, জানিবে—তাহাদের ঐ সন্নিংই পারমার্থিকী প্রজ্ঞা । যে কল্পনা ‘এই সেই আমি, ইহা আমার’ ইত্যাদি ভাবনায় আবিল হয়, তাহারই জীবসংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । হে রাম ! এইরূপে অসং-লঙ্ঘনেরই বুদ্ধি, চিত্ত ও জীব এই সংজ্ঞাত্রয় নিরূপিত হয় । পরন্তু যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, এ সকল সংজ্ঞা তাঁহাদের কাহারই কর্তৃকই কল্পিত হইতে পারে না । তাঁহাদের মতে বুদ্ধি, মন, ধী ও শরীর, ইহাদের মধ্যে এমন কিছুই বাস্তবিক নাই, ‘যাহা আমার বলিয়া নির্দেশ করা যায় । কেবল আত্মাই আছেন, তিনি সদা অবিনাশী । এই পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বই আত্মা ; আত্মা ব্যতীত কিছুই নাই । আত্মাই সমস্ত কালক্রম ; তিনি আকাশ অপেক্ষাও নিৰ্ম্মল । আত্মার স্থায় নিৰ্ম্মল কিছুই নাই । তিনি অত্যন্ত অচ্ছ বলিয়া অসদাভাস এবং সন্নিংস্বরূপ বলিয়া সৎ । তিনি এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুর অতীত ; সুতরাং তিনি কেবল স্বীয় অনুভূতি দ্বারাই গম্য ।

হে রঘুবর ! যেমন অন্ধকারময় ক্ষেত্রে আলোকের আবির্ভাব ঘটি-লেই অন্ধকার অপগত হয়, তেমনি পরমাত্মার সহিত যখন সাক্ষাৎকার ঘটে, তখনই মনের অস্তিত্ব বিলয় পাইয়া যায় ; সুতরাং মনের স্বতন্ত্র প্রকাশ সেখানে হয় না । তবে কথা এই যে, মনের প্রবৃত্তিশক্তি কোথায় হইয়া থাকে ? উত্তরে বলা যায়, হুনিৰ্ম্মল আত্মজ্ঞান যখন সঙ্কল্পবশতঃ বাহ্য বিষয়ের স্বরূপেই বিরাজমান হয়, তখনই পারমার্থিক আত্মার বিস্মরণ ঘটে

এবং তৎকালেই মনঃসমুত অলীক পদার্থপুঞ্জ পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে । পরম পুরুষ আত্মার সঙ্কল্পময়ত্বই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত । যখন সঙ্কল্পের অভাব ঘটে, তখনই চিত্তেরও অভাব হইয়া থাকে এবং এই চিত্তের অভাব হইলেই মোক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয় । জানিবে—সঙ্কল্পাভিমুখে ধাবমান আত্মার অস্বাভাবিক জ্ঞান হইতেই চিত্তের আবির্ভাব ঘটে । চিত্তের উৎপত্তি এইরূপই ; এই চিত্তই সংসারপ্রবাহের অন্য কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে । • নির্বিকল্প চিৎশক্তি হইতে সমুৎপন্ন সঙ্কল্পময়ী সত্তা কলনা নামে অভিহিত এবং এই চিৎসত্তাই মনঃসংজ্ঞায় বিদিত । রাম ! মনে কর, দর্পণের সম্মুখে একটা দ্রব্য আছে ; সেই দ্রব্যের যদি অপসারণ করা যায়, তাহা হইলে যেমন দর্পণমধ্যগত দ্রব্যচ্ছায়ারও অপগম ঘটে, তেমনি প্রাণশক্তি যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনও নিরুদ্ধ হইয়া বিলীন হয় ; কেন হয় ? তাহার কারণ এই যে, মন ও প্রাণ মূলতঃ একই পদার্থ বৈ আর কিছুই নয় । প্রাণই আপনার স্পন্দশক্তির সহায়তায় দেশান্তরীয় অনুভবকেও স্বীয় হৃদয়মধ্যস্থ করিয়া অনুভব করে ; এইজন্ত সে মন আখ্যায় অভিহিত হয় । কিঞ্চিৎ পূর্বে যে প্রাণ-নিরোধের কথা কহিলাম, উহা বৈরাগ্য ও প্রাণায়ামভ্যাস এবং বাসনার বিলয়, সমাধি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি উপায় দ্বারাই হইয়া থাকে । বরং কখন কখন শিলারও চলন কিম্বা জ্বলনশক্তি সম্ভব হইতে পারে ; পরন্তু স্পন্দ এবং অববোধ এই দুই বিষয়ে মনের শক্তি কখনই হইতে পারে না । এখন জিজ্ঞাস্য,—উক্ত উভয় শক্তি তবে কাহাদের ? উত্তরে বক্তব্য, স্পন্দশক্তি—প্রাণ-বায়ুর ; উহা চলস্বরূপিণী হইলেও জড়াকৃতি এবং চিৎশক্তি—আত্মার ; উহা সদা স্বচ্ছ ও সর্বগামিনী । উল্লিখিত প্রাণবায়ু ও আত্মার ঐ উভয়-বিধ শক্তির যে সমাবেশ, তাহারই নাম মন । এই মনের উৎপত্তি এবং জ্ঞান উভয়ই মিথ্যা বলিয়া নির্দিষ্ট । ইহাই অবিদ্যা এবং ইহাই মায়া নামে অভিহিত । এই মনই সংসার-গরলের উৎপাদক এবং ইহাই পরম অজ্ঞান ।

রামচন্দ্র ! যদি চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি, এই দুই শক্তির সম্মিশ্রণঃ সঙ্কল্পময় মনের কল্পনা করা না হয়, তাহা হইলেই এই সকল ভবভীতি পরিকীর্ণ হইয়া যায় । প্রাণবায়ুর যে স্পন্দশক্তি, তাহা যখন চিৎকর্তৃক চেতনা-

কারে উপনীত হয়, তখন সেই চেত্না চিৎই অন্তরের সঙ্কল্প-সাহায্যে চিন্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব একমাত্র অখণ্ড চিৎই যখন ঐ চিন্ততার প্রকৃতপক্ষে মূল, তখন বাল-কল্পিত যকের স্থায় ঐ চিত্তের চিন্ততা মিথ্যা বৈ আর কি ? আর ঐ অখণ্ড চিৎস্বরূপতাকে কেই বা বাধা প্রদান করিতে পারে ? ফলে, উহার বাধক কেহই নাই । ভাবিয়া দেখ দেখি, যিনি অখণ্ডশক্তি ইন্দ্র, কাহার সহিত তাঁহার সম্ভার্য ঘটিতে পারে ? আর এক কথা, চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি, এই উভয় শক্তির সম্বন্ধকে মন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; পরন্তু ঐ কথিত সম্বন্ধের সম্বন্ধীরই যখন অভাব, তখন সম্বন্ধও নাই বলিতে হইবে ; অতএব সম্বন্ধ ব্যতীত ঐ মন কাহার কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? চিৎ এবং স্পন্দ এই উভয়ের একতা ব্যাপারেই বা কীদৃশ পদার্থকে মন নামে অভিহিত করা যাইবে ? বল দেখি, গজ ও তুরগাদি ব্যতীত সেনাসমাবেশ কিরূপ ? ফলতঃ তাহার অসম্ভাবনার স্থায় মনেরও সংস্থান অসম্ভব ।

হে রাম ! জানিবে—এ ত্রিজগতে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া সুবিদিত, তাঁহাদের নিকট মনের অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ; কেন না, তাঁহাদের অন্তরে পরমার্থ জ্ঞানের উদয় হয় । সেই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা লয় পাইয়া যায় । তাই বলিতেছি, বৎস ! তুমি অনর্থ ঘটাইবার নিমিত্ত বৃথা মনঃসঙ্কল্প করিও না । জানিও—মন মিথ্যাসমুৎপন্ন, ইহাতে বাস্তবিকতা কিছুই নাই ।

হে মহামতে ! তুমি কদাচ অন্তরে কিছুই সঙ্কল্প করিও না । কেন না, মন অবাস্তবিক ; সুতরাং তাহার সঙ্কল্প হইতে সমুৎপন্ন বস্তু কুত্ৰাপি কিছুই বিদ্যমান নাই । হে মুনিবতে ! অসম্যক জ্ঞান হইতে আবির্ভূত কল্পনা—তোমার হৃদয়-মরণ মরীচিকা ; তুমি সম্যক দৃষ্টি লাভ করিয়াছ বলিয়া অধুনা তোমার ঐ মরীচিকা শাস্ত হইয়া গিয়াছে । মন জড় এবং স্বরূপ্যহীন বলিয়া সর্বদাই যুতস্বরূপ ; কিন্তু মুখতার কি আশ্চর্য্য মহিমা ! যে মন যুত বলিয়া নির্দ্বারিত, সেই মনই কি না মনুষ্যদিগকে মারিয়া ফেলে ! ফল কথা, যদি চৈতন্যনিবৃত্তি অথবা নিঃস্বরূপতা প্রাপ্তিকেই মরণ বলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, উল্লিখিত উভয়ই মনে বিদ্যমান ; সুতরাং তাহাকে তো

মিত্য যত বলিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পারে— হায় রে ! মূৰ্খলোক ইহা বুঝিয়াও বুঝে না ; তাহারাই এই মন হইতেই স্বভাৱ প্রাপ্ত হয় ।

রামচন্দ্র ! মনের আত্মা নাই, দেহ নাই, আধার নাই, আকৃতি নাই, অথচ এইরূপ মনই সমস্ত জীবজগৎকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে ; সুতরাং ইহা যে একটা প্রকৃতই বিচিত্র বাণ্ডরাবন্ধন, এইরূপ বলা অসঙ্গত হয় কি ? মনের কোনই সামর্থ্য নাই, মারণোপযোগী সামগ্রীসম্ভারেও সে অস্থিত নহে, অথচ সেই মনই জীবজগৎকে নিগৃহীত বা নিহত করিতেছে ; সুতরাং এই মনঃ কর্তৃক নিগ্রহকে নীল-কমলদলের আঘাতে মস্তক-মর্দন বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি না কি ? মন—জড়, অন্ধ ও মুক ; সে এরূপ হইয়াও যাহাকে আহত করিয়া ফেলে, আমার মনে হয়, সে লোক স্বধাকেরর করম্পর্শমাত্রেও দগ্ধ হইয়া যায় । মনের বিদ্যমানতা নাই অথচ সে, বলবান ব্যক্তিকেও অভিভূত করিয়া ফেলে ; কিন্তু বিবেকীর নিকট মন তাহার তাদৃশ প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে না । বিবেকী জন মহাযত্নে বৈরাগ্যাদি সাধন এবং উত্তম উত্তম যোগ, ধ্যান, সমাধি-অভ্যাস ও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি উপায় দ্বারা ঐ মন অবিদ্যমান হইলেও উহাকে নিহত করিয়া থাকেন ।

হে রাম ! যাহা মিথ্যা কল্পনায় কল্পিত, যাহার অবস্থান একেবারেই মিথ্যা এবং যাহাকে অশ্বেষণ করিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি মনের লোকাভিভবকারিণী শক্তির সম্ভাবনা কি ? অহো ! এই অতিলোচ চিত্তও যে লোকদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে, ইহা বস্তুতই ময়-দানবের উৎপদায়িত্বী বিচিত্র মায়া বলিয়াই মনে হয় না কি ? ফলতঃ যত কাল মূৰ্খতা প্রভাব থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষকে সমস্ত আপদেরই অশ্বেষণীয় হইতে হয় । ফলে অজ্ঞ লোক কোন্ আপদেরই বা না আশ্রয় হইয়া থাকে এই দেখ, এই সৰ্ব্বাপদের নিধানভূতা সৃষ্টি অজ্ঞানব্যক্তির মূৰ্খতাবশতঃ প্রাদুর্ভূত হইতেছে । হায় ! ইহাতে আরও কষ্ট এই যে, মন ও দেহাদির সৃষ্টি মূৰ্খতাবশতই কল্পিত ; তাহাতে আবার স্ত্রীপুংসক জীব নিজের অসংপথের অনুধাবন করিয়াই উত্তরোত্তর ছুঃখের মিমিঙই সৃষ্টিকে উপাধিত করিতেছে । আমি মনে করি, এই মৌৰ্খময়ী সৃষ্টি অবিচারসিদ্ধা ;=

সুতরাং বিচারমাত্রেই কণ্ঠস্থুরা । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখ, জলের তরঙ্গ জল হইতে উঠে, জলই তাহাতে পিয়মাণ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে কণায় কণায় প্রাপ্ত হইয়া সে তরঙ্গ বিশীর্ণ হইয়া যায় । ফল কথা, এই সৃষ্টি একটা মূৰ্খতাময়ী ভ্রান্তিমাত্র ; এই ভ্রান্তি-কল্পনাতেই জীব বিবিধ আপদে পিষ্ট হয় । পরন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহার নিরোধ-ঘটনা হয় । যথায় জলাবর্ত বর্তমান, মনে হয়—সে স্থান যেন নীলাঞ্জননিভ পেষণ-যন্ত্রে বিচূর্ণ্যমান হয় এবং যথায় জলকম্পন দেখা যায়, তথাকার জল যেন পূৰ্ণচন্দ্রের করম্পর্শে সমুল্লসিত বলিয়া ধারণা হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে তাহা যেমন ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই যে সংসার ইহাও ভ্রান্তিবিজ্জ্বলিত ব্যতীত কিছুই বলা যায় না । অপিচ শত্রুর দৃষ্টি-পথে পতিত হইলে পুরুষ যেন তাহার নয়নসূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং প্রবল পরাক্রান্ত বীর যেন স্বীয় সঙ্কল্প-কল্পিত সৈন্যগণের হস্তে পরাজিত হয়, ফলতঃ এ সকলই যেমন ভ্রান্তির খেলা, তেমনি এই যে সংসারসৃষ্টি, ইহাও ভ্রান্তিমাত্র বৈ আর কি ? সুতরাং এই যে বিচার-বিশ্বের অজ্ঞান-বহলা সংসারসৃষ্টি, ইহা কল্পিত মন হইতে উদ্ভূত হইয়াও উল্লিখিতরূপে ভ্রান্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন ; মন মিথ্যাকল্পিত ও কুত্ৰাপি অনবস্থিত হইলেও তাহারই দ্বারা ইহাকে নিহত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ হত্যা হইয়াও থাকে । ফল কথা, উহা মিথ্যা মনের কল্পনায় হয় এবং ঐ কল্পনার অবসানেই বিলয় পাইয়া যায় ।

রামচন্দ্র ! যে ব্যক্তি এই অসং-সমুৎপন্ন মনকে কিছুতেই বশীকৃত করিতে পারে না, সে কখনই উপদেশের যোগ্য পাত্র নহে । কেন না, তথাবিধ জনের মতি কহু বিষয় লইয়াই তন্ময় হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাতে আর অবকাশমাত্র থাকে না । কাজেই মনের নিগ্রহ বিষয়ে তাদৃশ মতি কদাচ যত্ন প্রকাশ করে না ; ফল কথা, তাহার প্রত্যক-প্রবণতা হইতে পারে না । এই কারণেই সে মতি সূক্ষ্মবিচারে সক্ষম নহে । যাহার বিচার-ক্ষমতা থাকে না, তাদৃশ পুরুষ উপদেশবাণীর অযোগ্য । তদীয় মতি সততই শঙ্কাস্থিত ; এমন কি, বীণায়ন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম মিক্শণেও সে অতি ভীত-চকিত হইয়া পড়ে এবং নিজ নিদ্রিত

বন্ধুবরের বদনকান্তি-বিলোকনেও ভীতিগ্রস্ত হয় । ফলতঃ তাহার এতদূর শশঙ্ক অবস্থা হইয়া উঠে যে, শত্রু নিকটে নাই, অথচ যদি কেহ চাৎকার করিয়া বলে যে, ঐ শত্রু আসিল, তাহা হইলে সে ঈদৃশ মিথ্যা বাক্যেও ভীতিযুক্ত হইয়া পলায়ন করে । বলা বাহুল্য, তদীয় মোহমগ্ন মতি আপ-নার মন কর্তৃকই ভয়বিহ্বলতায় অভিভূত হইয়া পড়ে ।

হে রঘুনন্দন ! ঐ যে মনোজয়ে অপটু পুরুষের দুঃস্বপ্নের কথা কহি-লাম, উহা কিঞ্চিদাত্ম বিষয়স্থখেই বিভোর হইয়া পড়ে এবং হৃদয়গত মিজ-মন শত্রুর' ন্যায় তাহাকে নির্যাত্তিত করিয়া সম্ভাপিত করে । বিবেক কাহাকে বলে, ঐ মতি তাহা জানে না ; স্মরণ্য সত্য স্বস্ত বিদিত হইবার উপায় তাহার নাই । অবশ্য তদবস্থায় তাহা অবগত হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব ; কিন্তু তথাপি পুরুষ কেন যে বৃথা উল্লিখিত দুঃস্বপ্নের আক্রমণে মোহমগ্ন হয়, তাহা আমি বুঝি না ।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ ! যাহারা সংসার-সাগরের বিষয়-বাসনা-রূপ কল্লোলমালায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া দিয়া মনোজয়, বিবেক ও বৈরাগ্যাদি বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া—সাদুজনের সঙ্গলাভেও তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন-প্রার্থনাদি না করিয়া—স্ব স্ব মতির মুকতা বা জড়তা বিধান করে, আমি এ শাস্ত্রে আত্মলাভের উপায়স্বরূপ বিচারবাণী দ্বারা তাদৃশ মানবদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না । কেন না, যাহার চক্ষু আছে অথচ অদৃষ্টবৈগুণ্যে কোন কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করে না, বল দেখি, কেহ কি তাহাকে বিবিধ কুসুমমঞ্জরী-সমুদ্ভাসিত কাননভূমি দেখাইবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে ? আরও দেখ, যে জন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া অনবরত নাসারন্ধ্র-যোগে ঘর্ঘর রব উদ্গিরণ করিতেছে, তথাপি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেই

বা কোন্ মুর্থ স্বগন্ধ বস্তুর গুণাগুণ বিচারে আপনার উপদেষ্ট-পদে বরিয়া লয় ? আর এমন মুর্থই বা কে আছে যে,—যাহার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়াছে এবং অনবরত মদ্যপানে নয়নযুগল ঘূর্ণিত হইতেছে, এ হেন মত ব্যক্তিকে ধর্মতত্ত্বের মর্মসমীমাংসার সাক্ষিক্রুপে মানিয়া লইয়া থাকে ? কোন্ ভ্রান্তজনই বা শ্মশান-পতিত গলিত শবের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে প্রস্তুত হয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এরূপ আছে যে, আপনার সম্মুখ-স্থলে মুর্থ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় ? আর কোন্ অভিজ্ঞ জনই বা মুর্থ ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া থাকেন ?

রামচন্দ্র ! যে জন তাহার হৃদয়গুহাগত মুক ও অন্ধ মনো-ভুজঙ্গকে বশীভূত করিতে পারে না, বল দেখি, এ হেন হতমতি মানবকে আমি কিরূপে উপদেশ প্রদান করিব ? জানিবে—যাহার নিকট মনের অস্তিত্ব আদৌ নাই, তাহারই প্রকৃত মনোজয় হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দেখ, যে প্রস্তুত-রের অস্তিত্ব কোনকালেই নাই, তাহা তো চিরতরে বহুদূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ ! যাহা চিরদিন অবিদ্যমান, এ হেন মনকে যে জন আপন বুদ্ধিদোষে বশ করিতে অক্ষম, সে প্রকৃত বিষ ভক্ষণ না করিলেও সংসার-বিষে বিবশ হইয়া চিরকালই মৃত হইয়া থাকে। এ দিকে দেখ, সর্বজ্ঞ আত্মা সদাই সন্দর্শন করিতেছেন, প্রাণ প্রভৃতি বায়ু সকল স্পন্দন-ব্যাপারে শক্তিমুক্ত রহিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয় সংগ্রহে ব্যাপ্ত আছে। অতএব রামচন্দ্র ! ইহা তো স্পষ্টতই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনের কোনই কার্য্য নাই। প্রাণসমূহের স্পন্দন শক্তি, পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি এবং ইন্দ্রিয়বৃন্দের স্ব স্ব বিষয়বোধিনী শক্তি, এই সকল শক্তিরই অস্তিত্ব আছে ; পরন্তু বুঝিয়া দেখ, মনের শক্তি কোথাও কোনওরূপ সম্ভব নহে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, আত্মা, প্রাণ, এই তিনের সম্মিলিত শক্তিই নিখিল ব্যবহারের নিষ্পাদক। সুতরাং ‘মন আছে’ এ কথা বলিবার ও ভাবিবার আবশ্যক কি ? বস্তুতঃ সমস্ত শক্তিই সেই সর্বশক্তিমুক্ত পরমাত্মার অংশ-বিশেষ বৈ আর কিছুই নয় ; সুতরাং জৈমিন্য আর মনঃপ্রভৃতি শব্দে বাহ্য-বিষয়ের স্বতন্ত্র জ্ঞান সম্বন্ধিত হয় কেমন ? ভাবিও না যে, মন নাই তো, না থাকুক, জীব তো রহিয়াছে ? বস্তুতঃ বিবেকী জনের দৃষ্টিতে তাহাও নাই।

এ জগৎ যাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সেই ক্ষীবাণ্য বস্তু কাহাকে বলা যায় ? জানিবে—তাহা আত্মাতিরিক্ত নহে এবং আরও জানিয়া রাখিবে সে, চিত্ত নামে কোনই বস্তু নাই ; কাজেই তদীয় শক্তির সম্ভাবনা হইবে কিরূপে ?

রামচন্দ্র ! স্ব-কল্পিত মন যাহাদের পরমার্থদৃষ্টি দৃষ্ট করিয়াছে, সেই সকল মুঢ় মানবের চুঃখ-পরম্পরা দর্শনে মদীয় মতি কারণ্যপূর্ণ হইয়া মুগ্ধ অবলাজনের ন্যায় অনবরত পরিতাপানলে জ্বালা ভোগ করে। দেখিতেছি এ সংসারে মুখ্য লোকেরা পরিতপ্ত হইতেছে ; কিন্তু তাহারা বুঝে না, এ সংসারে তাহাদের খেদ কি ? বা সে খেদ তাহাদের কিসের জন্ম ও কিরূপ ? আমি মনে করি, তাহাদের সে খেদ বৃথা ; কেন না, তাহারা ত এ সংসারে গর্দভের ন্যায় কেবল চুঃখভার বহিবার জন্মই আনিয়াছে। দেহাঙ্গবাদীরা প্রকৃত আত্মোন্মত্তি করিতে পারে না, তাহারা কেবল পাণাচরণেই নিরত থাকে। এই অবস্থায় সাগরের বুদ্ধদাবলীর ন্যায় বিলম্ব পাইবার জন্মই বারবার তাহাদের জন্ম হয়।

রঘুনাথ ! দেখিতে পাও না কি, প্রতি দেশে প্রতিদিন কত শত গৃহস্থ স্নানাব্যাপারে কত শত শত প্রাণীর হত্যা সাধন করিতেছে ? এ বিষয়ে কাহারও কোন পরিদেবনা আছে কি ? মর্ত্যে কত অসংখ্য জীব জন্ম লয়, পবন তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যহ কত সহস্র সহস্র দংশ-মশকাদি জীব-নিবহের নিধন করিতেছে ; এই নিধন কার্য্যে কেহ কি কোথাও চুঃখ প্রকাশ করে ? গিরীন্দ্রকূলের কন্দরে কন্দরে এবং তত্রত্য বনে বনে বিচরণ করিয়া পুলিন্দপ্রভৃতি ব্যাধজাতীয় লোকেরা প্রত্যহ কত লক্ষ লক্ষ শৃগ নিহত করিতেছে, এই নিধন কার্য্যে কি কাহারও কোন চুঃখ আছে ? অণু দিকে দেখ, জল মধ্যে কত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করে ; তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা প্রবল, তাহারা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলচরকে প্রতিদিন নির্দয়ভাবে গ্রাস করিয়া থাকে। কে বল, তাহাদের জন্ম পরিদেবনা করে ? মক্ষিকা ক্ষুধাতুর হইয়া অণুকণার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লিঙ্গাদিগকে ভক্ষণ করে, ক্ষুধিত কোশকার কীট আবার ঐ মক্ষিকাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ কীট আবার দংশ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। দংশ ভেকের হস্তে নিহত হইয়া থাকে। ভেক সর্প কর্তৃক কবলিত হয়। গরুড়াদি বিহঙ্গম ও

নকুলাদি বন্য জন্তুগণ আবার ঐ ভীষণ সর্পকে বিনষ্ট করিয়া থাকে । নকুল মার্জ্জার-কবলে পতিত হয় । মার্জ্জার কুকুর কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে । কুকুর আবার ভল্লকের করে ভবলীলার অবসান করে । ভল্লক ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয় । সিংহ ব্যাঘ্রকে সংহার করিয়া থাকে । সিংহ শরভ কর্তৃক কবলিত হয় । সেই শরভ আবার মেঘ লঙ্ঘন করিতে গিয়া শিলা-তলপতনে নিম্পিষ্ট হইয়া থাকে । শরভমৃত্যুর মূলীভূত মেঘবন্দ ও পবন-তাড়নায় অপসারিত হয় । পবনবেগ পর্বতে প্রতিহত হইয়া থাকে । ইন্দ্রের অশনি প্রহারে পর্বতবৃন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় । ঐ অশনিকেও ইন্দ্রেরই অধীনতা স্বীকার করিতে হয় । ইন্দ্রও আবার ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন । বিষ্ণু নিখিল জন্তুর শরীরী হইয়া বাস করেন ; স্ততরাং তাঁহাকেও জরা-মরণময়ী স্রুৎ-দুঃখ-সমাকুলা জীব-দশা ভোগ করিতে হয় ।

রঘুবর ! এই সকল জীব মহাকায় ও বিদ্যারূপ আয়ুধধারী হইলেও মশকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিপুঞ্জ ইহাদের দেহেই আশ্রয় লইয়া জীবনধারণ করে । এইরূপে নিখিল প্রাণীই আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভেদে ত্রিবিধ দুঃখে অজস্র বিহত ও বিশীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মোহক্রমে ভক্ষণ করিতেছে এবং ভাবী কালে ভক্ষণ করিবার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে । দেখিতেছ না কি, অনবরত অগণিত ভুতবৃন্দ বিনাশ-দশায় উপনীত হইতেছে ? আবার দেখ, অনবরত অসংখ্য লিঙ্কা, যুকা ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইতেছে । জলাশয়-সমূহে মৎস্য-মকরাদি জীবজাতি জন্মিতেছে এবং ভূগর্ভে রুশিকাদি কীট-কুল জন্ম লইতেছে । এই ভাবে আকাশে আকাশবিহারী জীবগণ জন্মিতেছে, বনে বনে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুবর্গ উৎপন্ন হইতেছে, প্রাণিগণের দেহ মধ্যেও কৃমিকীটাদি কত কত জীব জন্ম গ্রহণ করিতেছে ! দিকে দিকে, কত স্থাবর বস্তুর অভ্যন্তরে, কত শত শত শিলাস্তরে এবং অন্যান্য নানাস্থানে ঘুর্ণাদি অসংখ্য কার্ত্তকীট উৎপন্ন হইতেছে । এমন কি, অতি অপবিত্র বিষ্ঠারশির অভ্যন্তরেও নানা কীট উদ্ভূত হইতেছে । এইরূপে কত অসংখ্য অসংখ্য জন্ম হইতেছে এবং অপচয় ঘটিতেছে । এই সকল দেখিয়া

শুনিয়া লোকসকল করুণাপরবশ-ভাবে অজ্ঞপ্ত রোদনই করিতে থাকুক অথবা আনন্দিতই হউক, সকলই বিফল বলিয়া গণ্য । এই সংসারসঙ্কমে সততই মৃত্যু ঘটিতেছে এবং সততই উৎপত্তি হইতেছে, ইহাতে কাহারই তুষ্টি বা অতুষ্টি কিছুই করা কর্তব্য নহে । যেমন তরু, পত্র ও লতাাদি উৎপন্ন হইতেছে ও বারবার বিচ্যুত হইতেছে, তেমনি এই জীবজাতি প্রতিনিয়ত নানা যোনিতে নানাকারে জন্ম লইতেছে ; জন্মিয়া কেহই দীর্ঘ দিন থাকিতে পারিতেছে না, অচিরেই আবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে । যিনি করুণাক্রান্ত হইয়া কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের দুঃখাপনয়নে বৃথা প্রয়াস স্বীকার করেন, ক্ষুদ্র-পরিমল ছত্রের সহায়তায় অসীম আকাশের আতপ-নিবারণে প্রয়াসী ব্যক্তির ন্যায় বৃথাই তাঁহাকে দুর্ভোগ ভুগিতে হয় ।

রামচন্দ্র ! এ সংসারে যাহারা তির্ধ্যগ্জাতির তুল্যধর্ম্মী নর, তাহা-দিগকে উপদেশ প্রদান করিতে নাই ; বল দেখি বনমধ্যে স্থাগুর নিকটে যদি কোন কথা কহা যায়, তবে তাহাতে কোন প্রয়োজন বা ফল ফলে কি ? যে সকল ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া বাস করিতেছে, তাহারা এবং বনবিহারী পশুপাল, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বড় একটা দেখি না । পশুপাল রজ্জুবন্ধনে আকৃষ্ট হয় এবং যাহারা মুঢ় নর, তাহাদিগকে তাহাদের বিবশ চিত্তই আকর্ষণ করিতে থাকে । মুঢ় লোকেরা আপনার চিত্তপক্ষে সদাই মগ্ন হইয়া রহে । তাহারা যে কোন কর্ম্ম করুক, তৎসমস্তই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হয় ; স্ততরাং মুর্খদিগের তাদৃশ দুঃখদশা দেখিয়া অচেতন পাষাণেরাও যে অশ্রু বর্ষণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কিছুই নাই ।

হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! যাহারা আত্মা এবং চিত্ত জয় করিতে পারেন না, তাহাদের দুঃখদশা কোথায় না ঘটিয়া থাকে ? অতএব লোকে যেমন নিখিল ভূতলের ধূলিজাল নিরাকৃত করিতে পারগ হয় না, তেমনি তাহাদেরও দুঃখ দূর করিতে কোন মহাপুরুষই সহজে পারিয়া উঠেন না ; পরন্তু হে রঘুনন্দন ! আত্মা এবং চিত্ত যাহাদের নির্ভিজত হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্ব দুঃখই অনায়াসে অপনীত করা যায় ; স্ততরাং এ ক্ষেত্রে জ্ঞানী যাত্রেয়ই প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় ।

হে মহাভূজ ! মন আদৌ নাই ; উহার অলীক কল্পনা তুমি করিও না ;

আর যদিই এমন বৃথা মনঃকল্পনা কর, তাহা হইলে ঐ কল্পিত মনই বেতালবৎ তোমাকেই নিহত করিবে । যত কাল তুমি মূঢ়ভাবে আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া রহিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত তোমার হৃদয় মধ্যে মনোরূপ ত্রুর জন্ত উপ-
 দ্রব করিতে থাকিবে । হে অরতিঘাতন ! তুমি অধুনা প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় বিদিত হইয়াছ ; সুতরাং চিত্তকে তুমি দূরে পরিহার কর । জানিবে, —স্বীয় সঙ্কল্প হইতেই উহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । তুমি যদি এই দৃশ্য বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া থাক, তাহা হইলেই চিত্তবান্ হইবে এবং চিত্তবান্ হইলেই বন্ধবান্ হইতে হইবে ; আর এই দৃশ্যকে যদি বিসর্জন করিতে পার, তাহা হইলে তুমি অচিত্ত হইবে এবং অচিত্ত হইলেই মোক্ষভাগী হইতে পারিবে । দেখ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সমাহার বন্ধনের জন্মই আশ্রিত হইয়া থাকে । তুমি মোক্ষ লাভের নিমিত্ত উহাদিগকে ত্যাগ কর, অথবা তোমার যেরূপ ইচ্ছা, করিতে পার । আমি নাই বা কোন বাহ্য দৃশ্যও নাই, এইরূপে ধ্যান করিয়া তুমি অচলের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে থাক । এইরূপ ভাবে থাকিলে, তুমি স্বীয় হৃদয় মধ্যে সেই আকাশবৎ অনন্তাকার আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে !

রামচন্দ্র ! আত্মা এবং জগৎ এই দ্বিত্বময়ী কলনাকে তুমি সর্বথা পরিহার করিয়া স্থিতিরভাবে চরম পদে অবস্থান কর । বলিতে পার, উক্ত উভয় কলনা পরিত্যাগ করিলে এমন কি অবশিষ্ট থাকে, যাহাতে আমি অবস্থিতি করিবার জন্ম উপদিষ্ট হইতে পারি ? এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দ্রষ্টৃ দৃশ্য ও দর্শন এই তিনের অন্তরালে যিনি সম্মাত্র সাক্ষিরূপে অবস্থিত, তুমি সেই আত্মাকে সর্বদা ভাবনা করত বিরাজমান হও । স্বাদ্য নাই, স্বাদকও নাই, স্বাদ্য-স্বাদকের মধ্যবর্তী স্বাদকেই তুমি কেবল প্রতিনিয়ত ধ্যান করত আত্মময় হও । হে রাম ! যাহা অনুভবনীয় ও অনুভাবকেরও নিরালম্ব মধ্যাংশ, তাহাকে তুমি হৃদয় মধ্যে অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান কর । যাহাতে ভবভাবনা নাই, যাহা ভাবাভাব-দশা-বিরহিত, ঐদৃশ আত্মাকে তুমি আত্মসংস্থ হইয়া ভাবনা করত স্বয়ং আত্মস্বরূপ হও । যৎকালে তুমি আত্মসত্তা ভুলিয়া গিয়া এই দৃশ্য বিশ্বের ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িবে, তখন সেই অতি দুঃখদায়িনী চিত্ততা আসিয়া তোমায় আশ্রয় করিবে ।

হে মহাভূজ ! এই জগ্গাই তোমায় বলিতেছি, তুমি আত্মস্বরূপতার জ্ঞানযুক্তি-
বলে এই চিত্ততারূপিণী শৃঙ্খলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলো এবং চিত্তরূপ মহাবিল
হইতে আত্মরূপ সিংহকে মোচন করিয়া দাও । যখন তুমি পরমাশ্রয়দশা
পরিহারপূর্বক সংসারদশায় উপনীত হইয়া সঙ্কল্পের আশ্রয় লইবে, তখন এই
সংসার ব্যতীত আর কিছুই তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না । হে রাম !
চিৎশক্তি যখন আত্মা হইতে পৃথক হইয়া চিত্ততা লাভ করে, তখনই পুনঃ-
পুন মননক্রমে দ্রুতীভূত হইয়া মন উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর যদি তথাবিধ
পার্থক্য জ্ঞান পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দুঃখময় মন ক্ষয় পাইয়া
যায় । এই নিখিল জগৎ আত্মাই ; তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, অতএব
যখন এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন চেতিতা, চিত্ত, চেতনা, চেতন,
কোথাও কিছুই থাকে না । আত্মা আমি, অনুভূয়মান দেহেন্দ্রিয়শালী
জীব আমি, এই প্রকার জ্ঞানই চিত্তনামে নিরূপিত । হে রাঘব !
উল্লিখিত চিত্তই অনাদি অনন্ত দুঃখ বিস্তার করে । আত্মাই আমি, জীবাখ্য
ইতর সত্তা কদাচ কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞানে চিত্তের যে উপশম ঘটে,
তাহাই পরম স্নেহ বলিয়া নির্দিষ্ট ।

হে রাঘব ! এই সমস্ত জগৎ আত্মব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, এইরূপ নিশ্চয়
যখন হয়, তখনই চিত্তের অসত্তা ঘটিয়া থাকে ; এই ব্যাপারে সংশয় কিছুই
নাই । এই যে কিছু দৃশ্য সমস্তই আত্মা, এইরূপ সত্যাববোধ যখন
দৃঢ়ীকৃত হয়, জানিবে—তখন সৌর করে তিমিরের স্তায় মন বিগলিত
হইয়া যায় । যত দিন এই মনোরূপ সর্প দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করিবে,
ততদিন মহাভয়েরই সম্ভাবনা, আর যখন যোগপ্রভাবে উহা উৎসারিত
হইয়া যাইবে, তখন আর সে ভয়ের অবসর কোথায় ? বাস্তবিক তখন
আর কোন ভয়েরই সম্ভাবনা থাকে না ।

হে অনঘ ! তোমার হৃদয়ে অতি বড় একটা বেতাল বাস করিতেছে,
ঐ বেতাল ভ্রান্তিমাত্রেরই সমুখিত । তুমি তত্ত্বজ্ঞানরূপ মস্তকের প্রভাবে
যত সত্তর পার, উহাকে পরাভূত করিয়া ফেলো । তোমার দেহগৃহ হইতে
যদি সেই অতি প্রবল চিত্তবল চলিয়া যায়, তাহা হইলে আর কখন
কোন আধিই তোমাকে আশ্রয় করিবে না । তুমি নিরুদ্বেগ হইবে,

তোমার কোন ভয়ই থাকিবে না ; তুমি নিরাপদে অবস্থান করিতে পারিবে ।

রামচন্দ্র ! যখন দেখিবে—তুমি নীরোগ হইয়াছ, বাছ স্বথসাধন কৰ্ম্মোপার্জনে তোমার প্রবৃত্তি নাই, তখন তথাবিধ অবস্থাতেই বৃক্ষিবে—তোমার চিন্তাসত্তা গলিত হইয়াছে এবং তুমি নিরাময় পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছ । তৎকালে তোমার অন্তর হইতে পরম পদ পাইবার বাসনারও বিরাম ঘটিবে ; তুমি নিজেই আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইবে ।

চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ

বাশিষ্ঠ কহিলেন—রঘুরাজ ! যাহা সংসারবীজের কণিকা ও জীব-কুলের বন্ধনবাণ্ডরা, আত্মা যখন তথাবিধ অপাবনী চিত্ত-সত্তার অনুসরণ করেন, তখন তিনি নিজস্বরূপ পরিহার করিয়া অবিদ্যারূত অতি মলিন জ্ঞান উপগত হয়েন এবং চিত্ত-পরি-কল্পিত দেহ প্রভৃতিতে অহঙ্কার স্থাপন-পূর্বক চিত্তস্থিত রাগ-দ্বेषাদি মলিনিমায় মালিন্যসম্পন্ন হইয়া উঠেন । এই জন্মই ভয়জননী বিষবল্লীরূপিণী তৃষ্ণা আসিয়া তখন তাঁহার প্রবলতর মহামোহের বুদ্ধি বিধান করে—এমন কি, মুচ্ছা পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়া থাকে । বর্ষার তিমিরময়ী বাগিনী যেমন অনন্ত আকাশে মেঘ, বিদ্যুত ও বৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ বিকারময়ী হয়, তেমনি ঐ মলিনা তৃষ্ণা যখন যখন সমুদিত হয়, তখন তখনই অনন্ত আত্মায় অশেষ বিকারে ক্ষুরিত হইয়া মহামোহের সৃষ্টি করিতে থাকে । দেখ, হরিহরাদি সুরগণ শ্রলয়ের প্রচণ্ড পাবকশিখার প্রথরতাপও সহ করিতে পারেন, কিন্তু ঐ তৃষ্ণারূপিণী অনলশিখার দারুণ দাহ-ঘন্ত্রণা সহ করিবার শক্তি কুত্রোপি কাহারও নাই । ঐ তৃষ্ণা যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণ রূপাণধারা, ইহা আপাতত শীতল হইলেও পরিণামে অতি দুঃখকরী হইয়া আপন আশ্রয়কেই কৰ্ত্তন করিয়া থাকে ।

হে রাঘব ! এ সংসারে যাহা কিছু হ্রত হুঙ্কার হুঃখ বেদ
যায়, তৎসমস্তই তৃষাবল্লীর ভীষণ বল তিম অস্ত কিছুই নয় । এই তৃষা-
রূপিণী বনকুকুরী নরগণের মনোময় বিলে বাস করিয়া অমৃতভর্য্যে
অস্থি ও শোণিত প্রভৃতি অজস্র ভক্ষণ করিতেছে । বর্ষাকালের তৃষা
শ্রায় ঐ তৃষা কখন উল্লসিত, কখন শূন্যতায় উপনীত এবং কখন
কখন বা কঙ্কর-কণ্টকময় অরণ্যদেশে লইয়া গিয়া দলিত ও চূর্ণিত করে ।
তৃষার আক্রমণে মানব দুর্বল হইয়া পড়ে, অন্তঃসার-শূন্য হয় এবং একান্ত
দীনদশায় উপগত হইয়া থাকে । সে, সেই অবস্থায় নীচতা প্রাপ্ত হয়, কখন
কখন ক্রন্দন করে এবং কখন কখন মুগ্ধ হইয়া পতিত হইয়া থাকে । যদীয়
হৃদয়-কোটরে তৃষারূপিণী কৃষ্ণা সর্পী বাস করে না, তাহারই হৃদয়ঃস্রাগত
প্রাণ প্রভৃতি মারুতগণ লুপ্ত হইয়া থাকে । যথায় তৃষারূপিণী কৃষ্ণপক্ষীয়
রজনীর অবসান ঘটিয়াছে, তথায় শুক্লপক্ষীয় শশিকলার শ্রায় পুণ্যপুঞ্জ ক্রমশঃ
বর্দ্ধিত হইতে থাকে । যে পুরুষ-পাদপ তৃষাঘুণে বিকৃত হয় নাই, পুণ্যরূপ
প্রসূনপুঞ্জে সদাই সে প্রফুল্ল হইয়া থাকে । যাহাদের বিবেকলেশ নাই,
তথাবিধ মানবগণেরই চিত্তরূপ কাননের মধ্য দিয়া তৃষাতটিনী প্রবাহিত হয় ।
ঐ তৃষাতটিনী অপার অনন্ত ভবভাবময় তরঙ্গভঙ্গিমায় ভীষণ এবং বিবর্ত-
আবর্তে সমাকুল । সুত্র-যন্ত্রিত পক্ষিণীর শ্রায় তৃষা আপনা আপনিই
ঘুরিতেছে, অত্যাশ্বেকে ঘুরাইতেছে, জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিতেছে ও বারবার
বিনাশদশায় উপনীত করিতেছে । তৃষা কঠিন আশয়ে কর্কশ হইয়া
কুঠারধারার শ্রায় নিপতিত হয় এবং ধর্ম্মজ্ঞানের দয়া-বিবেকাদি ঈষদঙ্কুরিত
মূলগুলিকে কর্তন করিয়া থাকে । হরিণ যেমন কুপসমীপস্থ তৃণশাখার
লালসায় ছুটিয়া গিয়া কুপমধ্যে পড়িয়া যায়, মুঢ় জন তেমনি তৃষার অনু-
ধাবন করিয়া নরকরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া থাকে ।

হে রাঘব ! হৃদয়ে তৃষাপিশাচী বাস করে ; ঐ পিশাচী ক্ষণ
হইয়াও মানুষকে যেমন অন্ধ করিয়া ফেলে, অতি জর্জর জরার আক্রমণেও
চক্ষু সেরূপ বিকল হয় না । মনে করিয়া দেখ, এই অমঙ্গলকরী
তৃষা-পিশাচিকা একদা ভগবান্ বিষ্ণুর হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছিল, তাই তিনি
বামনরূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ঐ দেখ, কোন একটা অনির্বচনীয়

স্বর্গীয় সূর্য-তৃষ্ণাই প্রতিদিন ঐ দিবাকর দেবকে আকাশপথে ভ্রমণ করাই-
তেছে। অতএব এই যে সর্ব দুঃখজননী যাবতীয় জীবজগতের সংহারিণী
তৃষ্ণা, ইহাকে ক্রুরমতাবা উরগীর স্মার মনে করিয়া বহু দূরে পরিহার করাই
কর্তব্য। এই দেখ, এই সকল বায়ু তৃষ্ণাবেগেই বহিতেছে, শৈলকূল
তৃষ্ণাভরেই দাঁড়াইয়া আছে, ভূতধাত্রী ধরিত্রী তৃষ্ণাকূল হইয়াই ত্রৈলোক্য
ধারণ করিতেছে, অধিক কি, সমগ্র লোকষাত্রাই তৃষ্ণারূপ কঠিন চর্ম-রজ্জু
দ্বারা এখিত রহিয়াছে। লোক রজ্জুবদ্ধ হইয়া রহিলেও কালক্রমে
বন্ধনমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণারূপ বন্ধনে লোকে যদি একবার বদ্ধ
হয়, তাহা হইলে সে বন্ধন হইতে তাহার মুক্তিলাভ বড়ই কঠিন হইয়া
উঠে। তাই বলিতেছি, হে রাঘব ! তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক তৃষ্ণাকে
বিদূরিত কর। যুক্তিবলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মন যদি সঙ্কল্পশূন্য হয়,
তাহা হইলে সে কখনই তিষ্ঠিতে পারে না।

হে মহাবাহো ! প্রথমতঃ ‘এই দেহ’ ‘তুমি’ ‘আমি’ ইত্যাদি তোমায়ী
চুরাশাকে তুমি কখনই হৃদয়ে কল্পনা করিবে না। অর্থাৎ উল্লিখিত নিখিল
চুরাশা নিমিত্ত অভিমানকে কদাচ তুমি আশ্রয় করিও না। কেন না,
এই প্রকার অভিমান হইতেই মনের আবির্ভাব হয়। হে রাম ! অনাত্মায়
যে আত্মভাবনা, তাহাই দুঃখের উৎপাদিকা ; তুমি যদি ভাদৃশ ভাবনার
প্রজন্ম প্রদান না কর, অর্থাৎ অনাত্মায় আত্মভাবনা না কর, তাহা হইলে
তত্ত্বজ্ঞানমধ্যে তোমার নাম উল্লেখ্য হইতে পারে। অতএব তোমায়
আত্মক বলি, তুমি এই অহম্ভাবময়ী অপাবনী তৃষ্ণাকে অনহম্ভাবময়ী কর্তরী
দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলো ; তোমার নিখিল ভবভীতি অপগত হউক।
হে ভব্য ! তুমি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনি যে আমায় অহস্তাবময়ী ভূমণ্ডাকে আশ্রয় দিয়া রাখিতে নিষেধ করিলেন, এই জন্ত আপনার বাক্য অধুনা আমার নিকট স্বভাবতই গম্ভীর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পরন্তু হে প্রভো ! যদি এই অহস্তাব আমি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহার সঙ্গে সঙ্গে তো এই অহঙ্কারনিলয় দেহকেও আমার পরিত্যাগ করিতে হয়। কেন না, জাম্ববৎ বিপুল মূলদেশ যেমন বৃহৎ পাদপকে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি অহঙ্কারের আশ্রয়েই এই দেহ অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, যদি অহঙ্কারের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে এই দেহও অবশ্যই বিনাশপথে উপনীত হইবে। বুঝিয়া দেখুন, যদি ক্রকচ দিয়া মূলোচ্ছেদ করা হয়, তাহা হইলেই অতি বড় বৃক্ষও বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে মূনে ! আমি ইহাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিব এবং ত্যাগ করিয়াই বা কিরূপে জীবন ধারণ করিব ? হে বাগ্ধবর ! আমার এই গন্দিগ্ন বিষয় আপনি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তত্ত্বজ্ঞগণ বাসনাত্যাগকে সর্বত্রই জ্ঞেয় ও ধ্যেয় এই দ্বিবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ‘আমি এই সকল পদার্থের, ইহারা আমার, ইহা আমার জীবন, এ সকল ব্যতীত আমি কেহই নহি এবং আমি বিনাও ইহারা কেহই নহে।’ অস্তুরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরে যখন মনের সহিত বিচার করত ‘আমি কাহারও নহি, আমারও কেহ নহে’ এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাদৃশ ভাবনানুসারে শমশীতল বুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তোমার ‘ধ্যেয়’ সংজ্ঞক দ্বিতীয় বাসনাত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ‘এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম’ এইরূপ অবধারণ করিয়া জীব

যখন স্বীয় প্রারম্ভিক কয় নিবন্ধন নির্মম হইয়া দেহ ত্যাগ করে, জানিবে— তখনই ‘জ্যেয়’ নামক দ্বিতীয় বাসনাকয় সিদ্ধ হইল। যিনি পূর্বোল্লিখিত অহঙ্কায়ময়ী ‘ধ্যৈয়’ বাসনাকে বিসর্জন করিতে পারেন, তিনিই জীবমুক্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে রঘুনন্দন ! যিনি কলনাময়ী বাসনাকে সমূলে বিসর্জন দিয়া অন্তরে শান্তিস্থ লাভ করেন, তাঁহাকেই ‘জ্যেয়’ বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা হয়। জনকাদি সাধুচেতা মহাভাগগণ পূর্বোক্ত ‘ধ্যৈয়’ বাসনাকে হেলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া জীবমুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অগাণ্ঠ অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাহাঁরা ‘জ্যেয়’ বাসনাকে পরিত্যাগপূর্বক অন্তরে অপার শান্তি লাভ করিয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাঘব ! এই দ্বিবিধ বাসনার বিসর্জনই তুল্যাকারে মুক্তির কারণ হয় এবং ঐ দ্বিবিধ বাসনা-বিসর্জনকারী পুরুষেরাই জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত যুক্ত ও অযুক্ত মতিসম্পন্ন উভয় সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরাই কেবল অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কশূন্য নির্মল ব্রহ্মে বিরাজ করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত যুক্তমতি ব্যক্তি উজ্জ্বলদেহে অবস্থান করেন এবং দ্বিতীয় অযুক্তমতি ব্যক্তি শাস্তিময় দেহে বিরাজ করিতে থাকেন। যিনি ধ্যৈয় বাসনা পরিহার করেন, তিনি শোক-রোগাদির অপরাহুত হইয়া সদেহ অবস্থাতেই মুক্ত হইয়া থাকেন আর যাহার জ্যেয় বাসনা নাই, তিনি দেহ ত্যাগের পর বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি যথাকালোপনত স্থখে কিম্বা দুঃখে আনন্দ বা ক্রেশানুভব করেন না, তিনিই মুক্ত পুরুষ নামে অভিহিত। প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় বস্তুতে যাহার স্পৃহা বা দ্বেষ নাই, যিনি অনাসক্তভাবে কস্মিন্মু-ঠান করেন, তাঁহাকেও মুক্ত পুরুষ নামে নির্দেশ করা হয়। ‘আমি এই দেহে আছি, এই দেহ সম্বন্ধে আমার হয় এবং উপাদেয়বুদ্ধি আছে,’ এই জ্ঞান যাহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তিনিই জীবমুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, কাম ও কাৰ্পণ্যদৃষ্টি, এই সকল যাহার হৃদয়কে কদাচ স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না, তিনি জীব-মুক্ত আখ্যা ধারণ করিয়া থাকেন। স্ফুপ্ত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির ন্যায়

যদীয় অন্তঃকরণবৃত্তির কিছু মাত্র ক্রিয়া থাকে না, যিনি আপন অন্তরে সদাই জাগ্রত থাকেন, এবং পরিপূর্ণ কলানিধির শ্রায় নৈসর্গিক হর্ষোদয়ে যদীয় হৃদয়ে সদাই চিত্তপ্রসাদ অনুভূত হয়, এ সংসারে তাদৃশ পুরুষই মুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট ।

বাগ্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিলে দিবা অবসান হইল । সায়াংকালীন বিধি সমাধার জন্ম দিনমণি অন্ত-মিত হইলেন । সত্যমণ্ডলী পরম্পর পরম্পরকে নমস্কার করিয়া সায়াংস্নান সম্পাদন করিবার জন্ম সভা হইতে নিজ্রাস্ত হইলেন । অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল । পরে যথাকালে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দিনকর-কিরণ-পাতের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যবৃন্দ আসিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন ।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥ •

সপ্তদশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! পূর্বে যে দ্বিবিধ মুক্ত পুরুষের কথা কহিয়াছি, তন্মধ্যে যাঁহারা বিদেহমুক্ত, তাঁহাদের অবস্থা বাক্যাতীত । বিশদ কথা এই যে, বিদেহমুক্ত ব্যক্তিগণ সতত একরূপ, একরস, নিরতিশয় স্বপ্রকাশ এবং ভূমানন্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন । তাঁহাদের গুণ-গুণি-ভাব থাকে না ; স্তত্রাং তথাবিধ মুক্ত অবস্থা বর্ণনা করা অসাধ্য ; অতএব অধুনা তুমি সদেহ বা জীবমুক্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থার বিষয় শ্রবণ কর । যাহাতে বাসনার লেশ নাই, এ হেন বাদৃশ তৃষ্ণা জীবকে বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপযোগী কর্মমাত্র করাইয়া থাকে, তথাবিধ তৃষ্ণাই জীবমুক্তের অবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট । যে তৃষ্ণা জীবকে সংসারের সত্যতাবোধে সংসারভোগের জন্ম সমুৎসাহিত করিয়া বাহ্য বিষয়ে আসক্ত করাইয়া থাকে, সম্যক্দর্শী সাধুগণ বলেন, তাদৃশ তৃষ্ণাব্যাপারই বন্ধন এবং সেই বন্ধনই হৃদয় সংসার-

শৃঙ্খল। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, জীবমুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে যে তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহাতে ভোগসঙ্কল থাকে না, তাহা কেবল লৌকিক প্রয়োজন সম্পাদন করিবার জন্যই বাহিরে বিহার করিতে থাকে।

হে রাঘব ! বাহ্য বিশ্বয়ের অনুরাগভরে যে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাকে ‘বন্ধা’ নামে অভিহিত করা হয় ; আর যাহার প্রভাবে যাবতীয় বিষয়ানুরাগ বিলয় পাইয়া যায়, এবং যাহা ত্রিকালসিদ্ধ ও দুঃখসম্পর্ক হইতে বিচ্যুত, বিরুদ্ধগণ তাদৃশ তৃষ্ণাকে ‘মুক্তা’ নামে নির্দেশ করেন। হে প্রশস্তমতে ! ‘ইহা আমার হউক’ এইরূপ যে আন্তরিক ভাবনা, জানিবে— তাহাই ভববন্ধনের শৃঙ্খলরূপিণী তৃষ্ণা এবং তাহারই নাম কলনা বা কলনা। উদারমতি পুরুষ কি সৎ, কি অসৎ, সকল ভাবে সর্বদাই ঐ ভাবনাকে পরিত্যাগপূর্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাম : তুমি বন্ধনাশী, মোচনাশী, ‘সমস্ত সুখ-দুঃখ-দশা ও যাবতীয় সৎ ও অসদাশা পরিত্যাগ করিয়া অক্ষুণ্ণ অক্লিষ্ট হ্রায় স্থির ও গম্ভীরভাবে অবস্থান কর। হে মতিমান্গণের অগ্রণী ! তুমি আত্মাকে অজর ও অমররূপে বুঝিতে পারিয়া বৃথা জরামরণের ‘আশঙ্কায় আপন মন কলুষিত করিও না।

হে রাম ! এই দৃশ্যমান পদার্থতত্ত্ব তোমার নয় ; তুমিও কাহারও নও। তুমিই পরমার্থ সত্য ; তোমা ভিন্ন অন্য সমস্তই তুচ্ছ বৈ আর কিছুই নহে। ঐহ্য অসৎপন্ন বিশ্ব অসৎ হইয়াও সতের হ্রায় অবস্থিত ; তুমি যদি ঐহ্য সকল অবগত হইয়া দৃশ্যাতীত হও, তাহা হইলে আর তৃষ্ণার সম্ভব হইবে কিরূপে ? আর এক কথা, পুরুষ যখন বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সুবিস্তৃত চতুর্বিধ সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐহ্য আপাদ-মস্তক শরীরময় আমি ; ঐহ্য আমি পিতা ও মাতা কর্তৃকই উৎপাদিত হইয়াছি। ঐহ্য প্রকার প্রাথমিক নিশ্চয় অতদ্বদর্শাদিগের বন্ধনের নিমিত্ত হয়। যত কিছু ভাব পদার্থ আছে, আমি সে সকল হইতে অতীত ও কেশের অগ্রভাগ অপেক্ষাও আমার সূক্ষ্মত্ব সুনিশ্চিত ; এইরূপ যে দ্বিতীয় নিশ্চয়, তাহা সাধুগণের মোক্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এতদ্বিধ জাগতিক সমস্ত দৃশ্য পদার্থই আমি, ঐহ্য প্রকার তৃতীয় নিশ্চয়ও মোক্ষের নিমিত্ত হয়। আমি বা জগৎ সকলই শূন্য, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঐহ্য কালত্রয়েই নভোনিভ ;

এই প্রকার চতুর্থ নিশ্চয়কেও মোক্ষসাধনের দিমিত্ত বলা যায় । এই চতুর্থ বিধ নিশ্চয়ের মধ্যে প্রথম নিশ্চয়টিকে বন্ধের কারণ বলিয়া নিরূপিত করা হয় । এতদ্ভিন্ন অপর নিশ্চয়ত্রয় কিন্তু ভাবনা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া মোক্ষেরই সাধন হইয়া থাকে । অতএব বুঝা যায়, উল্লিখিত চারি প্রকার নিশ্চয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত নিশ্চয়ে তুম্বার বন্ধনবোধ্যতা আছে বলিয়া বন্ধেরই কারণ হয় এবং অন্যান্য নিশ্চয়ত্রয় বিত্ত্ব তুম্বার আত্মার বন্ধন নির্মূল জীৰ্ম্মুক্ততারই হেতুভূত হইয়া থাকে ।

হে প্রশস্ত-মতে ! এই যে কিছু বস্তুনিচয় আছে, তৎসমস্তই আমি, এইরূপ যে তৃতীয় নিশ্চয়ের কথা कहিয়াছি, মর্দার মতি তাহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া পুনরায় আর বিষাদের দিকে ধাবিত হয় না । কি উক্ত, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, সর্বত্রই আত্মার মাহাত্ম্য পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই যে কিছু দেখিতে পাইতেছি, সকলই সেই আত্মা ; আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমার অন্তরে এইরূপই নিশ্চয় বন্ধমূল হইয়াছে ; তাই আমার বন্ধন নাই ; আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া রহিয়াছি ।

হে রাঘব ! শূন্যবাদীরা যাহাকে শূন্য বলিয়া নির্দেশ করেন, অন্যান্য মতবাদীরা তাহাকেই প্রকৃতি, মায়ী, বিজ্ঞান, ব্রহ্ম, শিব, পুরুষ ও আত্মা, ইত্যাদি নানা নামে উল্লাখিত করিয়া থাকেন । যখন পরমার্থজ্ঞানে দেখা যায়, তখন এই সকলই সত্য সৎ বলিয়া অবধারিত হয় । পরমাত্মাই সदा সৎ ; পরমাত্মায় কখনই কোন দ্বিত্বাদি কল্পনা নাই এবং তাহাতে ভেদাভেদ ঘটনাও কিছুই নাই । পরমার্থ-স্বরূপ দৃষ্টিতেই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত ; পূর্ববৎ ভ্রান্তিজ্ঞানে সেরূপ দৃষ্টি কখনই হয় না । যেমন অপার অনন্ত অশ্রুদি আ-পাতলতল কেবল জল দ্বারাই পরিপূর্ণ, তেমনি আত্মা স্তম্ভ পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ আত্মা দ্বারাই আপূরিত ; স্তবরাং, সমস্তই নিত্য সত্য ; মিথ্যা কোথাও কিছুই নাই । দৃষ্টান্ত দেখ, সমুদ্রের সমস্তই জল, জল ভিন্ন তরঙ্গাদি অন্য কিছুই নহে । আরও দেখ, স্বর্ণময় বলয় ও নুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার যেমন স্বর্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, এবং তরু-তৃণ-লতা প্রভৃতি কোটি কোটি বিভিন্ন বস্তুও যেমন পৃথিবীস্বরূপ হইতে অভিন্ন, তেমনি সমস্ত বস্তুই আত্মা ; আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই । এখন কথা

এই যে, তবে জল ও সমুদ্রাদি পদার্থপরস্পরার ভেদাভেদ প্রতীতি হয় কেন ? তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মময়ী শক্তি—ব্রহ্মসত্তা প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতবিরহিতা হইলেও অসং জনগণের নিকট জগৎ-নির্মাণ-লীলায় দ্বৈত ও অদ্বৈতভাবেই প্রকট হইয়া থাকেন। আপনার হউক বা পরেরই হউক, পুত্র-মিত্রাদির উপচয় বা অপচয় প্রভৃতি জাগতিক যাবতীয় ব্যাপারেই সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিও না। বলিতে পার, তবে আমি কিরূপ ব্যবহারে নিরত থাকিব ? তদ্বত্তরে, বক্তব্য—নিজে তুমি ব্রহ্মবৎ অদ্বৈতভাবময় হইয়া, ব্যবহার কালেও ভাবনার অদ্বৈত-ভাবেই অবলম্বন কর ; পরস্তু বর্ণাশ্রম-ধর্মের স্থাপনাদি ব্যবহারকক্ষে উক্ত অদ্বৈতভাবে হতানয়ন হইয়া দ্বৈতভাব অবলম্বন করিও। এইরূপে তুমি দ্বৈতা-দ্বৈত-ময় হইয়া থাকো। এই ভবভূমি ভব-ভাবনারূপ বাত্যাচক্রে অতীব ভীষণা ; ইহা সর্বদাই পাত ও উৎপাতসমূহে পরিপূর্ণ। দরীর অভ্যস্তরে করীর ন্যায় তুমি উহার অভ্যস্তরে পতিত হইয়া কদাচ দুঃখদশা প্রাপ্ত হইও না।

হে মহাত্মন ! দ্বৈতের পরমার্থসত্তা সম্ভব নহে ; কেন না, তাহা চিত্তময় বা চিত্তকল্পিত। এইরূপ আত্মাতে একত্বযোগও নাই। অর্থাৎ আত্মায় একত্বনামক সংখ্যাগুণও অসম্ভব। তাহার কারণ এই যে, দ্বিত্বাদির ব্যাবর্তকরূপে কল্পিত বলিয়া দ্বৈত হইতেই উহার স্বরূপ সমুদিত। অতএব উহা অদ্বৈত ও ঐক্যবিরহিত এবং সর্বদাই সমুদিত ও সম্মাত্র ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত। উহাতে ঐক্য নাই বা কোন দ্বৈত নাই ; স্তত্রাং উহা দ্বৈত ও অদ্বৈত কিছুই নহে। পণ্ডিতগণ উহার স্বরূপ এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন। আমি নাই, জগৎও নাই, এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই নির্বিকারভাবে বিদ্যমান। এ সকল কেবল শাস্ত্র বিজ্ঞানমাত্রেই অবভাসমান। জানিবে—এই জগৎ সত্যত বিকৃতরূপে অসৎ এবং অবিকৃত বিজ্ঞানরূপে সৎ বলিয়াই প্রতিভাত। ব্রহ্মবস্তুর পরম পীযুষস্বরূপ ; তাঁহার আদি নাই, তিনি সকল প্রকাশের প্রকাশ, অজর, অমর, অচিন্ত্য, নিকল ও নির্বিকার। তাঁহার কোনই ইন্দ্রিয় নাই ; তিনি জীবশক্তির জীবন। তাঁহাতে কোনই কলনা নাই। তিনি সকল কারণেরই কারণ। তুমি এবং নিখিল জগৎই সেই সদা

সমুদিত ঈশ, স্প্রসারিত চিৎপ্রকাশেই বিরাজিত, সর্ব্ব অমৃতবের কারণ-
ভূত, স্বরূপে অবস্থিত, চিৎশক্তির আশ্রয়ীভূত এবং কুটম্ব ত্রাক্ষরূপেই
প্রতিভাত । হে রাম ! তোমার অন্তরে এইরূপ নিশ্চয়ই সর্ব্বথা বহুস্থল
হউক ।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহলেন,— হে মহাভূজ ! যাঁহাদের চিত্ত সুসংযত, যাঁহারা
কাম ও লোভাদি কুদৃষ্টিসমূহে অদূষিত, তাঁহারা যেরূপ স্বভাবে অবস্থান করিয়া
ইহ সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি,
শ্রবণ কর । জীবমুক্ত মুনি সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখেন, এ জগতের
সমস্ত অবস্থা—আদি, মধ্য ও অন্ত, এই কালত্রেয়েই জন্ম, জরা ও মরণাদি
বিবিধ দুঃখে সমাকুল । জগতের এ হেন অবস্থা দর্শনে তিনি ইহাকে
উপহাসযোগ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করেন ; সমস্ত কালোচিত কার্য্যে
আস্থা রাখেন, শত্রু মিত্রাদি ব্যবহারে মধ্যস্থ বা সমভাব অবলম্বন করেন
এবং পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিবিধ বাগনার মধ্যে যে ‘ধ্যেয়’ বাসনা, তাহাই
পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন । তাঁহার আত্মা বিবেক-বিভায়
বিভাসিত হইয়া উঠে ; তিনি প্রবোধরূপ উপবনে বিচরণ করিয়া সর্ব্বত্র
সকল বিষয়েই নিরুদ্ধেগ ও সমস্ত অভিমত কার্য্যের পরিপোষক হইয়া
থাকেন । হৃদয় তাঁহার সর্ব্বাভীত পদ অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণ সুখাকরের
ন্যায় স্থপীতল হইয়া উঠে । তিনি কোন বিষয়েই উদ্বেগ ভোগ করেন না
বা আফ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া না । যুতের ন্যায় সংসারে তাঁহার কোন একটা
অবসাদও নাই । তিনি কি শত্রু, কি মিত্র, সর্ব্বত্রই সমদর্শী ; দয়াদাক্ষিণ্যাদি
গুণগণের তিনি আধারস্থল । গুরুজনে তাঁহার অবিচল অনুরাগ । তিনি
যথাপ্রাপ্ত কৰ্ম্ম করিতে থাকেন ; সংসারে তাঁহার অবসাদ আসিতে পারে

না । তিনি কোন প্রিয় বিষয়ের অভিনন্দন করেন না, কোন আপ্রিয় বস্তুতেও তাঁহার ঘৃণা প্রকাশ নাই । তিনি কাহারও বিরহে শোকগ্রস্ত হয়েন না, এবং কোনরূপ ইচ্ছা বস্তু লাভ করিবার জন্যও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না । তিনি কেবল মৌনভাবে অবস্থান করেন এবং অবশ্যকর্তব্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন ; কদাচ সংসারে অবসন্ন হয়েন না । কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসিলে তিনি তাহার প্রকৃত উত্তর মাত্র প্রদান করেন ; পরন্তু বিনা প্রশ্নে কাহাকেও কিছুই বলেন না, কেবল স্থাপুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে থাকেন । তাঁহার কোন ঈহিত বা অনীহিত থাকে না ; তিনি কখনই সংসারে অবসাদগ্রস্ত হয়েন না । কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে, তিনি তাহাকে মিষ্টবাক্যে উত্তর প্রদান করেন ; তদীয় বিদগ্ধতায় প্রশ্ন-কর্তার জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুন্দররূপে সুসীমাংসিত হয় । তিনি সর্বভূতের মনোভাব বুঝিতে পারেন । সংসারে তাঁহার অবসাদ কদাচ ঘটে না । ‘ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত’ এইরূপ বৈষম্য দশায় উপগত, আশার আবেশে উপহত-চেষ্টিত ষাবতীয় লোকব্যবহার তিনি আপনার করতলগত বিশ্ব-ফলের ন্যায় বিলক্ষণই বিদিত থাকেন । পরম পদে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় । তিনি তখন আপনার অন্তঃশীতল বুদ্ধিবলে এই বিনশ্বর জাগতী স্থিতির প্রতি যেন উপহাসের সহিতই দৃষ্টিপাত করেন ।

রামচন্দ্র ! যে সকল মহাত্মা চিত্ত জয় করিয়া পরাবর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া থাকেন, হে রাঘব ! তাঁহাদের স্বভাবসম্বন্ধে এই আমি তোমায় বলিলাম । পক্ষান্তরে যাহারা আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারে না, পরন্তু নিরন্তর ভোগপক্ষেই মগ্ন হইয়া থাকে, তথাবিধ মুখদিগের অতিমত্ত বিষয় কি, তাহা অশ্রু আমরা জানি না ; সুতরাং বলিতেও পারি না । দেখ, বিবেকবুদ্ধির একান্ত অভাবই যাহাদের ভ্রমণস্থানীয় ; যাহারা নর-কান্নির কনকপ্রভ জ্বালার ন্যায় দেদীপ্যমান, ঐ সকল মুখলোকেরা তথাবিধ কান্নিনিদিগকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়া মনে করে এবং যাহা হইতে নান্ন অনর্থ-কদর্থনা ব্যর্থ হইলেও যাহা কেবল অর্জনে, পালনে, ব্যয়ে এবং বিনাশাদি ব্যাপারে বহুবিধ অনর্থেরই আকর হইয়া থাকে, সেই সকল মুখ লোকেরা সর্বদা সেই অর্থকেই সার বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে । তাহারা সেই

সকল অর্থ দ্বারা যাগ-যজ্ঞাদি যে কিছু কৰ্ম্ম করে, তৎসমস্ত—হয় দত্ত, না হয় মাংসব্য, ইত্যাদি বিবিধ অভিসন্ধি লইয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে । সুতরাং ঐ কৰ্ম্মপরম্পরা কেবল পুনর্জন্মাদি স্থখ-দুঃখসমূহেই পরিপূর্ণ ; কাজেই ঐ সকল কৰ্ম্মসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারিতেছি না ।

হে রঘুনন্দন ! তোমায় এখন বলি, তুমি পূর্বোক্ত ‘ধ্যেয়’ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বন করত জীবন্মুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থখে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাক । তোমার অন্তর হইতে আশা-বাসনা ও অনুরাগাদি পরিত্যক্ত হউক । বাহিরে তুমি যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান করত সংসারে বিচরণ কর । অন্তরে তুমি সর্বভ্যাগী হও, বাহিরে তুমি সর্ববিধ ব্যবহারের অনুবর্তন কর । তুমি উদার হও, কোমলাচার পরিগ্রহ কর । এই ভাবে তোমার লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে থাকুক ।

হে রাঘব ! অতি সূক্ষ্মভাবে সমস্ত সংসারভাব বিচার করিয়া দেখ । বিচারে যাহা অতুচ্ছ বা পরমোত্তম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাকেই তুমি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া সংসারে বিহার করিতে থাক । অন্তরে তোমার নৈরাশ্র গৃহীত হউক, বাহিরে তুমি আশার উন্মেষণে চেষ্টা করিয়া যাও । ধন, মিত্র, পুত্র কিম্বা কলত্রাদির বিনাশ ব্যাপারে তোমার অন্তর সমস্তগু না হইয়া শীতল হইয়া থাকুক, আর বাহিরে তুমি সমস্তপের ঘোর আচরণ করিয়া লোকব্যবহার নিষ্পাদন করিতে থাক । হে রাঘব ! অন্তরে তুমি নিরুদ্বেগ হও ; বাহিরে কৃত্রিম উদ্যোগ প্রকাশ কর । অপিচ অন্তরে কোন কিছুই করিও না ; বাহিরেই যে কিছু কর্তব্য নির্বাহ করত বিচরণ করিতে থাক । হে রাঘব ! সমস্ত ভাবের অন্তস্তত্ত্ব তুমি সম্যকরূপে জানিতে পারিষাছ ; অধুনা সেই অন্তদৃষ্টি দ্বারা তোমার ইচ্ছামুরূপ লোক-ব্যবহার করিয়া যাও । হে রঘুবর ! যে কার্য্যে বা যেরূপ বস্তুতে তোমার প্রহর্ষ বা উল্লাস হইবে, তাহা যেন তোমার আন্তরিক অকৃত্রিম না হইয়া বাহ্যিক ও কৃত্রিমভাৱ পরিপূর্ণ হয় এবং বাদৃশ অশ্রিয় কার্য্যে কিম্বা যেরূপ বস্তুতে তোমার উদ্বেগ বা ধিকার হইতে পারে, তাহাতে তুমি কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করত সংসারে যথেষ্ট বিহার করিয়া বেড়াও । হে বৎস ! তুমি অহঙ্কার পরিহার কর ; বিমল বুদ্ধির আশ্রয় করিয়া চিদাকাশে বিরাজ

করিতে থাক। তুমি কোনরূপ কলঙ্ককালিমা ধারণ করিও না। এই অবস্থায় তোমার নিখিল লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হউক। হে রাঘব ! তুমি শত শত আশাপাশের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ-দুঃখাদি সমস্ত ব্যবহারেই সমদর্শিতা অবলম্বন কর এবং বাহিরে বর্ণাশ্রমোচিত নিখিল কার্যের অনুষ্ঠান করত লোকব্যবহারে নিরত হও।

রামচন্দ্র ! যিনি দেহী, পরমার্থতঃ তাঁহার বন্ধ বা মোক্ষ বলিয়া একটা কিছুই নাই। তবে এই সংসার-ব্যাপার কি ? জানিবে—ইহা একটা ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডের ন্যায় আদি অন্তই মিথ্যা। যেমন ভ্রমবশতঃ তীব্রতাপে বিপুল জল প্রতীতি হয়, তেমনি এই ভ্রান্তিমাত্র বিশাল বিশ্বও মোহক্রমেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইহাতে সত্য কিছুই নাই। অপিচ আত্মা যিনি, তিনি সদা একরূপ, অবদ্ধ ও সর্বগ; তাঁহার বন্ধন হইবে কিরূপে ? যদি বন্ধন বলিয়া কিছুই একটা না রহিল, তাহা হইলে মোক্ষই বা আবার কিরূপে কাহার বিহিত হইবে ? তবে কথা হইতে পারে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি ? তাহার প্রয়োজন এই যে, অতত্ত্ব-জ্ঞানেই এই সংসারভ্রান্তি বিস্তার পাইয়া থাকে। যদি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইলে রজ্জুগত ভুজঙ্গবুদ্ধির ন্যায় ঐ সংসার-ভ্রান্তি ক্ষীণ হইয়া যায়।

হে রঘুরাজ ! তুমি যখন একমাত্র সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়তায় তত্ত্ব-বস্তু বিদিত হইবে এবং তোমার সমস্ত অহঙ্কার যখন চলিয়া যাইবে, তখন তুমি ব্যোম-বৎ বিমলভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে। তুমি এ সংসারের সাক্ষী মাত্র ; স্ততরাং তোমায় বলি, তুমি এই বিনশ্বর বন্ধুবান্ধবাদি-বিঘ্নিণী মমতা বিসর্জন কর। বস্তুতঃ যাহা অসংস্খভাব, তাহার জন্ম আবার ভাবনাই বা কি ? আমি তোমায় যে উপায় বলিলাম, এই উপায়ে তুমি বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে পরিশেষে তোমার প্রতীতি হইবে যে, তুমি এ সকল হইতে সম্পূর্ণই ভিন্ন, পরমার্থ-সত্ত্ববান্ সাক্ষিমাত্রেই পর্য্যবসিত। বাসনা ত্যাগের পূর্বে তুমি যাহা কিছু দেখিবে, তাহা পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে পরমার্থসত্যতা কিছুমাত্র নাই। প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্তই পরি-চ্ছিন্ন অসত্যস্বরূপ। মোট কথা, পরমার্থ-সত্যতা পাইবার পক্ষে বাসনা

ভ্যাগ ব্যতীত কারণান্তর নাই । এই যে কিছু ভোগসামগ্রী, যে সকল বন্ধু-বান্ধব, এবং যত কিছু জাগতিক ভাব বা শুভাশুভ কর্ম, এ সকলে আত্মার কোনই সম্পর্ক নাই ; সুতরাং অকারণেই হাদের জন্ম অনুশোচনা করিবার প্রয়োজন কি ? ‘আত্মতত্ত্বই একমাত্র সার, আমি এই সারেই সারবান্ ও আনন্দময় হইয়া রহিয়াছি’ এই প্রকার বুদ্ধি যখন তোমার উৎপন্ন হইয়াছে, তখন হে রামচন্দ্র ! ভয়ের সহিত তো তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং কেন তুমি রুখা জগদ্ভূমে ভীত হইতেছ ? বলিতে পার, আমি তত্ত্ববিদ—আমার না হয় দুঃখ নাই হইল ; কিন্তু আমার যে সকল বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহাদের অজ্ঞতাজনিত দুঃখে আমারও তো দুঃখভোগ ছুনিবার । এ কথার উত্তর এই যে, এ সংসারে কে তোমার আপনার বন্ধু-বান্ধব ? তোমার তো প্রকৃতপক্ষে পুত্র-কলত্র, স্নেহ-মিত্র কেহই এখানে নাই ; সুতরাং ভাবিয়া দেখ, তুমি যাহাদের জন্ম শোক প্রকাশ করিবে, সেই সকল মিথ্যা পুত্র-মিত্রাদির দুঃখে তোমার দুঃখসম্বন্ধ আছে কি ? পূর্ব পূর্বকালে তোমার বহু-জন্ম হইয়াছিল, সেই সকল জন্মে তুমি যেমন ছিলে, পরবর্তী জন্মপরম্পরায়ও তুমি সেইরূপ হইবে এবং এই অদ্যতন কালেও তুমি সেইরূপই রহিয়াছ । আজপক্ষে তুমি যদি এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ হইয়া থাক, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই বর্তমানকালীন বন্ধু-বান্ধবাদির ন্যায় তোমার সেই বহু শত অতীত প্রাণাদি ও বন্ধু-বান্ধবাদির জন্ম কেন তুমি শোক করিতেছ না ? আর এক কথা, তুমি পূর্বের অন্য ছিলে, পরে অন্য হইবে এবং বর্তমানেও তুমি অন্য রহিয়াছ, এইরূপে আত্মার ক্ষণিকত্ব যদি তোমার অবধারিত থাকে, তাহা হইলেই বা সংস্কারূপ্য অবলম্বন করিয়া কেন তুমি রুখা মুগ্ধ হইতেছ ? আর যদি এমন ধারণা থাকে যে, তুমি পূর্বের ছিলে, এখন আছ, ভবিষ্যতে তোমায় আর থাকিতে হইবে না, তথাপি তোমায় বলি, তুমি এরূপ ক্ষীণসংসার হইয়া কেন অনর্থক শোক করিতেছ ? অতএব আবার বলি, এই প্রাকৃত জাগতিক ব্যবহারে তোমার দুঃখিত হওয়া কদাচ সমুচিত নহে । পরস্তু সর্বত্র সর্বথা সসম্বোধে কার্য্যানুবর্তন করাই কর্তব্য ।

হে রাম ! তুমি অনবরত দুঃখভোগী হও, অথবা সতত সুখাসক্ত হইয়াই

থাক, এমন উপদেশ আমি প্রদান করি না । আমি এই মাত্র বলি, পরমাত্মা সর্বত্রই বিদ্যমান, তিনি না আছেন এমন স্থান নাই; তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্বত্র সর্বভাবে সমতাকেই আশ্রয় কর । তুমি অনন্ত সংস্বরূপ হইয়া আকাশবৎ স্বচ্ছাশয়ে বিরাজ কর ; দেখিবে যেমন বহুব্যাপ্ত স্থানে তমোরাশি তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি তোমার নিত্যশুদ্ধ স্বপ্রকাশ আত্মাতেও তমোগুণজনিত শোকছুঃখাদি কিছুই কোনরূপে স্থান পাইবে না । তোমার সূক্ষ্ম আত্মস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হইবার নহে । তুমিই, এই জাগতিক পদার্থপুঞ্জের অন্তরে বিরাজ করিতেছ ; সূত্রে যেমন মুক্তামালা ঐধিত, তেমনি তোমাতে এই সমস্ত জগৎপদার্থ নিবদ্ধ রহিয়াছে । অজ্ঞ লোকে-রাই দেখিয়া থাকে যে, এই সংসারস্থিতি এইরূপই আছে ; ইহা একবার হইতেছে, হইয়া ধ্বংস পাইতেছে এবং ধ্বংস পাইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইতেছে ; কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের দৃষ্টি এরূপ নহে । হে রাম ! তুমিও তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ ; তাই তোমায় বলি, তুমি সমস্ত ছুঁড়াবনা পরিত্যাগ করিয়া স্থখী হও । হে সদ্ধৃদ্ধিশালিন্ ! এই সংসারের স্বরূপ এই যে, ইহা সর্বদাই আধিময় । অজ্ঞানবশেই ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু তুমি ত অজ্ঞ নহ । তুমি অধুনা প্রকৃত জ্ঞানী হইয়াছ । দেখ, যাহা বাস্তবিকই ভ্রম, তাহাতে ভ্রম মাত্র ব্যতীত রূপান্তর আর কি হইতে পারে ? বল দেখি—যাহা স্বপ্ন, তাহাতে স্বপ্ন মাত্র ভিন্ন অন্য কোন ক্রম হইতে পারে কি ? হে রাম ! এ জগৎ নিস্তত্ত্ব বটে, কিন্তু ইহার মূলে ত্রুততত্ত্ব নিহিত আছে ; তাই ইহাকে সৎ বলিয়া ধারণা হয় । জগতের যে ঐদৃশ ভাবে প্রকাশ, বলিতে হইবে,—তাহাও সেই সর্বশক্তি পরমাত্মার অন্যতম শক্তি । অতএব এখন ভাবিয়া দেখ, কে কাহার বান্ধব ? আর কেই বা কাহার অরি ? ফলে সকলেই সকল সময় সকলের হয় ; সমস্তই সর্বৈশ্বরের ইচ্ছাধীন । হে রাম ! জল তরঙ্গ যেমন পরস্পরের আশ্রয়ে আসিতেছে, ঘাইতেছে, তেমনি এই সমগ্র জগৎও সদাই অবিশ্রান্তভাবে একবার আসিতেছে, আবার চলিয়া বাইতেছে । এই চকল সংসারের অধোদেশ ঘূর্ণিত চক্রের অগ্রভাগের ন্যায় একবার উর্দ্ধগামী হইতেছে, এবং উর্দ্ধদেশ আবার অধোদিকে ঘাইতেছে । কখন কখন স্বর্গবাসীরা নরকে নিপতিত হইতেছে এবং কখন কখন বা নরক-

বাসীরাও স্বর্গধামে গমন করিতেছে । জীবগণ একযোনি হইতে অপর যোনিতে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে চলিয়া যাইতেছে । কোথাও উদারচেতা ধীরগণ কৃপণতা প্রকাশ করিতেছে এবং কোথাও বা কৃপণস্বভাব জীবগণ ধীরতা অবলম্বন করিতেছে । এইরূপে জীবগণ কখন পতন, কখন উৎপতন এবং কখন বা প্রতিনিয়ত বহুধা ভ্রমণ করিয়াই কাল কাটাইতেছে ।

রামচন্দ্র ! এই ত বিশ্ব এমনি ভাবে রহিয়াছে, ইহাতে এমন পদার্থপুঞ্জ মিলে না, যাহা সর্বদা একরূপ, স্থির, স্বচ্ছ ও সম্ভাপনীয় । বস্তুতঃ বহুিতে যেমন হিমকণার প্রাপ্তি অসম্ভব, তেমনি ঐ বিশ্বে তাদৃশ সার পদার্থ সূক্ষ্ম-লভ । কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্তে বুঝিয়া দেখ, অন্য তোমার যে সকল বন্ধু-বান্ধবকে তুমি মহাভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছ, কতিপয় দিনের মধ্যেই দেখিবে, তাহারা কেহই জীবিত নাই ; সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে । হে মহা-ভুজ ! এ সংসারে আপন, পর, আত্মীয়, অনাত্মীয়, তোমার, আমার, ইত্যাদি রূপে যে সকল ভাবনার বিষয়ীভূত হইতেছে, পরমার্থ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তৎসমস্তই দ্বিচন্দ্র দর্শনের স্মায় সম্পূর্ণই মিথ্যা । “এ আমার মিত্র, এ আমার শত্রু, এই আমি, ঐ তুমি,” ইত্যাদি যত কিছু মিথ্যা দৃষ্টি আছে,—হে রাম ! এখন সে সকল তোমার বিগলিত হইয়া যাউক । তুমি ব্যবহারে নিরত হইয়া থাকিতে হয়, থাক, কিন্তু তোমার যেন তাদৃশ দৃষ্টি ছিন্নমূল হইয়া रहे । হে স্বত্রত ! তুমি এই সংসারপদবীতে ভ্রমণ করিতে হয়, কর, কিন্তু দেখিও যেন বাসনাতারে শ্রম-শ্রাস্ত হইয়া পড়িও না । বলিবে—কবে তবে আমার ব্যবহারের উপরম ঘটিবে ? উত্তরে বলিব—যেমন যেমন তোমার বাসনাবিনাশিনী বিচারণা উদিত হইবে, তেমনি তেমনি তোমার ব্যবহারপরম্পরা প্রশমিত হইতে থাকিবে । “ইনি বন্ধু, আর ইনি বন্ধু নহেন,” ঐদৃশ গণনা লঘুচেতা লোকেরাই করিয়া থাকে ; কিন্তু বাঁহারা উদারচরিত, তাঁহাদের ধারণা সেরূপ নহে । কেন না তাঁহারা মনে করেন, এমন কিছুই নাই, যাহাতে আমি থাকি না, এবং এমন কিছুই অস্তিত্ব নাই, যাহা আমার নহে ; এইরূপ নির্ণয় করিয়াই ধীরগণের বুদ্ধি অসদ্বিচারণার আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । যিনি চিদাকাশবৎ

মহান, তাঁহার উদ্দেশ্য অন্ত কিছুই নাই ; কাজেই যেমন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ভূতলস্থ সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে পারে, তিনিও তেমনি বিক্ষেপ-
দুঃখের উপরতিরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

রামচন্দ্র ! সমস্ত ভূতজাতিই তোমার বন্ধু ; কেন না কিশিৎ বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, ঐ ভূতপরম্পরার মধ্যে বন্ধুত্ব ব্যাপারে কেহই তোমার সহিত একান্ত অসংযুক্ত নহে। ফল কথা, এই অনাদি সংসারে সকল যোনিতেই তোমার নিজের বহুধা জন্মানুভব ঘটিয়াছে ; সুতরাং পর্যায় ক্রমে সকলের সহিতই তোমার বন্ধুত্ব সম্বন্ধ বর্তমান।

রঘুনাথ ! এ জগৎ বহুবিধ বহুসংখ্যক জন্মপরম্পরায় একান্ত ভ্রম-
সকুল হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে “ইনি বন্ধু, আর উনি বন্ধু নহেন” এরূপ ভেদদর্শন ভ্রমের ব্যাপার বলিয়াই বিলসিত ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ত্রিভুবনস্থ জীবগণ অবক্ষু হইলেও চিরবন্ধুরূপে বিরাজমান। অর্থাৎ ব্রহ্ম-
ভাব-দর্শনে স্বয়ংই সর্ব-জীবরূপে প্রতিভাত ; সুতরাং অবক্ষু হইলেও বন্ধু বলিয়াই বিদিত।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! এ বিষয়ে গঙ্গাতীরস্থ ছুইটী সহোদর
মুনিকুমারের সংবাদ-সম্বলিত এই এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ-স্বরূপে
উল্লিখিত হইয়া থাকে। ‘ইনি আমার বন্ধু, আর ইনি আমার বন্ধু নহেন’
এইরূপ কথার প্রসঙ্গক্রমেই এই পুণ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।
হে রাঘব ! তুমি অধুনা ইহা শ্রবণ কর।

এই জম্বুদ্বীপের অন্তঃপাতী কোন এক স্থানে মহেন্দ্র নামে এক পর্বত
আছে। ঐ পর্বত বনব্যাহে সমুন্নত এবং উহার অধিষ্ঠানস্থান অত্যন্ত
পর্বতমালায় পরিশোভিত। ঐ মহেন্দ্রাচলের কত স্থানে কত কল্পতরু
কানন বিরাজমান ; সেই সকল তরুর ছায়ায় মুন ও কিম্বরগণ বিশ্রাম

করিয়া থাকেন, উহার সমুদ্রত শিখর সকল আকাশকেও জয় করিয়া উখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় শৃঙ্গ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রসপিত আছে। তত্রত্য গুহানধ্যবাসী ঋষি-মুনিগণের কঠোখিত বেদ-পাঠ-ধ্বনির ব্যপদেশে ঐ মহেন্দ্রগিরি যেন নিজে নিজেই বেদগান করিতেছে। উহার শৃঙ্গাংশ ভাগে সজল স্নানীল জলদমগুল বিদ্রুদ্বিজড়িত হইয়া বিরাজিত হওয়ায় কুসুমলতায় ঐখিত কেশপাশের স্নায় স্পোষিত হয়। ঐ গিরি স্বীয় তটপ্রান্তে উল্লস্ফনার্থ উৎকণ্ঠিত শরভদিগের বিজৃম্বনচ্ছলে গুহা-মুখ বিবৃত করিয়া যেন কল্লান্ত কালের অভ্রবৃন্দকে উপহাস করত গর্জ্জন করিতেছে। উহার মধ্যে মধ্যে যে সকল গুহা আছে, সেই গুহাবলীর অভ্যন্তর হইতে কত শত নির্ঝরার নাদ উখিত হইতেছে, সে নাদে সাগর-সলিলের ভীষণ কল্লোলধ্বনিও পরাভূত হইতেছে। তত্রত্য কোন এক সুবিশাল মণিময় মনোরম তটদেশে মুনি ও ঋষিগণ আপনাদিগেরই স্নান-পান নিমিত্ত স্বর্গগঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছেন। তথাগত ত্রিপথ-গামিনীর তটদেশ কুসুমিত তরুরাজি দ্বারা বিরাজিত, রত্নমণ্ডিত গিরি-তটপ্রভায় বিদ্যোতিত ও স্বর্ণপ্রভায় পিঞ্জরিত। সেখানে দীর্ঘ-তপা নামে জনৈক ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন উদারদী তপোনিধি মুনি বাস করিতেন। বৃহস্পতি-সুত কচের স্নায় সেই মুনির দুইটি চন্দ্রোপম স্নন্দর পুত্র ছিল। সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একের নাম পুণ্য এবং অপরের নাম পাবন। মুনিবর দীর্ঘতপা পতিতপাবনী স্রধুনীর যে তীরে বাস করিতেন, ঐ তীরভূমি প্রচুরতর ফলবান্ পাদপে স্পোষিত ছিল। তিনি তথায় ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয় সহ বাস করিতেন।

হে রাঘব ! কালক্রমে সেই দুই মুনিপুত্রের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ গুণ-শ্রেষ্ঠ পুণ্যই জ্ঞানবান্ হইয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পাবন প্রভাত-পঙ্কজের স্নায় অর্কপ্রবুদ্ধ হইলেন। তাঁহার তখন মূর্খতা মাত্র অপগত হইল। পরন্তু তিনি পরম পদ পাইবার অধিকারী হইলেন না ; সুতরাং তদবস্থায় তাঁহাকে দোলায়িত-চিত্তে অবস্থান করিতে হইল। ক্রমে অজ্ঞাতসারে জীবদিগের দেহ ও আয়ুর ক্ষয়সাধক শত বর্ষকাল চলিয়া গেলে মহামুনি দীর্ঘতপা জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তখন এই বিনশ্বর ভূতবৃন্দময়, জনন-মরণাদি

শত শত ব্যাপারপরম্পরায় একান্ত ভীষণ সংসারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ
রহিল না ; তিনি কল্পনারূপিণী পক্ষিগৌর চির-নিবাস-নিলয় নিজ দেহ
পরিত্যাগ করিলেন । যেমন ভারবাহী ব্যক্তি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া
স্বীয় ভার রাখিয়া দেয়, তেমনি তিনিও সেই গিরিগুহামধ্যে স্বকীয় দেহ-
ভার মাত্রে রক্ষা করিলেন । যেমন পুষ্প প্রনমিত হইলে তদীয় গন্ধ অকাশদেশ
আশ্রয় করে, তেমনি তিনিও স্বদেহ বিনষ্ট হইবার পর যথায় কোনই কলনা-
রস্তু নাই এবং যাহা চেতব্যবজ্জিত কেবলই চিদাম্পদ, তথাবিধ পরম পদ
অবলম্বন করিলেন । তাঁহার সমস্ত সংসার-ভাবের শাস্তি হইয়া গেল ।

তখন পতিপ্রাণা যুনিপত্নী দেখিলেন—স্বামীর দেহে প্রাণাপানাদি বায়ু-
পঞ্চক নাই, তদীয় দেহ নালহীন কমলের স্যায় ভূতলে বিলুপ্তিত হইতেছে ।
তাহা দেখিয়া তিনিও যোগাবলম্বন করিলেন । স্বামীর নিকটেই তাঁহার
যোগ শিক্ষা হইয়াছিল, তিনি-সেই চিরাভ্যস্ত শিক্ষাগুণেই তৎকালে যোগাব-
লম্বনে তদীয় সুন্দর কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । তখন মনে হইল, ভ্রমরী
যেন অগ্নানকাস্তি কমলিনীকে পরিত্যাগ করিল । হে রাঘব ! যেমন ব্যোম-
বিহারী স্রুধাকরকে অন্তোন্মুখ দেখিয়া তদীয় প্রভাও তাঁহার অনুগমন
করিয়া থাকে, তেমনি সেই যুনিপত্নীও লোকলোচনের অগোচরে পুতি-
দেবতার অনুগমন করিলেন । তখন পিতা মাতা উভয়েই পরলোকে
উপনীত হইলেন দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্য কিছু মাত্র শোক প্রকাশ
করিলেন না, তিনি নির্বিকারচিত্তে তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ
নির্বাহ করিলেন । কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র পাবন পিতামাতার বিরহে একান্তই
ছুঃখিত হইলেন, তিনি জ্যেষ্ঠের স্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ;
তাঁহার চিত্ত একান্ত শোকাকুল হইল । তিনি একাকী বন মধ্যে গিয়া
বিলাপ করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে উদারবুদ্ধি জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্য পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া
সমাধা করিলেন । পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাবন যে বিপিনে গিয়া পিতা মাতার
শোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতে ছিলেন, অবিলম্বে তিনি তথায়
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পুণ্য পাবনকে দেখিয়া বলিলেন,—বৎস !
কেন তুমি রূখা অজ্ঞানকারণ শোকভারকে বর্দ্ধিত করিতেছ ? কেনই

খা তুমি নিরন্তর অশ্রুজল বর্ষণ করিতেছ ? বর্ষার বর্ষণ যেমন পদ্মবিকাশের প্রতিবন্ধক, দেখিতেছি, তোমারও এই বাষ্পরাশি তেমনি দর্শন-ব্যাপারের ব্যাঘাত-জনক । হে স্ববুদ্ধে ! তুমি বুঝিতেছ না কি, তোমার পিতা মাতা সম্প্রতি স্বীয় জ্ঞানার্জিত মোক্ষনাম্নী পরমাত্মপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন ? পিতা আমাদের তদীয় এমন এক স্বীয় স্বভাব লাভ করিয়াছেন যে, তাহা সমস্ত প্রাণীরই উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকালে আধারভূত এবং বিজিতাঙ্গু ব্রহ্মবাদীদিগের স্ব-স্বরূপ । অতএব সে পিতার জন্ম কেন অনুশোচনা কর ? তুমি মোহজনিত বৃথা ভাবনায নিশ্চয়ই বদ্ধ হইয়াছ ; কেন না, পিতা আমাদের সংসারে অশেষ দশায় উপনীত হইয়াছেন, তথাপি তুমি তাঁহারই জন্ম অনুশোচনা করিতেছ । ভাই, তুমি মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই মাতাও তোমার মাতা নহেন, সেই পিতাও তোমার পিতা নহেন । আর তুমিই যে কেবল তাঁহাদের পুত্র, তাহাও নহে । পরন্তু তোমার ন্যায় তাঁহাদের অসংখ্য পুত্র অতীত হইয়াছে । হে বৎস ! যেমন বনে বনে বহু জলপ্রবাহ নিম্নস্থান বহিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাঁহাদের ন্যায় তোমারও বহু শত সহস্র পিতা মাতা অতীত হইয়াছেন । তাঁহাদের কত পুত্র ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না ; সুতরাং তুমিই যে তাঁহাদের একমাত্র পুত্র, এরূপ নিশ্চয় করিয়া লওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে । কেবল কি আমাদেরই পিতা মাতা সম্বন্ধে এই কথা ? নদীর তরঙ্গাবলীর ন্যায় অন্যান্য নরগণেরও কত যে পুত্র অতীত হইয়াছে, তাহারও তো ইয়ত্তা হয় না । লতা এবং বিটপের যেমন কত অনন্ত পত্র, কোরক ও বৃন্তসমূহ নিপতিত হয়, তেমনি আমাদেরও ঐ পিতা মাতার কত লক্ষ লক্ষ পুত্র অতীত হইয়াছে । যেমন প্রত্যেক ঋতুতে ঋতুতে মহাতরুর ফলরাশি অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তেমনি প্রতি জন্মে জন্মে জীব-গণের অসংখ্য মিত্র ও বন্ধুবর্গ অতীত হইয়া থাকে । আরও বলি, হে বৎস ! যদি স্নেহভরে একান্তই তুমি পিতামাতার নিমিত্ত শোক করিতে চাও, তাহা হইলে আমার কথা এই যে, তুমি তোমার অতীত সহস্র সহস্র পিতামাতা প্রভৃতির জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ না কেন ?

হে মহাভাগ ! এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে, এ প্রপঞ্চ-

দর্শন কেবলই একটা মোহের খেলা । হে প্রাজ্ঞ ! যদি বাস্তবিকতার দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে—তোমার মিত্র নাই বা বান্ধবও কেহই নাই । হে ভ্রাতঃ ! যেমন চিরপ্রতপ্ত মহামরুতে জলবিন্দু-লাভের সম্ভাবনা নাই, তেমনি পরমার্থ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখ, দেখিবে, নাশ কাহারই নাই । হে মহাবুদ্ধে ! নিশ্চয় জানিও, সংসারে সত্য কিছুই নাই । ঐ যে ছন্দ্র-চামরাদি চিহ্নে চিহ্নিত রাজলক্ষ্মী দেখিতে পাইতেছ, উহা স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে ; উহারও স্থায়িত্ব তিন দিন বা চারি দিন মাত্র । হে বৎস ! পরমার্থ-দৃষ্টিতে সত্য বিচার কর, দেখিতে পাইবে,—না তুমি না আমরা, কেহই কিছু নহি ; স্তবরাং তোমায় বলি, তুমি অন্তর হইতে ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর । ‘এ গেল, সে মরিল’ ইত্যাদি-রূপ মিথ্যা দৃষ্টি কেবল আপনারই সঙ্কল্পসম্মত ভ্রম হইতে সমুদিত হইতে দেখা যায় ; পরন্তু ইহাতে সত্যসম্পর্ক কিছু মাত্র নাই । হে ভ্রাতঃ ! এই অতি বিস্তীর্ণ আত্মরূপিণী মরুশ্রলী অজ্ঞানরূপ আতপ-তাপে উত্তপ্ত, ইহাতে স্বীয় বাসনারূপ মরীচিকাজল শুভাশুভ প্রবাহময় তরঙ্গভঙ্গিমায় অনন্তাকারে নিয়তই পরিস্ফুরিত হইতেছে ।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ষিংশ সর্গ ।

পুণ্য পুনরায় কহিলেন,—বৎস ! সংসারে সকলই মিথ্যা ; স্তবরাং কে পিতা ? কে মাতা ? কে মিত্র ? আর কেই বা কাহার বন্ধু ? যেমন বাত্যা-বেগে ধূলিজাল সমুৎক্ষিপ্ত হয়, তেমনি এ সকল কেবল আপনারই ভ্রান্ত বুদ্ধি হইতে উৎখিত হইয়া থাকে । এই যে বন্ধু, পুত্র, মিত্র, স্নেহ, ঘৃণা ও মোহদশাদি-ময় সংসারপ্রপঞ্চ, ইহাকে জীবগণ কেবল স্ব স্ব কল্পিত সঙ্কেতমাত্রেই বিস্তার করিতেছে । বিষকীটেরা বিষকে আপনাদের হিতকর জ্ঞানে অমৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকে ; কিন্তু অপরের নিকট বিষ

যেমন বিষ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তেমনি যাহারা মুগ্ধ জীব, তাহারাি কাহাকে বন্ধু বলিয়া ভাবনা করিয়া বন্ধুত্বে বরিয়া লয়, আর কাহাকেও বা শত্রু বলিয়া ভাবনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ফলে কিন্তু এ সংসারে শত্রু-মিত্রে সমস্তই সমান; অতএব ইহা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, এই সংসার-স্থিতি বিষামৃত-দশার ন্যায়ই ভাব-বন্ধনী। যিনি সকল দেহে অভিন্নভাবে বিরাজিত, সেই সর্বগামী আত্মার আবার 'ইনি বন্ধু ইনি শত্রু' এরূপ কলনা কি? যদি বল, আমি কিরূপে সকল দেহে একইরূপে অবস্থিত? তাহার উত্তরে বলি,—তুমি আপন মনোমধ্যে ইহাই অগ্রে বিচার করিয়া দেখ যে, এই রক্ত-মাংস ও অস্থিময় দেহপঞ্জর হইতে পৃথক্ভূত আমি কে? এইরূপ বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আমি এক ও সর্বগামী। অপিচ তুমি যদি পার-মাণিক্য দৃষ্টি অর্পণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিবে, পাবনাখ্যাধারী তুমিও কেহ নহ এবং পুণ্য-আখ্যাধারী আমিও কেহই নহি। তবে যে পাবন ও পুণ্য নামে আমরা দুইজন রহিয়াছি, ইহাকে কেবল গিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুই বলা যায় না। সংসারে তোমার মাতা কে? পিতা কে? স্নহৎ কে? এবং শত্রুই বা কে? ফলতঃ তোমার আপনার এ সকলের কেহই নয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এ সকল সেই অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশেরই লীলাবিলাস; স্নতরাং বল দেখি, যাহা কেবল অনন্ত অপার আকাশ, তাহার আবার আত্মীয়, পর কি? যদি বল, আমি এবং আমার বান্ধবকুল, সকলেই আমরা বর্তমান শরীরের লিঙ্গশরীরী; তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে, তোমার তো অতীত জন্মপরম্পরায় বহু বান্ধব ছিল এবং ধনরত্নাদিও প্রচুর ছিল, এই বর্তমান জন্মে সে সকল হইতে তুমি এক্ষণে বিযুক্ত হইয়াছ, কৈ তাহাদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? তুমি কোন অতীত কালে যুগ-যোনি লাভ করিয়াছিলে, সেই জন্মে যে সকল কুসুমিত বনস্থলীর পথ-শ্রেণী তোমার চিরপরিচিত বন্ধুরূপ হইয়াছিল, এই বর্তমান জন্মে তুমি তাহাদের জন্যই বা শোক করিতেছ না কেন? তুমি এক সময় হংসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলে; তৎকালে কত পদ্মবনে, কত তটিনীর তটে, কত শত হংসের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, কৈ তাহাদের জন্যই বা তুমি এখন শোক করিতেছ না কেন? অন্য এক অতীত জন্মে তুমি বিচিত্র

বনরাজির অভ্যন্তরে জন্ম লইয়াছিলে ; সেই জন্মে বহু বৃক্ষ তোমার বন্ধু হইয়াছিল, কৈ তাহাদের জন্মই বা তুমি এখন শোক করিতেছ না কেন ? তুমি যখন মহীধরগণের সমুচ্চ শিখরসমূহে জন্ম লইয়াছিলে, তখন কত সিংহ তোমার বন্ধু ছিল, কৈ তাহাদের জন্মই বা শোক করিতেছ না কেন ? পূর্বে তুমি কত তটিনীর জলে এবং কত শত সরসিজশালিনী সরসীর সলিলে জন্মিয়াছিলে, সেই সকল জন্মে কত শত শত মৎস্যের সহিত তোমার বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়াছিল, তুমি সম্প্রতি তাহাদের উদ্দেশেই বা শোক প্রকাশ করিতেছ না কেন ? ভ্রাতঃ ! আমি যোগপ্রভাবে স্পষ্টতই দর্শিতে পাইতেছি, পূর্বে তুমি দশার্ণদেশে কপিল নামে একটা বন-বানর হইয়া জন্মিয়াছিলে ; অনন্তর তুমারদেশে তোমার জন্ম হয় ; সে জন্মে তুমি এক রাজপুত্র হইয়াছিলে ; পরে পুণ্ড্রদেশে তুমি এক বন-বায়স হইয়া জন্ম গ্রহণ কর ; অতঃপর হৈহয় রাজ্যে তোমার জন্ম হয়, সে জন্মে তুমি এক হস্তী হইয়াছিলে ; ত্রিগর্তদেশে তোমার গর্দভযোনি লাভ হয় ; শাল্বদেশে তুমি এক মারমেয় হইয়া জন্ম গ্রহণ কর ; সরলক্রমে তুমি এক পতঙ্গী হইয়া জন্মিয়াছিলে ; তৎপরে বিক্ষ্যাচলে পিপ্লব বৃক্ষ হইয়া মহাবটে ঘূন হইয়াছিলে । অনন্তর মন্দরে কুকুট হইয়া কন্দরে এক বিপ্র হইয়া জন্মিয়াছিলে ; অতঃপর কোশল দেশে ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে তিতিরি, তুমারদেশে অশ্ব, এবং ব্রহ্ম-যজ্ঞে পশু হইয়াছিলে । যে তুমি পূর্বে তালতরুর মূলমধ্যে কীট, উডুশ্বরফলে মশক ও বিল্ববনে বক হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ হইয়া বর্তমান । যে তুমি পূর্বে হিমাচল-কন্দরে তুর্জ্জতরুর ত্বকের অভ্যন্তরে ছয়মাস কাল যাবৎ কীট হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে, সেই তুমিই এক্ষণে এই আমার অনুজ হইয়া রহিয়াছ । এক সময় যে তুমি আমাদের এই দেশের সীমান্তভাগে গোময়স্তূপের অভ্যন্তরে সার্কি এক বর্ষকাল বৃশ্চিক হইয়া বাস করিয়াছিলে, সেই তুমিই অদ্য আমার সহোদর হইয়াছ । কমলে বিলীন ভ্রমরের ন্যায় তুমিই এক সময় কাননমধ্যে পুলিন্দরমণীর গর্ভে জন্মিয়া তদীয় স্তনপীঠে সমাসক্ত হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার কনিষ্ঠ সহোদররূপে বর্তমান । হে বৎস ! তুমি এই জম্বুদীপেই এইরূপ এবং আরও নানাবিধ বহু জীব-যোনিতে বহু সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছ । তোমার যে কত জন্ম

অতীত হইয়াছে, তাহার এখন ইয়ত্তা করা অসাধ্য । আমার বুদ্ধি তত্ত্ব-দর্শনে সমুজ্জ্বল হইয়াছে । আমি সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যেই তোমার এবং আমার এতাদৃশ প্রাক্তন বাসনাক্রম দেখিতে পাইতেছি । অতীত কালে তোমার যেমন নানা জন্ম ভোগ হইয়াছে, আমারও তেমনি মোহ-মন্ডর বহুবিধ বহু জন্ম কাটিয়া গিয়াছে । পূর্বের আমি যে যে যোনি লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান-দৃষ্টিবলে একে একে তৎসমস্তই আমার স্মৃতি-পথে সমুদিত হইতেছে । আমি পুরাকালে ত্রিগর্তদেশে এক শুকপক্ষী হইয়া জন্মিয়াছিলাম, তৎপরে এক নদীর তটে আমার ভেক জন্ম লাভ হয় । এই যে বন দেখিতেছ, এই বনে আমি অনন্তর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম । ইহার পর আমাকে বিক্ষ্যাচলস্থ শবরীদিগের মধ্যে জন্ম লইতে হয় । এই জন্মের পরে বসে আমি বৃক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । পূর্বোক্ত বিক্ষ্যাচলে পুনরায় আমি উষ্ট্রযোনি ভোগ করিয়াছি । অতঃপর হিমালয়ে আমি চাতক হইয়াছিলাম ; পরে পৌণ্ড্রাজ্যের রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । সেই জন্মের পর মহাদ্রির কুঞ্জমধ্যে আমাকে এক ব্যাঘ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় । সেই আমিই অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর হইয়া জন্মিয়াছি । পূর্বের যে লোক দশবর্ষ কাল গৃধ্র এবং পরে পঞ্চ মাস গ্রাহ হইয়া জন্মিবার পর সাত বর্ষকাল সিংহ হইয়া জন্মিয়াছিল, এই সেই লোকই এক্ষণে তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । পূর্বের আমি অক্ষু রাজ্যে এক চকোর ছিলাম, পরে ভুসারদেশে জনৈক মাণ্ডলিক হইয়া রাজার ন্যায় বিরাজ করিতাম । এক্ষণে আমি ত্রীশৈলাচার্য্যের পুত্র, আমার নাম পুণ্য । আমি অপুণ্য হইলেও লোকবঞ্চনের নিমিত্তই যেন পুণ্য নামে প্রখ্যাত হইয়া তোমার নিকট এই সকল কথা কাহিতেছি । পূর্ব-পূর্বের আমার যে বিবিধাচার-ময় বিবিধ সংসারদশা ঘটিয়াছিল, সে সকলই আমি ভ্রান্তিরই বিলাসরূপে স্মরণ করিতেছি ।

হে বৎস ! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, এ হেন সংসারদশায় তোমার এবং আমার যে কত শত বন্ধু, কত অনন্ত পিতা মাতা, কত ভ্রাতা, কত শত স্বহৃৎ জন্মিয়া তিরোহিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব । কাজেই কাহাদের জন্ম শোক করিব ? আর কাহাদের জন্মই বা শোক করিব না ? যদি বা

শোক করি ; তবে ঝাঁহাদের নিমিত্তই বা অধিক শোক করিব ? এতাবত আমি শোকের তো কোনই অবসর দেখি না ; কেন না, এ জগতের গতি এইরূপই বটে । বন-পাদপের পত্রপুষ্পের ন্যায় এ জগতে সংসারী লোকদিগের অনন্ত পিতা ও অনন্ত মাতা অতীত হয় ; অতএব হে বৎস ! এ জগতে দুঃখের সীমা কৈ ? আর সুখেরই বা পর্য্যবসান কোথায় ? অতএব আর কেন, এস ভাই ! আমরা সকল পরিত্যাগ করিয়া বিমল-হৃদয়ে অবস্থান করি । আপনার মনে যে অহংজ্ঞানময়ী প্রপঞ্চভাবনা আছে, তাহা পরিহার কর, করিয়া সংস্করণে বিরাজ কর । আত্মজ্ঞান-কুশল মহাত্মগণ যে পদে উপনীত হইয়া থাকেন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সেই পদই প্রাপ্ত হও । প্রাপ্ত পুরুষেরা এ সংসারে উর্দ্ধ ও অধোগতিরূপ স্বর্গ ও নরকাদি গমনে আত্মার অবিশ্রান্ত ভ্রমণ দর্শন করেন, দেখিয়াও কিছুমাত্র শোকাকুল হয়েন না । তাঁহারা নিরভিমান হইয়া মাত্র কর্তব্য বিষয়ের ব্যবহার করিতে থাকেন । অতএব যাঁহার ভাবাভাব-দশা নাই, যিনি জরা ও মরণ-পরিহীন, সেই আত্মাকে একাগ্রভাবে স্মরণ কর, করিয়া কস্মিন্ কালেও বিমূঢ়-চিত্ত হইও না । তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই, পিতা নাই বা মাতাও নাই ; হে সুবোধ ! তুমি একমাত্র আত্মাই ; আত্মা ব্যতীত তুমি আর কেহই নহ । যাঁহারা এই সংসারযাত্রায় নানা চেষ্টাভিনয় প্রদর্শন করিতেছে, সেই মূঢ়-লোকেরাই পুরুষার্থকে সার বলিয়া অবধারণ করে । যাঁহারা সৎ ও অসৎ এই উভয়দর্শী হয়েন, তথাবিধ মধ্যবিৎ লোকেরা যথাপ্রাপ্ত বস্তু দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ ভাবে অবস্থান করেন ; পরন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাঁহারা উদাসীন-ভাবে সাক্ষী মাত্রে অবস্থিত হইয়া থাকেন । নৈশ দীপাবলী যেমন প্রকাশ-কার্য্যে কত্রী হইয়াও অগ্নের প্রেরণা বিনা অকত্রী হইয়া পড়ে, তেমনি উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরাও সন্নিধি মাত্রেই কর্তা হইয়া থাকেন ; পরন্তু তাঁহারা স্বয়ং কিছুই করেন না । স্বচ্ছ দর্পণ কিম্বা কোন উজ্জ্বল মণিরত্ন যেমন আত্ম-গত প্রতিবিম্বকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে যেমন কোন বস্তুসত্তারই সম্পর্ক রাখে না, তেমনি যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশালী মহাপুরুষ, তাঁহারা আত্মপ্রতিবিম্ব কার্য্যকলাপের বাহ্যতঃ কর্তা হইলেও নিজেরা তৎ-সমুদায়ে যেন অনভিনিবিষ্ট-ভাবেই বিরাজ করেন ।

বৎস ! কোনই বাসনাকলঙ্ক নাই বলিয়া সতত যাহা মননশীলরূপে বিরাজমান, তুমি সেই আত্মার সাহায্যেই আপনার হৃৎ-পদ্ম মধ্য হইতে ভব-ভ্রম বিদূরিত করিয়া ফেলো এবং স্বস্বরূপে বিরাজ করিয়া আত্মাতেই সম্ভোগ প্রাপ্ত হও ।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! তৎকালে মহামতি পুণ্য পাবনকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিলে, তিনি পরিনিষ্ঠিত আত্মনিশ্চয় পরিস্ফুট হইলেন । প্রবোধোদয় হইবামাত্র প্রভাতকালীন ভূতলের ন্যায় তদীয় সাতিশর প্রকাশশ্রী প্রাচুর্ভূত হইল । তখন উভয় ভ্রাতাই সিদ্ধ হইলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শী হইলেন এবং যতকালে না প্রারম্ভের ক্ষয় হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সেই কাননাভ্যন্তরেই বিচরণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল । অনন্তর উভয় ভ্রাতাই স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগপূর্বক তৈল-পরিহীন প্রদীপের ন্যায় নির্বাণপদবী প্রাপ্ত হইয়া পরম উপশম লাভ করিলেন ।

হে রঘুপ্রবর ! এইরূপে পূর্বোপভুক্ত দেহসমূহের বন্ধু-বান্ধব অসংখ্য ; কিন্তু বল দেখি, কে কবে তাহাদের কাহারও জন্ম শোক প্রকাশ করে, কিন্না কেই বা কাহাকে কখন পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? অতএব হে রঘুনন্দন ! এই শোকাদির মূলীভূত অনন্ত বাসনার বিসর্জনই একমাত্র কর্তব্য ; পরন্তু উহার বুদ্ধি বিধান করা কোন ক্রমেই সমুচিত নহে । যেমন শুক ইক্ষন-রাশির সহিত যোগ করাইলে অনল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তেমনি যত চিন্তা করা যায়, চিন্তার দেহ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । অতএব ইক্ষনের অভাব হইলে অনল যেমন আপনা হইতে প্রশমিত হইয়া যায়, তেমনি চিন্তার অভাব নিবন্ধনই চিন্তার মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে । তাই বলিতেছি, পূর্বে যে ‘ধ্যেয়’ বাসনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তুমি তাহার পরিত্যাগরূপ রথারোহণ

করিয়া সর্বভূতে সদয় ও উদার দৃষ্টি নিপাতিত করত দীন লোকদিগকে দেখিবার জন্ম উৎথিত হও এবং প্রকৃত ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিতে থাক।

বৎস ! ইহার নাম ব্রাহ্মী স্থিতি ; ইহা শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও বিগতাময়। হে মহাবাহো ! এই ব্রাহ্মী স্থিতিকে একবার পাইলে অতি বড় বিমুক্ত লোকও কদাচ মোহায় হয় না। হে রাম ! বিবেকরূপ বন্ধুকে ও পরমার্থ-বোধ-রূপিণী প্রিয়সখীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে ব্যক্তি সতত বিহারপরায়ণ হয়, বিবিধ বিপৎ পাতেও তাহার মোহ প্রাপ্তি হয় না। যে সঙ্কটে ধন কিস্তি বন্ধুজন সকলেই বিদূরিত হয়, একমাত্র স্বীয় ধৈর্য্য ব্যতীত সে সঙ্কটে হইতে কেহই উদ্ধার পাইতে পারে না। সমস্ত বিঘ্ন বিপদ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত বৈরাগ্যাত্যাস, শাস্ত্রচর্চা, ও মহত্ত্বাদি গুণসমূহ দ্বারা সর্বাত্মে মনকে স্বয়ং সমুন্মূলিত করা কর্তব্য। চিত্ত যদি অকিঞ্চিৎকর বিষয়-নিম্পৃহতায় উপচিত হয়, তাহা হইলে যাদৃশ অপূর্ব ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ত্রিভুবনের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য বা রত্নরাশিময় ধনাগার হইতেও সেরূপ ফল সমধিগত হওয়া যায় না। যাহারা প্রতিনিয়ত অধঃপাতে বানরকে যাই-তেছে, উর্দ্ধে প্রয়াণ করিতেছে, এবং কৰ্ম্মভূমিতে জন্মপরম্পরায় ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের চিত্ত সদাই শোকতাপাদিতে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া কদাপি বিশ্রান্তি পাইতে পারে না। বলিতে পার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আশৌ-ভৌতিক ভেদে তাপত্রয় এবং রোগ, বর্ষা, আতপ, চোর ও সর্পাদি মন্তাপ হেতু সকল বিদ্যমানে কিরূপে মনের প্রশান্তিমাতেই সমস্ত তাপ নিবৃত্তি সংঘটিত হইবে ? এ বিষয়ে বলা যায় যে, উক্ত ত্রিবিধ তাপই মনোদোষ-মূলক ; সুতরাং মন যদি বিশুদ্ধ ব্রহ্মসুধারসে পরিপ্লুত হয়, তাহা হইলে সকল জগৎই আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টান্ত দেখ, পাদদ্বয় যাহার মুচুল উপানহয়ুগলে পরিবৃত্ত, এই কুশকণ্টকাদিময়ী নিখিল ভূমিই তাহার নিকট মুচুলতর চর্ম্মাস্ত্র বলিয়া বিভাত। যাহার মন আশাদেবীর চির দাস, সে মন তাহার বৈরাগ্যযোগেও পূর্ণতা লাভ করে না ; পরন্তু শরদাগমে সরোবর যেমন পঙ্কাবশেষ হইয়া শূন্যতায় উপনীত হয়, চিত্তকেও তেমনি আশা আসিয়া তখন শূন্য করিয়া ফেলে। অগস্ত্যপীত সাগর যেমন শূন্য হওয়ায় তদন্তর্গত জলজন্তু প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তেমনি

আশাবাহী ব্যক্তিবর্গের চিত্তও শূন্য হইয়া রাগাদি দোষরাশির প্রকাশক হইয়া থাকে । যে চিত্ত-পাদপে বৈরাগ্য ও শাস্তি প্রভৃতি কল-পুষ্প বিরাজিত, তাহাতে যদি তৃষ্ণারূপিণী চপলা বানরী বাস করে, তবে হউক না কাননবৎ বিস্তৃত, তথাপি সে চিত্তের শোভা কিছুতেই হয় না । চিত্ত ষাঁহাদের স্পৃহারহিত, এই ত্রিভুবনকে তাঁহারা পদ্মবীজবৎ ক্ষুদ্র, যোজন-সমূহকে গোম্পাদ-গর্তবৎ স্বল্পায়তন এবং একটা অতি বৃহৎ কালকেও অন্ধ নিমিষবৎ অসুভব করিয়া থাকেন । স্পৃহাহীন মন যেরূপ শীতল-তার আধার, সেরূপ শীতলতা সূধাকরে, হিমালয়-কন্দরে, কদলীসুখে কিন্না চন্দনপঞ্চেও সম্ভব নহে । স্পৃহাহীন মন-যেরূপ কমনীয় ও সৌম্য, মনে হয়, পূর্ণেন্দ্র, পূর্ণ ক্ষীরাক্তি বা লক্ষ্মীদেবীর বদনপদ্মও সেরূপ কান্ত বা সৌম্য নহে । যেমন মেঘলেখা শশীকে এবং মসী সূধালেপকে দূষিত করিয়া দেয়, আশারূপিণী পিশাচিকা তেমনি মানুষের অন্তর কলুষিত করিয়া থাকে । চিত্ত পাদপের আশানাম্নী শাখাসকল নিখিল দিগ্‌মণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজ করে, যদি ঐ সকল শাখা ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে চিত্তরূপ মহা মহীৰুহও নীরূপতা প্রাপ্ত হয় । তৃষ্ণারূপিণী শাখান্নাজি ছিন্ন হইয়া গেলে, চিত্ত-পাদপ স্বাগুন্মাব লাভ করে এবং তদবস্থায় স্বাগুর অধোজাত তরুণুচ্ছেদ ন্যায় ধৈর্য্য-তরু তখন শত শত শাখায় সমন্বিত হইয়া উন্নতির উচ্চ সীমায় উপনীত হয় । ফল কথা, এই চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই ধৈর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং যথায় গেলে আর নাশের সম্ভাবনা নাই, সেই ধৈর্য্যশালী লোক তথাবিধ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । হে রাঘব ! তুমি উত্তমাশয় হইয়া এই আশাময়ী চিত্তবৃত্তিগুলিকে যদি আর কখনই উদ্ভূত হইতে না দেও, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি, জনন-মরণাদি নিবন্ধন ভয় কিছুতেই তোমর হইবে না । চিত্ত তোমার বৃত্তিহীন হইয়া যখনই অচিত্ততায় পরিণত হইবে, দেখিবে—তখনই তোমার অন্তরে তুমি মোক্ষময়ী পূর্ণ ভাব লাভ করিতে পারিবে । তৃষ্ণারূপিণী পিশাচিকা প্রবেশ করিয়া বাহার অন্তর ক্ষুদ্র করিয়া তুলে, নিখিল অমঙ্গল আদিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । বিষয়চিন্তাই চিত্তবৃত্তি আখ্যায় অভিহিত । তাদৃশ চিন্তা-ব্যাপারে চিত্ত আশার সহিতই প্রবৃত্ত হয় । অতএব হে রাম !

তুমি আশাময়ী হিতবৃত্তিকে বিসর্জন করিয়া অচিত্ততা প্রাপ্ত হও । যে
যে রূপ বৃত্তির সহিত অবস্থান করে, সে সেই বৃত্তির অভাব হইলেই ক্ষয়
পাইয়া থাকে । তাই বলিতেছি, যদি চিন্তোপশম করিতে চাও, তাহা
হইলে চিন্তের বৃত্তিগুলিকে বিনাশ করিয়া ফেলো । বৃত্তি ক্ষয় হইলে চিত্তক্ষয়
সহজেই সংঘটিত হইবে ।

হে মহামতে ! তুমি পুত্র, বিত্ত ও লোকাদি-সংক্রান্ত সমুদায় বাসনা
বিসর্জন করিয়া ভববন্ধন ছেদনপূর্বক মুক্তচিত্ত হও । জানিবে—মনের
যত কিছু কদাশা, তাহারাই জীবের বন্ধনসাধন রজ্জু । যদি ঐ সকল
আশার অবসান হয়, তাহা হইলে আর কে না মুক্ত হয় ?

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাম ! হে রঘুবংশাখ্য আকাশের পূর্ণ স্রধাকর !
আমি তোমায় এ কথাও বলি, তুমি যদি মনুষ্য উপায় অবলম্বনে অপারগ হও,
তাহা হইলে সহসা বিচারোদয়ে বলির ন্যায় বিমল জ্ঞানলাভ করাও তোমার
পক্ষে অসম্ভব নহে । আমি আশীর্বাদ করি, তুমি তাহারই ন্যায় অমল
জ্ঞান লাভ কর ।

রামচন্দ্র কহিলেন—হে ভগবন্ ! হে সর্বধর্মযজ্ঞ ! আমি ভবদীয়
প্রমোদে অখিলাত্মক ব্রহ্ম বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেই বিমল ব্রহ্মপদেই
বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি । হে বিভো ! শরদাগমে অদভ্র অভ্র যেমন
অস্থির হইতে চলিয়া যায়, তেমনি মদীয় মানস হইতে তৃষ্ণাখ্য মহামোহ
সকল অপগত হইয়াছে । অধুনা আমি সাযং-সমুদিত পূর্ণ স্রধাকরের
ন্যায় শীতল স্রধারসময়ী মহাত্ম্যতি লাভ করিয়া অন্তরে অপার আনন্দ অনু-
ভব করত অবস্থান করিতেছি । হে ভগবন্ ! আপনি আমার অশেষ সংশয়-
মেঘের শরৎকালবৎ প্রকাশমান । ভবমুখ-নির্গত বচনাবলী আমি যতই

শুনি, শুনিবার সাধ আর মিটে না—পূর্ণ তৃপ্তি কিছুতেই আমার আর হয় না ; অতএব পুনরায় আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই বিরোচননন্দন বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বিবরণ এখন প্রকাশ করিয়া বদুন । হে বিভো ! সদাশয় পুরুষেরা বিনীত ভক্ত জনের বাঞ্ছা পূরণে কখনই খেদানুভব করেন না ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজব ! শ্রবণ কর, অধুনা আমি বলির সেই উত্তম বৃত্তান্ত বলিতেছি । এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, তুমি শাস্ত তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইতে পারিবে !

এই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের কোন এক দিগ্‌বিভাগে ভূমির অধস্তলে পাতাল নামে এক বিখ্যাত লোক বিরাজমান । ঐ পাতালতলের কোথাও দানব-কন্যাগণ যেন ক্ষীরাঙ্কিমস্কৃত স্বধারসে লিপ্তাঙ্গ হইয়াই রম্যাকারে স্ত্রীশোভিত হইতেছে । কোথাও ভীষণ নাগগণ স্ব স্ব রসনায়ুগলের পরিচালনায় উৎকট নাদ উত্থাপন করিতেছে । ঐ নাগমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি বিলোল রসনাশালী, কতকগুলি শতশিরা এবং কতকগুলি সহস্রশিরা । কোথাও বা বিশালবপু দানবেরা স্ব স্ব দেহবৈপুল্যে যেন সচল স্তম্ভের ন্যায় জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে এবং উহারা সবলে যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করিতে সমুদ্যত রহিয়াছে । কোথাও দিগ্‌জগৎ অবস্থান করিতেছে ; তাহাদের গণ্ডস্থলরূপ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গে এই ভূমণ্ডলের মধ্যভাগ অবস্থিত আছে । তাহারা স্ব স্ব দশনরাজিরূপ দ্রুমশ্রেণীর আশ্রয়ীভূত পর্বতবৎ বিরাজ করিতেছে । কোথাও ভীষণ কটকটা ধ্বনি উথিত হইতেছে, তৎশ্রবণে ভূতবৃন্দ অত্যন্ত দ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে । কোথাও অতি নিম্নস্থ নরকনিচয়ে চূর্ণক্ময় ভূতগণের স্বকৃত কৰ্ম্মজনিত প্রতিফল-প্রাপ্তি সংঘটিত হইতেছে । কোন স্থান অধস্তন নরক হইতে আরম্ভ করিয়া মানবানুষ্ঠিত ভূতল পর্য্যন্ত সপ্ত আপ্প-প্রোত লোহশলাকার ন্যায় সপ্ত পাতালপ্রবিষ্ট রত্ননিধান স্তম্ভপ্রভৃতি পর্বতের পাদবৃন্দে এবং কোথাও বা কোম কোন স্থান বিবরবৎ পাতালাবয়বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ; কোথাও ভগবান্‌ কপিল দেব অবস্থিত হইয়া তথাকার প্রদেশ বিশেষ পবিত্র করিতেছেন ; সুরাসুরগণের মস্তকোপরি তদীয় পাদপদ্ম-পরাগ পতিত হইতেছে । কোথাও শাস্ত্রসিদ্ধ

স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ র্ত্তি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার প্রসাদে সমগ্র পাতালবাসী সুরক্ষিত হইতেছে। এ হেন পাতালরাজ্যের বিপুল ভার অসুরগণের বাহুস্তম্ভেই সুরক্ষিত। বিরোচন-নন্দন মহাবল বলি এই পাতালরাজ্যের রাজা। সুররাজ ইন্দ্র, সুর-সিদ্ধ-বিদ্যাধর ও উরগগণ সহ তদীয় পাদ সম্মান করিবার বাসনা পোষণ করিতেন। যিনি ত্রৈলোক্য সমস্ত রত্নের আধার, সর্বভূতের পালক এবং সমস্ত ভুবন-ধর্তারও ধারক, সেই হরি স্বয়ং সেই বলির প্রতিপালক। যেমন ময়ূরধ্বনি শুনিয়া সর্পগণের হৃদয় ভয়ে জড়-প্রায় হইয়া যায়, তেমনি বলিরাজের নাম শ্রবণেই ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের মদ-জলবর্ষা গণ্ডস্থল বিশুদ্ধ হইয়া পড়িত। তিনি যখন ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন তাঁহার প্রতাপের তীক্ষ্ণ স্পর্শে প্রলয়ানলের প্রদাহকালের ন্যায় সপ্ত সাগর শুষ্ক হইয়া সপ্ত গর্ত্তাকারে পরিণতি লাভ করিত। তদীয় যজ্ঞীয় ধূম হইতে অজস্র অনন্ত মেঘ উৎপন্ন হইত; সেই মেঘেরা জলাহরণার্থ সাগরে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিলে মনে হইত, তাহারা যেন সমগ্র ত্রিাক্ষাণ্ড কোটরের আবরক হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার কুটিল দৃষ্টিপাতে ধরার আধার কুলাচলকূল বিধূত হইলে দিক্ সকল ফলভারনত্র্য লতার ন্যায় নত হইয়া পড়িত। সেই শক্তিশালী অসুরাধিপতি বলি ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় লোকের ভূষণ-স্বরূপ ইন্দ্রাদি সুরাধিপতিদিগকেও অনায়াসে পরাভূত করিয়া দশ কোটি বর্ষ যাবৎ রাজ্য পালন করেন।

অনন্তর জলাবর্ত্ত-স্রভাব বহু যুগ-যুগান্ত কাল কাটিয়া গেল। এই অতি দীর্ঘকাল মধ্যে কত কোটি কোটি দেব-দানব জন্মিল এবং ধ্বংস পাইল, তাহার ইয়ত্তা রহিল না। পরন্তু দানবনায়ক বলি এত কাল কেবল অভি-লাষানুরূপ পরমোত্তম ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করিলেন। অবরত বিষয় ভোগ করিয়া-করিয়া ক্রমশঃ তাহাতে তাঁহার বিরাগ জন্মিল।

একদা বলি রাজা স্মরকুশেলের সর্বোচ্চ শিখরস্থিত হৈম ভবনের রত্ন-খচিত বাতায়নপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নিজে নিজেই এই সংসার-গতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি আর এখন সংসারে থাকিয়া কত কাল অপ্রতিহত-প্রভাবে সাম্রাজ্য সংরক্ষণ করিব? এবং আর কত কালই বা আমি এমনি ভাবে এই ত্রিলোকমধ্যে

বিহার করিয়া বেড়াইব ? এই ত্রিভুবনের মধ্যে কবীর সাত্ত্বিক্য অতীত
 অপূর্ব এবং অতি বৃহৎ । এ সাত্ত্বিক্যে কোন ভোগেরই অবকাশ নাই ।
 সতত সূরি ভোগে ইহা অতীত মনোহর । কিন্তু কি ভাবি, এ সাত্ত্বিক্যে
 করিয়া আমার কোন ফল সাধিত হইবে ? এ ভোগের পরিণাম
 মনোরম হইতে পারে না ; কেন না, পৌরুষের নিখিল ভোগই আশাক
 মধুর ; পরস্তু পরিণামে সকলই বিনশ্বর । সুতরাং আমি যে এই ত্রৈলোক্য-
 রাজ্যের অশেষ ভোগ উপভোগ করিতেছি, আমার পক্ষে এই ভোগ-সেবা
 কদাচ মঙ্গলীবহ হইবে না । দিন যায়, রাত্রি আইসে ; পুনরায় দিন,
 দিনের পর আবার রাত্রি ; অনবরত এইরূপই ঘটিতেছে । স্নান, পান,
 ভোজন, শয়ন ইত্যাদি কর্মগুলি সেই একইভাবে পরপর চলিয়া আসিতেছে ।
 এ সকল কর্মে নূতনত্ব কিছুই বিদ্যমান নাই । সুতরাং যাহা পুরাতন,
 বারম্বার তাহার অনুষ্ঠানে লজ্জাভরেই আর্জিত হইতে হয় ; প্রকৃত সম্ভোগ
 তাহাতে জন্মে না । একবার কান্তাকে আলিঙ্গন করা, আবার সেই
 কান্তালিঙ্গন ও কান্তা-সম্ভোগেই নিরত হওয়া, এইরূপে বারবার একই
 ব্যাপারের অনুশীলন আমার নিকট শিশু-জনেরই ক্রীড়া বলিয়া মনে হয় ;
 এ হেন ক্রীড়ায় কালাতিপাত করা মহৎ ব্যক্তিগণের লজ্জারই বিষয় বটে ।
 বস্তুতঃ সেই সেই ভুক্ত-বিরস ব্যাপারপরম্পরা দিবসে দিবসে অনুষ্ঠান করিয়া
 প্রাপ্ত পুরুষ কেনই বা না লজ্জিত হইবেন ? পুনরায় দিন, পুনরায় রাত্রি,
 পুনর্দিন, পুনঃপুন কার্য্যপরম্পরা, এইরূপে পুনঃপুন এই প্রকার ক্রিয়াচরণ,
 প্রাপ্তজন্মের শিড়ম্বনার বিষয় বলিয়াই মনে হয় । জল যেমন একবার
 তরঙ্গত্ব পাইয়া আবার নিস্তরঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, এই জনমগুণীও তেমনি
 সেই সেই পূর্বোপভুক্ত ক্রিয়াপরম্পরা উপগত হইতেছে । এই যে বারবার
 অনুষ্ঠিত স্নান-ভোজনাদি একই জাতীয় ক্রিয়াপরম্পরা, ইহা উন্মত্ত-চেষ্টা
 অথবা বাললীলার ন্যায়ই বারম্বার বিজ্ঞজনকে উপহাস করিতেছে । প্রতি-
 দিবসে এইরূপ ক্রিয়াপরম্পরা বারম্বার অনুষ্ঠান করিয়াও ইহাতে এমন কোন
 ফলই পাওয়া যায় না, যাহা পাইলে অপর কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না । এখানে
 আর কত কাল আমরা এই বৃথা আড়ম্বরময় শিড়ম্বনা ভোগ করিব ? এ
 সংসারে আমরা এই সকল অনুষ্ঠান করিতেছি, কিন্তু পরিণামে আমাদের

কি ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে ? সংসারের এ ক্রিয়া অনন্ত ; বস্তুত ইহা বস্তুশূন্য শিশুর খেলা বলিয়াই প্রতীত । যাহারা অনন্ত দুঃখ পাইবার জন্ম কর প্রসারণ করে, তাহারাই বারবার ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । এমন কোন একটা অতি বড় উদার ফল ইহাতে কিছুই দেখিতে পাই না, যাহা পাইলে অন্য কোনই কর্তব্যশেষ থাকে না । এই ত আমার সংসার ; এ সংসারদশায় ভোগ ভিন্ন অন্য ফল কৈ কিছুই তো পাই না,—যাহা অবিনশ্বর বা যাহা নিত্য । ফলে এ সংসারভাবে নিত্য ফল যে কিছুই নাই, ইহাই আমার বর্তমান ভাবনার বিষয় হইয়াছে ।

দানবরাজ বলি এই বলিয়া মনে মনে কিঞ্চৎ কাল চিন্তা করিলেন । পরে আবার তিনি ক্রভঙ্গী সহকারে মনে মনে কি এক বিষয় বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো ! আমার স্মরণ হইয়াছে । আমার পূজনীয় পিতৃদেব বিরোচন তত্ত্বদর্শী ছিলেন । আমি পূর্বে এক দিন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে মহামতে ! এই সকল সাংসারিক সুখ-দুঃখ-পরম্পরার যাবতীয় ব্যাবহারিক ভ্রান্তি যথায় উপশান্ত হইয়াছে, প্রাপ্ত পুরুষেরা এই সেই সংসার-সীমার অন্ত বা অবধি বলিয়া কাহাকে নির্দেশ করেন ? মনের মোহ কোথায় উপশান্ত হয়, কোথায় বা সকল বাসনার অবসান ঘটিয়া থাকে ? হে তাত ! পুনরাবৃত্তি-রহিত চিরবিশ্রান্তিই বা কোথায় গিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় ? এমন সুখই বা কি আছে, যাহা পাইয়া পুরুষ এই দেহেই ব্রহ্ম লোকান্ত যাবতীয় বিষয় ভোগ হইতে প্রাপ্য সুখে পরম তৃপ্তিমান হইয়া অবস্থান করে ? এবং এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহা দর্শন করিলে অপর দর্শনস্পৃহা থাকে না ?

হে তাত ! এই যত কিছু ভোগসামগ্রী দেখিতেছি, ইহাদিগকে তো কিছুতেই সুখাবহ বলা যায় না । কেন না, ইহারা অতি উদার সাধু পুরুষদিগেরও মন ক্লোভিত ও মোহার্ণবে পাতিত করিয়া থাকে । তাই বলিতেছি, হে পিতঃ ! যেখানে থাকিয়া আমি চির বিশ্রাম লাভ করিতে পারি, আপনি সেই স্থিরানন্দ-স্থানর বিষয়-বিশেষের বিবরণ আমায় বলুন ।

আমি আমার পিতাকে যখন এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তখন তিনি

একটী কল্প পাদপের তলদেশে বসিয়া মৎকৃত প্রাণীবলী শ্রবণ করেন । ঐ কল্পপাদপ পূর্বকালে আমার পিতৃদেবই স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়া স্বীয় আবাস-ভবনের প্রাঙ্গণে রোপণ করিয়াছিলেন । স্বধাংশুর অংশু-পুঞ্জবৎ ভূপতিত কুসুমস্তবকে ঐ পাদপের মূলদেশ সদাই সমাচ্ছন্ন থাকিত । ক্ষীরাক্তি হইতে ঐ পাদপের উদ্ভব হইয়াছিল, পিতা আমার প্রাণ শুনিবার পর মদীয় অন্তানন্দ্রম অপনীত করিবার নিমিত্ত অতি মনোরম বাক্য বলিয়া-ছিলেন ; সে বাক্য—ঐ কল্পপাদপেরই মকরন্দবৎ সুন্দর, সুগধুর ও জন্ম-জরা-মরণাদি নিখিল দুঃখের বিনাশক । অহো ! এখন সেই পিতৃবাক্যই আমার স্মৃতিপথে জাগরুক হইতেছে ।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ ।

বিরোচন বলিলেন,—হে পুত্র ! এমন এক বিশাল বিস্তীর্ণ দেশ আছে, যাহার অভ্যন্তরে বহুসহস্র ত্রৈলোক্যের স্থান সঙ্কলন হইতে পারে । সে দেশে না মেঘ, না সাগর, না শৈল, না বন, না তীর্থ, না নদী, না সরোবর, না মহী, না আকাশ, না স্বর্গ, না পবন, না চন্দ্র, না সূর্য্য, না লোকপাল, না দেব, না দানব, কিছুই অস্তিত্ব নাই । অপিচ, সে দেশে পিশাচ নাই, যক্ষ নাই, রক্ষ নাই, গুল্ম নাই, বনশ্রী নাই, কাষ্ঠ নাই, তৃণ নাই, চর বা অচর পদার্থ নাই, জল নাই, অগ্নি নাই, দিক্ নাই, উর্দ্ধ বা অধোদেশ নাই, কোন লোক নাই, আতপ নাই, আমি নাই, হরি, হর বা ইন্দ্রাদি দেবগণ কেহই নাই । সে দেশে একজন মাত্র মহাপুরুষ আছেন, তিনিই তথাকার মহামহিমাশ্রিত রাজা । সে রাজা সর্ব্বকর্তা, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বময় । তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না, সদাই মৌনী হইয়া অবস্থান করেন । তাঁহার একজন মাত্র মন্ত্রী ; সে মন্ত্রী তাঁহারই সঙ্কলিত ব্যক্তি । মন্ত্রী মহাশয় সজ্ঞতাই সমস্ত্রাণয় তৎপর । তিনি অঘটন-ঘটনে পটীগান্ এবং যাহা সূচ্যতিত

সত্য, তিনি তাহাও অধটন করাইতে সক্ষম । তাঁহার নিজের কোনই ভোগ-ক্ষমতা নাই এবং কি করিয়া যে ভোগ করিতে হয়, তাহা তিনি জানেনও না । তিনি নিজে অজ্ঞ বটেন ; কিন্তু কেবল রাজারই নিমিত্ত নিয়ত তিনি না করেন হেন কার্য্য কিছুই নাই । সে দেশের মহারাজের যে কোন কার্য্যই হউক, একমাত্র সেই মন্ত্রী মহাশয়ই তাহা নির্বাহ করিয়া থাকেন । মহারাজ কেবল একান্তে স্বস্থভাবেই অবস্থান করেন ।

বলি বলিলেন,—হে মহামতে ! আপনি যে আধিব্যাধি-বর্জিত দেশের কথা কহিলেন, সে দেশ কোন্ দেশ ? সে দেশের নাম কি ? হে প্রভো ! ঐ দেশ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? কেই বা সেই দেশ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়াছে ? আপনি যে মন্ত্রীর বিষয় বলিলেন, সেই মন্ত্রীই বা কে ? আর যিনি সে দেশের মহামহিম মহাবল রাজা, তিনিই বা কে ? এই বিশাল জগজ্জাল আমরা হেলাক্রমে ছিন্ন করিয়াছি, কিন্তু কৈ সেই রাজাকে তো আমরা জয় করিতে পারি নাই ? হে সুরসমূহের ভয়াবহ ! আপনি এই অভূতপূর্ব উপাখ্যান আমার নিকট বিবৃত করুন, মদীয় হৃদাকাশে যে সংশয়মেঘ আছে, তাহা আপনি অপনীত করিয়া দিন ।

বিরোচন বলিলেন,—হে স্নাত ! সেই যে মন্ত্রীর কথা কহিয়াছি, তিনি বড়ই বলবান্ । বলিতে কি, যদি লক্ষ লক্ষ দেব দানব একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করেন, তথাপি বলে তাঁহাকে আঁটিয়া উঠা অসম্ভব । হে পুত্র ! ঐ মন্ত্রী দেবেন্দ্র নহেন, যম নহেন, কুবের নহেন, অমর নহেন, বা কোন অম্বর নহেন যে, তুমি তাঁহাকে জয় করিতে পারিবে ? অসি বল, মুষল বল, প্রাস বল, বজ্র বল, চক্র বল, আর গদা বল, যে কোন অস্ত্রই হউক, পাষণাহত কমলমালার আয় সে সমুদায় সেই মন্ত্রীর গাত্রে কুণ্ঠিত হইয়া যায় ; কোন অস্ত্র কিম্বা শস্ত্রের তিনি আয়ত্ত নহেন । প্রচণ্ডকর্মা যোদ্ধৃপুরুষেরাও তাঁহার কিছু ক্ষতি করিতে পারে না । সমগ্র সুর ও অম্বরদিগকে তিনিই বশে রাখিয়াছেন । প্রলয়ের প্রভঞ্জন যেমন স্রমের ও কল্লক্রম-প্রস্তুতিকে নিপাতিত করিয়া ফেলে, তেমনি ঐ মন্ত্রী নিজে বিষ্ণু না হইলেও হিরণ্যপ্রমুখ দানবেন্দ্রদিগকে নিহত করিয়াছেন । তাঁহার ক্ষমতা-অসাধারণ, কেন না যাহারা সকলের জ্ঞানদাতৃপদে বিরাজিত, সেই শ্রীমান্ নারায়ণ

প্রভৃতি দেবগণকেও তিনি অভিভূত করিয়া কখন কখন সবধৌ গর্তমধ্যে পাতিত করিয়া থাকেন। একমাত্র তাঁহারই প্রসাদে রতিগতি পাঁচটি মাত্র শরের সাহায্যে এই ত্রিভুবন সগর্বে আক্রমণ করিয়া সম্রাটের স্থায় মহোজ্ঞাসে বিরাজ করিতেছে। যাহার গুণ নাই, যে সদাই দুঃখতিগ্রস্ত ও দুঃখাকৃতি এবং সুরাসুরগণ যাহার বশতাপন্ন, সেই দুর্জয় ক্রোধও তাঁহারই প্রসাদে বিলম্বিত হইতেছে। এই যে বারম্বার সুরাসুরগণের সংগ্রাম সংঘটিত হয়, এই সংগ্রামে সেই মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী মহাশয়েরই খেলা। হে তাত! যদি সেই দেশের রাজা চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনিই কেবল সেই মন্ত্রী মহাশয়কে জয় করিতে পারেন; নতুবা তাঁহাকে জয় করিবার সামর্থ্য অল্প কাহারও নাই। বস্তুতঃ সেই মন্ত্রী অল্প লোকের নিকট পাষণ্ডের স্থায় অচল ও অটল; কিন্তু রাজার প্রভাবের নিকট মন্ত্রিবর সততই হত-বল। স্তব্রাং কালক্রমে তিনি যদি কখন মন্ত্রীকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে ইচ্ছা অক্লেশেই পূর্ণ হয়।

রানচন্দ্র! এই ত্রিলোকে যে সকল বলিষ্ঠ ব্যক্তি আছে, তন্মধ্যে ঐ মন্ত্রীই একজন প্রধান মন্ত্রিস্বরূপ। এ জগৎ তাঁহারই প্রভাবে মুমূর্ষু প্রাণীর স্থায় নিরন্তর উদ্ধ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তোমার যদি ঐ মন্ত্রীকে জয় করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে বলিব, তুমি একজন প্রকৃতই পরাক্রম-শালী। সেই মন্ত্রিরূপ মার্ত্তণ্ডের অভ্যুদয়ে এই ত্রৈলোক্যরূপ কমলাকর সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অন্তর্গত হইলে ইহাদেরও বিলয় ঘটিয়া থাকে। হে স্তব্রত! যদি তুমি ব্যামোহ-বিহীন একাগ্র বুদ্ধির সহায়তায় ঐ মন্ত্রিবরকে জয় করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে বুঝিব,—তুমিই বটে বীর পুরুষ। তুমি তাঁহাকে জয় করিবার চেষ্টা কর, যদি কৃতকার্য হও, দেখিবে—যে সকল লোক তোমার কদাচ বিজিত হয় নাই, সে সমুদায়ও তোমার বিজিত হইয়া যাইবে। আর যদি তুমি ঐ মন্ত্রীকে জয় করিয়া উঠিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবে, এই সকল লোক তুমি চিরকাল বসিয়া জয় করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার জিত হইবে না। তাই বলিতেছি, অক্ষয় সিদ্ধিলাভ ও শাস্ত্রতত্ত্ব-সম্প্রাপ্তির নিমিত্ত অতি ক্লেশ-কর চেষ্টায় তৎপর হইয়াও তাঁহাকে জয় করিতে সমুদ্রত হও। আমি

যে তোমার নিকট এই মহাবল মন্ত্রীর পরিচয় প্রদান করিতেছি, স্ত্র, অস্ত্র, কিম্বর, নর, যক্ষ, উরগ ও নাগাদি-পরিবৃত এই সমস্ত জগৎ অনায়াসে তাঁহার বশে অবস্থান করিতেছে, তিনিই সবলে হেলাক্রমে যাবতীঃ জগৎ বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ সর্গ

বলি বলিলেন,—হে তাত ! কি উপায়ে সেই বলবান্ ব্যক্তিকে জয় করা যায় ? এবং ঐ মহাবীৰ্য্যশালী ব্যক্তি কে ? এ সকল আমার নিকট সহস্র প্রকাশ করিয়া বলুন ।

বিরোচন বলিলেন,—বৎস ! ঐ মন্ত্রী যদিও সতত সকলেরই অজেয়, তথাপি উঁহাকে যাহাতে সহজে জয় করা যায়, সে উপায় তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে পুত্র ! যদি ঐ মন্ত্রীকে যুক্তিবলে গ্রহণ করা যায়, তবেই তিনি ক্ষণমধ্যেই বশীভূত হইয়া থাকেন । যুক্তি ব্যতীত ঐ মন্ত্রী উদ্ধত আশীবিষবৎ সকলকে দগ্ধ করিয়া থাকেন । যুক্তিবলে বালকবৎ লালন করিয়া যাহারা উঁহাকে নিয়মিত করিয়া লয়, তাহারা সেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, এবং সেইরূপ সাক্ষাতের ফলে তাহাদিগের সেই রাজপদ প্রাপ্তি ঘটয়া থাকে । সেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তদীয় মন্ত্রীও বশীভূত হইয়া থাকেন । রাজমন্ত্রীকে আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিতে পারিলেই সেই রাজার দর্শন লাভ করা যায়, যত দিনে না রাজার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে, তাবৎকালের মধ্যে ঐ মন্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করা যায় না । আবার ঐ মন্ত্রীও যত দিন না বিজিত হন, তাবৎকালের মধ্যে সম্যকরূপে রাজসন্দর্শন হওয়া অসম্ভব । রাজার সহিত সাক্ষাৎকার না ঘটিলে সেই দুর্দান্ত মন্ত্রী হইতে কেবল দুঃখ-লাভই হয় । মন্ত্রী অনির্জিত রহিলে সেই মহারাজ একান্তই চুল্লভদর্শন হইয়া থাকেন । ফলে সেই রাজাকে না দেখিলে, মন্ত্রীকে জয় করা যায় না, আবার মন্ত্রীকে জয়

করিতে না পারিলেও রাজার দর্শন লাভ ঘটে না । অতএব এরূপ স্থলে
যাহাতে এককালে সেই রাজসন্দর্শন ও মন্ত্রীর পরাজয় ঘটে, পুরুষকার-
প্রযত্নে স্বীয় অভ্যাসক্রমে ধীরে ধীরে তাদৃশ উপায়ই অবলম্বন করিবে ।
যত্ন করিয়া অভ্যাসগুণে যুগপৎ যদি উক্ত উভয় কার্য্যই সম্পাদন করা
যায়, তাহা হইলে সেই রাজার মঙ্গলময় দেশে অনায়াসে উপনীত হওয়া
যায় । হে দৈত্যবর ! তুমি যদি অভ্যাসের গুণে সেই রাজার শুভময় দেশে
গিয়া উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলে আর কখনই তোমাকে কিঞ্চিদ্ভিন্ন
শোকানুভব করিতে হইবে না । সে দেশে যে সকল সাধু লোক বাস
করেন, তাঁহাদের আর কোনই আয়াস নাই, তাঁহারা অশেষ সংশয় হইতে
পরিস্কৃত ও সর্ব্বদাই আনন্দিতচিত্তে বিরাজিত রহিয়াছেন । হে পুত্র !
সে দেশ কোন্ দেশ, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ
কর । আমি সকল ছুঃখাপনোদক মোক্ষকেই ঐ দেশ নামে নিরূপিত
করিয়াছি । যিনি সর্ব্ববিধ পদের অতীত, আবাস্তানস-গোচর ভগবান্
পরমাত্মা, তিনিই এই দেশের মহারাজা । হে মতিমন্ ! তিনি যাহাকে
মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নাম মুন । যুৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটক
সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে বলিয়া যুৎপিণ্ড যেমন ঘটাকারে পরিণত হইয়া
থাকে, এবং ধূমাত্মন্তরে ধূমভাব সূক্ষ্মরূপে থাকে বলিয়া ধূম যেমন মেঘাকারে
পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উল্লিখিত মনের অভ্যন্তরে
বাসনাত্মক সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে বলিয়া ঐ মনই এই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে
পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে । যদি ঐ মনকে জয় করা যায়, তাহা হইলে সকলই
জিত ও সকলই আসাদিত হইয়া থাকে । কিন্তু জানিয়া রাখিবে, ঐ মন
বড়ই দুর্জয় ; একমাত্র যুক্তিবলেই উহাকে জয় করা যায় ।

বলি বলিলেন,—হে প্রভো ! ঐ দারুণ মনকে আক্রমণ করিয়া
পরাজয় করিতে যেরূপ যুক্তির প্রয়োজন, আপনি আমার নিকট তাহা
বিশদরূপে ব্যক্ত করুন ।

বিরোচন বলিলেন,—হে পুত্র ! যত কিছু বিষয় আছে, তৎপ্রতি
একান্ত অনাস্থা স্থাপনই মনোজয়-ব্যাপারে প্রধান যুক্তি । ঈদৃশ পরম
যুক্তির সহায়তা-গুণেই মহামত্ত নিজ চিত্তরূপ মত্ত মাতঙ্গকে দগিত করা যায় ।

হে মহামতে ! এ হেন যুক্তি একান্তই দুর্বল অথচ ইহা স্মলভও বটে ; কেন না, অনভ্যস্ত হইলে অতীব দুর্বল আর যদি সম্যক্ অভ্যাস্ত হয়, তবে ইহা অতীব স্মলভ । হে সূত ! এই বিষয়-বিরতি ক্রমশ অভ্যাস্ত হইয়া সেক-
 দিক্তা লভার ঞায় পরিবৰ্দ্ধিত হইতে থাকে । বৎস ! যেমন স্নেহে
 বপন না করিলে, ধান্যোৎপত্তি হয় না, তেমনি এই বিষয়-বিরতিও বিনা
 অভ্যাসে ভোগলম্পট মনের আকাজ্জক্যে সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না ; সূত্রাৎ
 তোমায় বলি, তুমি অভ্যাসগুণে উল্লিখিত বিষয়-বিরতিকে স্থিতিশীল করিয়া
 লও । দেহিগণ যত দিন না বিষয়-বিরতি লাভে সক্ষম হয়, ততদিন তাহারা
 সংসার-গহ্বরে পরিভ্রমণ করিয়া কেবলই দুঃখানুভব করে । যাহার গমন-
 ব্যাপার নাই, তথাবিধ ব্যক্তি যেমন দেশান্তর গমনে সক্ষম হয় না, তেমনি
 হউক না—অতি বলশালী, তথাপি কোন দেহীই অভ্যাস ব্যতীত বিষয়-বিরতি
 প্রাপ্ত হইতে পারে না । অতএব ‘দেহী আমি, পূর্বোল্লিখিত জীবনুষ্টির
 হেতুভূত ‘ধ্যৈ’ বাসনা ত্যাগ আমার কর্তব্য’ এইরূপ আকাজ্জক হৃদয়ে পোষণ
 করিয়া অভ্যাসবলে লভার ঞায় দেহী জনের বিষয়-বিরতি উপচিত করিয়া
 লওয়া বিধেয় । হে পুত্র ! যাহাতে হর্ষ নাই, অমর্ষ নাই, বা অন্য কোন
 ভাবাভাব নাই, তাদৃশ ক্রিয়াফল যাদৃশ উপায়ে লাভ করা যায়, একমাত্র
 পুরুষকার ব্যতীত তথাবিধ শুভ উপায় কেহই পাইতে পারে না । বলিতে
 পার, দৈব হইতেই ত তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে ? তদুত্তরে বলি,
 লোকে যে দৈব নামে একটা কিছু নির্দেশ করে, তাহার তো আকৃতি কিছুই
 নাই । অতদ্বদর্শী মানবেরা বলিয়া থাকে বটে যে, যাহা অবশ্যসম্ভাবী এবং
 যাহা স্বীয় নিয়ন্ত্রিতপ্রযুক্ত শুভাশুভ ক্রিয়া, তাহারই নাম দৈব । পরন্তু
 যাহারা শাস্ত্রজল-প্রফালিত বিমল দিব্য দৃষ্টিশালী লোক, তাঁহারা তাহাকে
 দৈব নামে নির্দেশ করেন না । তাঁহারা বলিয়া থাকেন, হর্ষামর্ষাদির হেতু-
 ভূত কৰ্ম্মপরম্পরার ক্ষয় হইয়া গেলে, যাহা হর্ষামর্ষাদির বিনাশ নিমিত্ত হইয়া
 উপস্থিত হয়, তাহাই দৈব নামে নির্দিষ্ট । এই দৈবই নিয়তি-
 স্বরূপে নির্ণীত এবং ইহা পুরুষকারবলেই সম্পাদিত । ধারণার দৃঢ়তায়
 যুগতৃষ্ণায় জলভ্রমের ন্যায় পুরুষ, পুরুষকারপ্রয়োগ সহকারে যে যে সক্ষম
 করে, সক্ষমের দৃঢ়তা জন্মিলে, প্রায়শঃ তাহা তাহাই হইয়া থাকে । ‘অমুক

কর্মেণ 'অমুক ফল ঘটে' এবম্বিধ নিয়মনিচয়ই নিয়তিনামে নির্দিষ্ট ; ইহাও আবার মন হইতেই জন্মে, কাজেই বলা যায়, মনই যাবতীয় বিষয়ের কর্তা ; মন স্ফূট সঙ্কল্প সহকারে যাহা কল্পনা করে, তাহাই নিয়তি নামে পরিগণিত হইয়া যথাকালে ফলাকারে পরিগৃহীত হয় । মন যাদৃশ নিয়তির সঙ্কল্প করে, সে নিয়তি সেইরূপই হইয়া থাকে । মন হইতে কখন নিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি হয়, কখন বা অনিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; আবার কখন কখন মন নিয়ত অনিয়ত উভয় বিষয়েরই সৃষ্টিকর্তা হয় । এতদমু-
সারে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, মনই কর্ম-নিয়তি ও ফলনিয়তির যোজক । আমাদের মতে এই মনই জীব । এই জীব কদাচিৎ মোক্ষাধিকৃত জন্মে নিত্য নিয়ত একস্বভাব পরমাত্মায় প্রত্যক্ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-নামিকা নিয়তি লাভ করত গগনে পবনের ন্যায় এই জগৎকোশে অসঙ্গভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকেন, আবার কদাচিৎ সমাধি হইতে মমুখিত হইয়া শাস্ত্ররূপ নিয়তি-নির্দিষ্ট স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করত অজ্ঞদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত 'যাজ্ঞিক, শিষ্ট, সদাচার-প্রবর্তক' ইত্যাদিরূপে নিয়তি শব্দকে লোক-প্রখ্যাত ও সার্থক করাইয়া স্ফুরিত হইতে থাকেন । যেমন গিরিপ্রস্থ নিজে অচলস্বভাব হইলেও বায়ুবেগে ক্ষমরাজি চালিত হইলে চলাকার এবং নির্ব্বাতে স্থির হইলে স্থিরাকারে স্ফুরিত হয়, তেমনি তাঁহারও এই স্ফুরণ যেন চলাচল উভয়স্বভাব । অতএব দেখা যায়, যত দিন মনের আধিপত্য আছে, ততদিন দৈবও নাই, নিয়তিও নাই । হে সাধো ! মন অন্তর্মিত হইয়া গেলে যাহা হয়, হউক । জীব পুরুষাকারে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিকারী দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষকারপ্রভাবে যে যে রূপ সঙ্কল্প করিতে থাকে, তাহার সেই সেই সঙ্কল্পই সিদ্ধ হয় ; তাহার অন্যথা কখন হয় না । হে পুত্র ! পুরুষার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মাহস্ত্য লাভ ব্যতীত এ সংসারে সার কিছুই নাই । অতএব পরম পুরুষকার অবলম্বন করিয়া বিষয়ভোগ-বিরতি আনয়ন করিবে । যত দিনে না ভোগব্যাপারে ভববন্ধনচ্ছেদিনী বিরতি আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন যাবৎ জয়বিধায়িনী পরম নিব্বর্তি কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না । যতকাল পর্য্যন্ত মোহজনক বিষয়ানুরাগ রহিবে, ততকাল এই ভবদশারূপিণী দোলায় থাকিয়া অনবরতই ছলিতে হইবে ।

ঐ ভবদোলা ভোগজালরূপ ভোগিস্বন্দে বেষ্টিত, অতীব ভয়াবহ ও দুঃখজনক কদাশার আকারে বিরাজিত ; বৈরাগ্য, শ্রবণ ও মননাদির অভ্যাস অভাবে ঐ দোলার দোলন কদাচ নিরন্তর হইবার নহে ।

বলি বলিলেন,— হে অখিল অশ্বরের অধিপতে ! ভোগজালে অরাতি জীবের দীর্ঘজীবনদায়িনী ; ইহা কিরূপে জীবের অন্তরে স্থিতি লাভ করে ?

বিরোচন বলিলেন,—বৎস ! আত্মদৃষ্টিরূপিণী লতা মোক্ষফলে বিভূষিতা ; এই লতা শারদীয় মহালতার ন্যায় জীবগণের বিষয়ভোগে বিরাগরূপ অপর ফল প্রসব করিয়া থাকে । যদি আত্মদর্শন ঘটে, তাহা হইলেই পদ্মগর্ভে লক্ষ্মীর ন্যায় ঐ উত্তম বিষয়-বিরতি জীবহৃদয়ে স্থিতি লাভ করে । অতএব প্রজ্ঞা-মণির নিকষ-পাষণবৎ সূচারু বিচারবলে এককালেই পরমাত্মদেবকে দর্শন করিবে এবং বিষয়ভোগে বিরাগ আনয়ন করিবে । শাস্ত্র-বিহিত নিয়ম অনুসারে চিত্ত যত দিনে না সূচারু পরিনিষ্ঠতা-লাভে সক্ষম হইবে, ততদিন চিত্তকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই ভাগ দেহধারণ-মাত্রের উপযোগী বিষয়ভোগে, এক ভাগ শাস্ত্রালোচনায় এবং অপর ভাগ গুরুশ্রদ্ধায় পূর্ণ করিয়া লইবে । অনন্তর চিত্ত যখন অপেক্ষাকৃত ক্লিষ্টদধিক ব্যুৎপন্ন হইবে, তখন বিষয়ভোগে চিত্তের মাত্র একভাগ, গুরুশ্রদ্ধায় দুই ভাগ এবং শাস্ত্রচর্চার নিমিত্ত এক ভাগ পূর্ণ করিবে । যখন দেখা যাইবে, চিত্ত ক্রমে পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তখন উহার দুই ভাগ শাস্ত্রালোচনা ও বিষয়-বৈরাগ্যে পূরিত করিবে এবং অপর দুই ভাগকে ধ্যান ও গুরুসেবায় নিয়োগ করিবে । যেমন বিশুদ্ধ বসনে কুঙ্কমাদির রঞ্জন সম্যক্ স্ফুট হইয়া উঠে, তেমনি জ্ঞান-বাণী শ্রবণের যোগ্যপাত্র শুদ্ধচিত্ত জীবেরই অন্তরে এ হেন সাধুভাব সমুপাগত হইয়া থাকে । এই চিত্তকে শিশুজনের ন্যায় পুত বচনে উপদেশ দিবে এবং যুক্তিবলে ধীরে ধীরে লালন করিতে থাকিবে । ক্রমে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সংকর্ষণ ও শাস্ত্রার্থের দিকে পরিণামিত করিয়া লইবে । এইরূপ করিলে চিত্ত সমস্ত দুরাগ্রহ পরিহার করিবে, পরম জ্ঞানে পরিণত হইবে এবং আত্মার সহিত একভাবাপন্ন হইয়া-যাইবে । এই অবস্থায় চিত্ত তাপ-বিরহিত হইয়া জ্যোৎস্না-দ্যৌত স্বচ্ছ স্ফটিক মণির ন্যায়

অতীব স্থলভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে । ভেদবুদ্ধিবর্জিত পরম প্রজ্ঞা-
 গুণে তখন দেখা যাইবে, এই ভোগসমূহ কি ? ভোগ-ভোক্তা কে ? দেহ
 কি ? ফলতঃ ভোগ, ভোগভোক্তা জীব ও দেহ, ইহাদের প্রকৃত তত্ত্ব এক
 মাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম । এই ব্রহ্মতত্ত্বই তখন দৃষ্ট হইবে । হে স্তত ! তুমি সতত
 বুদ্ধির সাহায্যে বিচার কর, বিচারবলে এককালে আত্মদর্শন ও তৃষ্ণা-বিস-
 র্জন কর । যেমন দীপতেজ ও দীপাবস্থা এই উভয়ই যুগপৎ উভয়াশ্রিত,
 অর্থাৎ তেজে যেমন দীপ আছে এবং দীপে যেমন তেজ রহিয়াছে, তেমনি
 তৃষ্ণার অভাব ও আত্মদর্শন এই উভয় ব্যাপারও এককালে-পরস্পরাশ্রিত ;
 ফল কথা, আত্মদর্শনে তৃষ্ণাভাব এবং তৃষ্ণাভাবেই আত্মদর্শন । যখন
 বিষয়ভোগে কোনও একটা স্বাদবোধ থাকে না, একাদ্বয় পরব্রহ্মই মাত্র দৃষ্ট
 হইতে থাকেন, তখনই পরাৎপর ব্রহ্মপদে চির স্থির অনন্ত বিশ্রান্তি সমুদিত
 হয় ; পরন্তু যাহারা ভোগাস্বাদে লম্পট, তাহাদের আত্মানন্দ প্রাপ্তি ঘটে
 না । অসীম অনন্ত শাস্তিসুখ লাভ করিতে হইলে, আত্মসাক্ষাৎকারেরই
 প্রয়োজন ; আত্মদর্শন ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ হইতে কদাচ জীবের
 অনন্ত নির্বৃত্তি ঘটে না । যজ্ঞ বল,—দান বল,—তপস্যা বল, কিম্বা
 তীর্থসেবাই বল, এ সকল দ্বারা সুখ হয়, এ কথা স্বীকার্য্য ; কিন্তু এ
 কথাও সত্য যে, একমাত্র আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন তপস্যা, দান বা তীর্থ-
 পর্যটন, এ সকলের কোন কিছুতেই জীবের বিষয়-বৈরাগ্য জন্মে না ।
 আত্মদর্শন-বুদ্ধি শ্রেয়স্করী হইবার পক্ষে পুরুষের নিজ প্রযত্নেরই বিশেষ
 প্রয়োজন ; নতুবা অশ্রু কোন যুক্তি দ্বারাই তাহার সে বুদ্ধি শ্রেয়স্করী হইবে
 না । হে বৎস ! বিষয় বিসর্জিয়া পরম বস্তু ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে
 তাহাতে যে বিশ্রান্তিজনিত অপূর্ব সুখ সমুৎপন্ন হয়, এই আত্মজ্ঞ স্তম্ভ পর্য্যন্ত
 জগতের কুত্ৰাপি কোন পুরুষই সেরূপ সুখ সমগ্নিগত হইতে পারেন না ।
 তাই বলিতেছি, যাহাতে আত্মস্বরূপ পরম কারণ পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ
 ঘটে, বুদ্ধিমান জন তথাবিধ উপায় অবলম্বনপূর্বক দৈবকে বিদূরিত করিবে
 এবং যাহা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-পথের অর্গলস্বরূপ, তাদৃশ বিষয়ভোগের প্রতি অবজ্ঞা
 প্রকাশ করিবে । যেমন বর্ষা উপস্থিত হইবার পর দৌম্য স্থনির্মল শরৎ-
 কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি যৎকালে ভোগব্যাপারে প্রগাঢ় ঘৃণা বা

অবজ্ঞা জন্মিবে, তখন আপনা হইতেই বিচার আবির্ভূত হইবে। বিষয়-ভোগের প্রতি ঘৃণা হইলেই বিচার জন্মে, বিচার উপস্থিত হইলেই বিষয়ে বিরক্তি বা ঘৃণা জন্মিয়া থাকে। বিচার ও বিষয়ের প্রতি ঘৃণা, এই উভয় পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সাগর ও মেঘের স্থায়ী পূর্ণতা লাভ করে। স্তম্ভিগ্ধহৃদয় বন্ধুগণ যেমন পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের কার্য সম্পাদন করে, তেমনি বিচার, ভোগগর্হা ও পরমাত্মদৃষ্টি, ইহারা পরস্পর মিলিয়া পরমার্ঘ্যরূপ কার্য সাধন করিয়া থাকে। সৰ্ব্বাশ্রেয় দৈবদেব অবজ্ঞাত ও প্রযত্নের সাহিত্য পুরুষকারকে সমাদৃত করিয়া দম্ভ দ্বারা যেন দম্ভ চূর্ণন করিয়াই ভোগব্যাপারে বৈরাগ্য আনয়ন করিবে। বেক্রপ পুরুষকার দেশাচারের অবিরোধী এবং বান্ধবগণ যাহা একবাক্যে অনুমোদন করেন, তাদৃশ পুরুষকার প্রয়োগে সৰ্ব্বাশ্রেয় ধনসংগ্রহ করিতে হইবে। অনন্তর সেই সংগৃহীত ধনরাশি দ্বারা গুণ-গৌরবশালী সাধু পুরুষদিগের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে আপনায় করিয়া লইবে। পরে তথাবিধ সাধুজনের সঙ্গগুণে ভোগব্যাপারে অবজ্ঞা জন্মিবে। অনন্তর তত্ত্ববিচার উপস্থিত হইবে। বিচারানন্তর বিচারিত বাক্যার্থের জ্ঞান, পরে শাস্ত্রার্থ-সংগ্রহ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য-নির্ণয় এবং তৎপরে ক্রমশঃ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইবে। বিষয়কে যদি যৌবনে একান্তই পরিত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে যৌবন চলিয়া গেলে যখন বিষয়বিরতি ঘটিবে, তখন তুমি বিচার দ্বারা পরম পদ লাভ করিবে। নিতান্ত পবিত্রে পরমাত্মায় তোমার সম্যক্ বিশ্বাস্তি লাভ হইবে, তাদৃশ বিশ্বাস্তি লাভের পর কদাচ তোমাকে আর ছুঃখভোগার্থ কল্পনাপক্ষে পতিত হইতে হইবে না। হে শুদ্ধ! ভোগব্যাপারে তোমার আস্থা রহিলেও আমার ধারণায় তোমাতে ভোগাদি কোন কিছুই নাই। তুমি সদাশিব-স্বরূপ; তোমাকে আমি ব্রহ্মজ্ঞানে নমস্কার করি।

হে তাত! তুমি অধুনা দেশাচার-সঙ্গত উপায় দ্বারা ধনার্জন কর; তুচ্ছ ভোগের জন্য সেই অর্জিত ধন তুমি ব্যয় করিও না; যত ব্রহ্মজ্ঞ সাধু পুরুষ আছেন, তোমার অর্জিত ধনে তুমি তাঁহাদিগকে প্রণিপাত, সেবা ও গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা সম্মানিত কর। সর্বদা তাঁহাদিগের সঙ্গ করিতে থাক। সংসঙ্গগুণে বিষয়ে তোমার বিরাগ জন্মিবে; পারমার্থবিষয়ক

সুচারু বিচারশক্তি প্রকটিত হইবে ; তাদৃশ বিচারবৈভবেই তোমার পরমপদ প্রাপ্তি ঘটিবে ।

চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ ।

বলি বলিলেন,—পিতা আমার সুচারু বিচারবান্ ছিলেন । ক্রিতি পূর্ব্বে
আমাকে এই যে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, মদীয় সৌভাগ্যক্রমে তৎসমু-
দায়ই অধুনা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে । এক্ষণে স্পষ্টতই
ভোগের প্রতি আমার বিষম বিরাগ জন্মিয়াছে । কি সৌভাগ্য ! আমি
অদ্য সুধাসম স্বচ্ছ শীতল শমস্বখে মগ্ন হইয়াছি । অহো ! আমি কতবার
কত আশা—কত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছি ; কতবার কত ধন অর্জন করি-
য়াছি । কতবার কত শত অনুনয় বিনয় করিয়া কুপিত কান্তার কোপশাস্তি
করিয়াছি । বিষয়সম্পদ রক্ষা করা বড় কঠিন কার্য্য ; আমি কতবার তাহা
রক্ষা করিতে গিয়া যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি । আহা ! এই ত এত দিনে—
এতক্ষণে আমি শান্তিভূমে আসিয়া পৌঁছিয়াছি ; অহো ! কি বলিব,
এ ভূমি কি সুন্দর, কি শীতল ! কি বা মনোরম ! ! এই শান্তিগুণ অবলম্বন
করিলে সমুদয় সুখ-দুঃখই প্রশমিত হইয়া যায় । অধুনা আমি সমতায় অব-
স্থিত হইয়াছি । আমার সর্ব্বতাপ প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে । আমি নির্বাণ লাভ
করিয়াছি । এখন আমার পরম সুখেই অবস্থিতি হইয়াছে । অন্তরে আমি অসীম
অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি । মনে হয় কে যেন আমার হৃদভ্যন্তরে চন্দ্র-
বিশ্ব আনিয়া অর্পণ করিয়াছে ! আহা ! তাহা যদি না হইবে—তবে এত
আনন্দ আসিল কোথা হইতে ? অহো ! বিত্ত বা বিভবার্জন বড়ই দুঃখাবহ ;
কেন না বিভব থাকিলে ভোগের উৎকণ্ঠায় মন সদাই নাচিয়া উঠে এবং
অনবরত সেই বিভবের দিকেই ছুটিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বালায় জ্বলিয়া
যায় এবং সর্ব্বদাই ক্ষুধামনে কাল কাটাইতে হয় । পূর্ব্বে আমি অঙ্গনা
জনের অঙ্গে অঙ্গে আমার অঙ্গ মর্দন করিয়া কিস্বা মদীয় মাংসে তদীয় মাংস

নিপীড়িত করিয়া যে কিছু স্বথ-সন্তোষ করিয়াছি, আমার এখন মনে হয়, সে তো স্বথ নয়--সে কেবল মোহেরই বিজৃম্বণ । নিখিল বিভবের দৃষ্টান্তস্বরূপ কত কত মহাবিভব আমি দেখিয়াছি । যত কিছু ভোক্তব্য ভোগসামগ্রী আছে, তৎসমস্তই আমি অথগুভাবে ভোগ করিয়াছি । নিখিল প্রাণীর উপরই আমার অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার পাইয়াছে । এত বড় প্রভাব প্রতিপত্তি থাকিলেও কল্যাণই বা আমার কি হইয়াছে ? কি স্বর্গ, কি মর্ত্য, কি পাতাল, সর্বত্রই আমি বারম্বার একইরূপ অবলোকন করিয়াছি । একবার যাহা, আবার তাহা, এইরূপে পুনঃপুনঃ আমি ইতস্ততঃ একই বস্তুভোগ করিয়াছি । কৈ কিছুই তো আমার নিকট অপূর্ব বলিয়া বোধ হয় নাই ! অধুনা আমি নিজেই নিজ বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া সে সকল পরিত্যাগ করত পূর্ণ ও স্বচ্ছভাবে আত্মায় অবস্থান করিব । পাতাল, ভূতল, স্বর্গ—কুত্ৰাপি সারবৎ স্বথ কিছুই বিদ্যমান নাই ; স্ত্রী বল,—মণিমাণিক্যাদি বল, সকলই আমার এবং অকিঞ্চিৎকর ; পরন্তু সকলই তুচ্ছ কালের কবলে কবলিত হইয়া থাকে । স্ততরাং সে সমুদায়ে দুঃখ বৈ আর স্বথ কখন আছে কি ? অহো ! এত কাল আমি তুচ্ছ জগৎরাজ্যের আকাঙ্ক্ষায় অমরগণের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছি ; আমার এরূপ কার্য্য একান্তই বালকোচিত হইয়াছে । স্ততরাং বলা যায়, পূর্বে আমি অজ্ঞ শিশু অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিলাম না । এই জগৎ মনেরই নিৰ্ম্মাণমাত্র ; ইহা মহান্ আধিস্বরূপ ; ইহাতে এমন কি পুরুষার্থ আছে যে, ইহা ত্যাগ করিলে পাওয়া যাইবে না । মহাত্মাদিগের এ জগতে অনুরাগই বা কি ? আহা ! আমি এতকাল অজ্ঞান-মদেই মত্ত ছিলাম ; তাই চিরদিন অর্থ বোধে অনর্থেরই সেবা করিয়া আসিয়াছি । আমার অন্তর তরল তৃষ্ণায় আকুল ছিল ; তাই না জানিয়া না বুঝিয়া পশ্চাৎতাপ বুদ্ধির জন্ম এ জগতে কি না করিয়াছি ! যাহা হউক, এখন আর এই তুচ্ছ অতীত চিন্তায় ফল কিছুই নাই । অধুনা বর্তমান মোহ-ব্যাধির চিকিৎসায় যাহাতে পুরুষজন্ম সফল হয়, তাহারই উপায় চিন্তা করা যাউক । যিনি অপরিচ্ছিন্ন কারণস্বরূপ, সেই পরমাত্মা সহ অভিন্নতা উপ-গত হইয়া মন্বনাস্তে ক্ষীরাক্ষিমধ্যে রসায়নবৎ অধুনা আত্মায় যাহাতে সর্বথা পরম শাস্তিস্বথ লাভ করিতে পারি, যাহাতে এই প্রপঞ্চ কি ? ‘অহং’-

প্রত্যয়-বেদ্য জীবতত্ত্ব কি ? আজ্ঞদর্শনের উপায় কি ? অজ্ঞানশাস্তির নিমিত্ত নিশ্চয়ই এক্ষণে আমি তৎসমস্ত জানিবার বাসনায় ‘অম্বরাচার্য্য উশ-নার নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিব । শরণাগত প্রণত জনে অমুগ্রহ-বিতরণে সদাই যিনি সমুদ্যত এবং যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া যিনি সর্ব্ব জনের সর্ব্ববিধ কামনা পূরণে সক্ষম, সেই অম্বরগুরু ভৃগুসুত শুক্রকে আমি অন্তরে অনবরত ধ্যান করি । অনন্তর তাঁহার উপদেশ অনুসারে সেই অনন্তবিভব পরমাত্মায় আমি অভিন্নভাবে অবস্থান করিতে থাকি । সেই মহাপুরুষের কথায় অনাশ্রাসের আশঙ্কা মাত্র নাই ; কেন না, মহৎ ব্যক্তিবর্গের উপদেশ-বাণী অক্ষয় ফলই প্রসব করে, কদাচ তাহা বিফল হইবার নহে ।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বলবান্ বলি এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিমীলিত-নেত্রে আকাশবাসী কমলাক্ষ শুক্রাচার্য্যকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । ভৃগুনন্দন শুক্র সর্ব্বদাই ধ্যানাবস্থায় অবস্থিত । তিনি তখন সর্ব্বাস্তর্ব্বর্তী ত্র্যক্ষরুপতা হেতু আত্মাকে সর্ব্বস্বরূপে চিন্তাপরায়ণ স্বীয় চিত্তমধ্যগত শিষ্য বলিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় গুরুদর্শনপ্রার্থী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন । অনন্তর সর্ব্বগত অনন্ত চিদাত্মা ভগবান্ ভার্গব স্বয়ং সশরীরে বলির রত্নময় বাতায়নপথে উপনীত হইলেন । গুরুদেবের দেহপ্রভায় বলির দেহ মার্জিত হইলে তিনি তখন প্রাতরুদিত দিনকর-করের স্পর্শ মাত্রে সমুদ্বোধিত অশ্রুজবৎ বোধ লাভ করিলেন । গুরুদেব উপস্থিত হইবা মাত্র বলি তখন তদীয় পাদবন্দনা করিলেন । তাঁহাকে রত্নার্থ্য দান করিলেন এবং মন্দির কুসুমসমূহ সমর্পণ করিয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন ।

অনন্তর গুরুবর শুক্র শিষ্যপ্রদত্ত মন্দিরমালা মন্তকে ধারণপূর্ব্বক রত্নার্থ্য লইয়া বরাসনে উপবেশন করিলে, বলিরাজ গুরুকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন,—ভগবন্ ! যেমন দিবাকরবিভা বিকশিত হইয়া জনগণকে জগদ্ব্যাপারে প্রেরিত করে, তেমনি ভবদীয় প্রসাদ-জনিত মদীয় প্রতিভা আমাকে ভবৎসমিধানে প্রসন্ন করিতে নিযুক্ত করিতেছে । এ সংসারের ভোগ-রাশি মহান্ সম্মোহদায়ক ; আমি অধুনা তৎসমুদায়ের প্রতি বিরক্ত হইয়াছি । যাহাতে আমার ভোগ-জন্ম মহামোহ সকল কাটিয়া যায়, আমি সেই তত্ত্ববর্তী বিদিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি । এই সকল ভোগের উৎকর্ষ-সীমা কি পরিমাণ ? ভোগের স্বরূপ কি ? আমি কে ? আপনি কে ? এই সকল লোকই বা কি ? মংকৃত এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সত্ত্বর আপনি প্রদান করুন ।

শুক্র কহিলেন,—হে সমগ্র দানব-রাজেন্দ্র ! আমি অধুনা আকাশপথে প্রস্থান করিয়াছি, অতএব এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার অবসর নাই । যাহা হউক, সংক্ষেপে সার কথা বলি, শ্রবণ কর । এই জগতে এক মাত্র চিৎই আছেন, জগৎ চিন্মাত্র ও চিন্ময় । তুমি চিৎ, আমি চিৎ এবং এই যে কিছু লোক সকলই চিন্ময় । জানিও,—ইহাই একমাত্র সারসংগ্রহ । তুমি যদি সত্য সত্যই প্রজ্ঞাবান্ বিবেকী হইয়া থাক, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় করিয়া নিখিল লব্ধব্য বস্তুই লাভ করিতে পারিবে । অন্যথা তোমায় যদি অন্য প্রভৃত উপদেশও প্রদান করা হয়, তবে তাহা ভ্রমো ঘৃতাচ্ছতি দানের ন্যায় বৃথা হইয়া যাইবে । যাহা চিৎ, তাহাকে চেত্বরূপে কল্পনা করাই বন্ধন এবং চেত্যানিম্মুক্ত চিৎ হওয়াই মুক্তি । কেন না, চেত্বাকার হইতে নিম্মুক্ত চিৎই পরিপূর্ণ আত্মা ; ইহাই হইল নিখিল সার সিদ্ধান্ত । এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, তুমি যদি এইরূপ নিশ্চয় অবলম্বন কর, তাহা হইলে আপনা হইতে অনায়াসেই আত্মপদবী দেখিতে পাইবে এবং সেই অনন্ত আত্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে । আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, এই দণ্ডেই আমাকে আকাশপথে প্রস্থান করিতে হইবে । তথায় সপ্তবিগণ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন । দেবতাদিগের কোন বিশেষ কার্য উপস্থিত হইয়াছে ; এই জন্মই আমাকে এক্ষণে তথায় যাইতে হইল । রাজন্ ! যত দিন দেহ থাকিবে, ততদিনের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ স্বভাবতই যথাপ্রাপ্ত কার্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না ।

ফল কথা এই যে, আমি নিজে সর্বব্যাপী মুক্ত ব্যক্তি হইলেও উপস্থিত দেব-
কার্য্য আমার পরিত্যাজ্য নহে ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ভৃগুনন্দন বলিকে এই কথা কহিয়া
যাহা গহকুল-সমাকুল—সুতরাং পুষ্পরেণু-রঞ্জিত অলিবে শবলাকার, তাদৃশ
আকাশের মধ্য দিয়া, মেঘ বা সাগরপথে তরল তরঙ্গের ন্যায় মহাবেগে
প্রস্থান করিলেন ।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! সুরাসুরগণের বরণ্য ভৃগুসুত আকাশ-
পথে প্রস্থান করিলে, বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী বলি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
হাঁ, ভগবান্ ভার্গব উপযুক্ত বাক্যই বলিয়াছেন । এই জগৎত্রয়ের স্বরূপ
একমাত্র চিৎই বটে । আমি চিৎ এবং এই সকল লোকও চিন্মাত্র ।
এই যে দিগ্গুণ, এই ক্রিয়াকলাপ—অধিক কি, এই বাহ ও আভ্যন্তরিক
নিখিল পদার্থই পরমার্থ পক্ষে চিৎস্বরূপ । চিদ্ব্যতীত এ সংসারের কুত্ৰাপি
কিছুই বিদ্যমান নাই । ঐ ত আকাশে আদিত্য দেব আছে, উনি যদি চিৎ-
কর্তৃক অর্করূপে প্রকাশিত না হয়েন, তাহা হইলে, অর্ক ও অঙ্ককারের
পার্থক্য উপলব্ধ হইবে কিরূপে ? এই ত ভূমি, ইহা যদি চিৎকর্তৃক ভূমিরূপে
চেতিত না হয়, তাহা হইলে ইহার ভূমিত্ব উপলব্ধিই বা কিরূপে হইবে ?
এইরূপে এই দিক্‌সমূহ যদি দিগ্‌ভাবে, শৈলকূল যদি শৈলভাবে এবং আকাশ
যদি আকাশভাবে চিৎকর্তৃক চেতিত না হয়, তাহা হইলে দিকের দিকত্ব
কি, শৈলের শৈলত্ব কি ও আকাশেরই বা আকাশত্ব কি ? এই ত শৈলাকার
বিশাল দেহ বিদ্যমান ; এই দেহ যদি চিৎকর্তৃক চেতিত না হয়, তাহা
হইলে দেহোদিগের দেহত্ব অনুভব কিরূপ ? সুতরাং এ কথা সত্যই বটে
যে, এই ইন্দ্রিয়সমূহ চিৎ, দেহ চিৎ, মন চিৎ, মনীষা চিৎ, অধিক কি,
এ সংসারের নিখিল পদার্থ চিৎসত্তায় অবস্থিত । অন্তর চিৎ, বহির্ভাগ

চিৎ, শূন্য চিৎ, যে কিছু ভাব পদার্থ, সকলই চিৎ এবং চিতেই সকলের অবস্থান। একমাত্র চিত্তের সাহায্যেই আমি ভোগেচ্ছাপূর্বক এই শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ ভোগ করিতেছি ; আমার এই শরীর দ্বারা আমি কিছুই করিতেছি না। এই ত দেহ, ইহা তো কার্ট-লোষ্ট্রাদির সহিতই উপমিত ; ইহা দ্বারা আমার প্রয়োজন কি ? এই যে কিছু জগৎ-প্রপঞ্চ, এ সকলই যখন একমাত্র চিন্ময় আত্মা, তখন আমিও তো চিন্ময় আত্মা বৈ আর কি ? আকাশে যে চিত্তের বিদ্যমানতা, আমিও তো সেই চিৎস্বরূপ বৈ আর কিছুই নহি। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থে যে চিত্তের অধিষ্ঠান, আমিও সেই চিৎস্বরূপ। অনিল ও জলাদি ভূতবৃন্দ এবং নিখিল স্তর, অস্তর ও চরাচরাди পদার্থপুঞ্জ,—যে যেখানে যে যে বস্তু বিদ্যমান,—সর্বত্রই যে চিৎ বিরাজিত, আমিও সেই চিৎ হইতে অভিন্ন। এ জগতে থাকিবার মধ্যে একমাত্র চিৎই রহিয়াছেন, ইহাতে কল্পনাস্তর কিছুই অস্তিত্ব নাই। কাজেই বলিতে হইবে, দ্বৈত যখন একান্ত পক্ষেই নাই, তখন এ জগতে কেই বা কাহার শত্রু আর কেই বা কাহার মিত্র ? এই ত শরীর,—এ শরীরের নাম বলি ; এই বলি নাম-ধেয় শরীরের যদি শিরশ্ছেদ হইয়া যায়, তাহাতে চিত্তের কিছুই ছিন্ন হইবার নহে। কেন না, চিৎ যিনি—তিনি এই নিখিল লোক ব্যাপিয়াই বিরাজমান। যাহা দ্বেষধর্ম, তাহা যদি চিৎকর্তৃক চেতিত হয়, তাহা হইলেই দ্বেষপদ-বাচ্য হইয়া থাকে ; অন্যথা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব দ্বেষাদি ভাবাভাব যে কিছু ধর্ম, সকলই চিদাত্মক। এই যে বিশাল-বিশ্বোদর, একটু নিপুণভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইহার অভ্যন্তরে চিদ্র্যতীত কিছুই উপলব্ধি হইবে না। এই চিৎ সর্বথা বিশুদ্ধ ; ইহার রাগ-দ্বেষ নাই, কিস্বা মন বা অন্য কোন বৃত্তিও ইহার নাই। স্তত্রাং এই একান্ত বিশুদ্ধ 'চিতে' বিকল্প-কল্পনার স্থান হইবে কোথা হইতে ? চিৎ আমি—সর্বগামী, সর্বব্যাপী, নিত্যানন্দময়। আমি নিখিল বিকল্প-কল্পনার অতিবর্তী। আমার আর দ্বিতীয় অংশ নাই। চিত্তের নাম নাই, রূপ নাই, তবে যে তাঁহার 'চিৎ' এই নাম নিরূপিত হয়, তাহা তাঁহার বাস্তবিক নাম নয়। এই চিৎশক্তিই সর্ববিধ

নাম-রূপ কল্পনার অধিষ্ঠান ; ইনি স্বীয় নামশব্দময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াই যেন পরিস্ফুরিত হইতে থাকেন। আমি দৃশ্য-দর্শন হইতে নিঃসৃত,— কেবলমাত্র নির্মলরূপেই অস্থিত। অপিচ আমিই নিত্যোদিত, নিরাভাস, দ্রষ্টা ও পরমেশ্বর। আমি এইরূপে চিৎপ্রকাশ-স্বরূপ ; আমাতে যে নিত্য আত্মাবভাস-বিরহিত জলবিস্তৃত চন্দ্রকলার স্থায় কল্পনাময় পরিচ্ছিন্ন জীবভাব সমুদিত হয়, তাহা আভাস বা ভ্রান্তিগাত্র ; বস্তুতঃ কিছুই নয়। স্ততরাং অধুনা আপন পূর্ণস্বরূপতায় উল্লিখিত জীবভাবকে তুচ্ছ জ্ঞানে অভিভূত করিতেছি। আমি চেত্য-রূপ-রঞ্জনারহিত, প্রত্যাক্-চৈতন্য-ময় বিমুক্ত মহাত্মা, হেন স্বরূপ আমি আমাকে [ব্রহ্মকে] নমস্কার করি। আমি—চিৎ চেতামুক্ত, সর্বথা যুক্তিযুক্ত ও সকল অবভাসের দীপস্বরূপ ; এ হেন আমি আপনাকে [ব্রহ্মকে] নমস্কার করি। আমার সকল চেত্যাংশ প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে ; আমি সচ্চিদাকারে এই বিশাল-বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত ; আমার সকল সংবেদ্য শান্ত হইয়াছে। আমি মহান্, আমি আকাশবৎ অনন্ত এবং আমি অণু হইতেও অণু। এই সকল স্তম্ভ-দুঃখ আমায় স্পর্শ করিতে পারে না। আমি সম্বোধন, অসম্বোধ্য, অচেত্য ও চেতন। এই জাগতিক ভাবাভাব দেশতঃ কালতঃ বা বস্তুতঃ আমার ইয়ত্তা করিতে পারে না। তবে যদি এই জগদ্ভাব সকল আমায় পরিচ্ছিন্ন কিম্বা ইয়ত্তায় ব্যবস্থাপিত করে—করুক, তাহাতে আমার অনভিমত নাই ; কেন না আমি জানি—আমার স্বরূপ মাত্র পরিচ্ছিন্ন করিলেই যে উহার। আমা হইতে পৃথক্ হইয়া যাইবে, এরূপ কখনই সম্ভব নহে। ফল কথা, ঐ সকল জগদ্ভাবই আমি ; আমাতেই উহাদের পর্য্যবসান। স্ততরাং এরূপ পরিচ্ছেদে আমার ক্ষতি কিছুই নাই ; বস্তুতঃ বাম-হস্তস্থিত ধন যদি দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে, হরণ করিয়া লয় কিম্বা গ্রহণপূর্বক পরিবর্তিত হইয়া পুনরায় সেই হস্তেই প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে সেই হস্তদ্বয় হইতে অভিন্ন দেহাত্মক ব্যক্তি সে ধনের কোন অপচয় বা অভাব বোধ করে কি ? এই আমি সর্বদা সর্বস্বরূপ, সর্বকর্তা ও সর্বগন্তা ; একমাত্র চিৎই আমার স্বরূপ। তত্ত্ব-বোধের পূর্বে আমি চেত্য ভাবে সমাক্রান্ত ছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি হইয়াছে ? চিৎ যখন একাধর, তখন ভ্রমাত্মক সঙ্কল্প-

বিকল্প উদিত হয়,—হৃউক, তাহাতেই বা তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? এতদিন অজ্ঞানে আমি আচ্ছন্ন ছিলাম ; সুতরাং এযাবৎ আমাকে সংস্কৃতভাবেই বহন করিতে হইয়াছে । এক্ষণে তত্ত্ববোধের অভ্যুদয়ে আমি পূত আত্মায় উপশম প্রাপ্ত হই ।

পরম পণ্ডিত বলি এইরূপে অনেক চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিতে করিতে চৈতন্যবোধক ওঙ্কারের অকারাদি মাত্রাত্রয় পরিহারপূর্বক অর্দ্ধমাত্রার্থ তুরীয় ব্রহ্ম ভাবনা করত যৌনাবলম্বনে অবস্থান করিলেন । তাঁহার নিখিল সংকল্প শান্ত হইয়া গেল । সকল কল্পনার তিরোধান ঘটিল । তিনি সমস্ত চেত্যা-চিন্তন নিরস্ত করত নিঃশঙ্ক হইয়া রহিলেন । তাঁহার অন্তর নিঃশ্ল হইল । তিনি ধাতৃ, ধোয় ও ধ্যানভাব বিসর্জন করিলেন । তাঁহার সকল বাসনার অবসান হইল । বলি এইরূপে মহৎ পদ লাভ করিয়া নির্বাত নিষ্পন্দ প্রদীপবৎ নিশ্চলভাবে রহিলেন । তাঁহার মন উপশান্ত হইয়া রহিল । তিনি পাষণ-সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার ম্যায় বহুকাল পর্য্যন্ত রত্নময় বাতায়ন-দেশে অবস্থান করিলেন । যাহাতে সকল বাসনার অবসান হয়, যাহা পরিপূর্ণ বলিয়া বিষয়-মনন-জনিত নিখিল দোষদশা হইতে পরিমুক্ত, তথাবিধ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া বলিরাজ জলজাল-বর্জিত শারদাকাশবৎ নিঃশ্ল-ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন ।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত । ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! তৎকালে বলির অমুচর দানবেরা তদীয় স্ত্রীধাবিলিপ্ত স্ফটিকময় সমুচ্চ বাসভবনে প্রবেশ করিলেন । এই সময় বাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডিম্ব প্রভৃতি তদীয় ধীরপ্রকৃতি মন্ত্রীগণ, কুমুদাদি সামন্ত-নরপতিগণ, সুরাদি রাজসুগণ, বৃত্ত প্রভৃতি সেনানায়কগণ, হয়গ্রীবাদি সৈন্যগণ, চাক্রজাদি বক্ষুবান্ধবগণ, লড়ুকাদি বয়স্হবর্গ এবং বল্লুকাদি চিত্ত-বিনোদনকারী সহচরগণের নাম বিশেষ

উল্লেখযোগ্য । অনন্তর উপটোকন লইয়া কুবের, যম ও ইন্দ্ৰাদি দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ষক্ষ, বিদ্যাধর ও নাগগণ আসিলেন । তাঁহারা আসিয়া বলিরাজের সেবাবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । তখন রক্তা আসিল, তিলোত্তমা আসিল । এইরূপে একে একে স্বর্গীয় স্বর-সুন্দরীরা সকলেই আসিয়া বলিকে চামর দ্বারা বীজন করিতে প্রবৃত্ত হইল । তৎকালে শৈল, সাগর, নদ, নদী, দিক্ ও বিদিক্ প্রভৃতির অধিদেবতাগণ একযোগে বলির সেবা করিবার জন্ত সেই প্রদেশে আগমন করিলেন । এতদ্ব্যতীত ত্রিভুবনমধ্যবর্তী অন্যান্য বহু দেবযোনিরও তথায় অধিষ্ঠান হইল । এইরূপে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই তখন নত-মস্তকে অতি সমাদরের সহিত বলিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা দেখিলেন,—বলি রাজা ধ্যানাবলম্বনে মৌনী হইয়া সমাধিস্থ রহিয়াছেন । তাঁহাকে তথাবিধ ভাবে অবস্থিত দেখিয়া মনে হইল, যেন একটা চিত্রলিখিত অবিকল অচল অবস্থান করিতেছে । সমাগত মহাস্বরবর্গ নরপতি বলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যথারীতি প্রণামপূর্বক আপনাদের কর্তব্য পালন করিলেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার তাৎকালিক সেই অবস্থা দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিষাদে, বিষ্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দাবেশে বিবশ হইয়া গেল । বলির মন্ত্রী দানবগণ তখন বলিলেন,—আমরা আর এ বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন্ ফল প্রাপ্ত হইব ? এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সেই সর্ববিদগ্ধের অগ্রণী গুরুবর ভৃগুনন্দনকে মনে মনে ধ্যান করিলেন এবং কিঞ্চিৎ কাল ধ্যান করিবার পরই দেখিলেন,—কল্পনাগত গঙ্করবনগরের স্তায় গুরুবর ভার্গবের ভাস্বর দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । ভার্গব আসিবা মাত্র দৈত্যগণ কর্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া বরাসনে উপবেশন করিলেন । অনন্তর তিনি দেখিলেন,—দানবরাজ বলি ধ্যানমৌনী হইয়া অবস্থান করিতেছেন । ভৃগুনন্দন শুক্র বলিরাজকে শ্রীতি-পূর্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রণকাল বিশ্রাম করিলেন এবং অন্তরে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, হাঁ এইবার বটে বলির ভবভ্রম অপগত হইয়াছে ।

অনন্তর অন্তরগুরু শুক্র স্বীয় দীপ্ত দেহের প্রচুরতর প্রভাপাতে সেই সভাভবনে যেন ক্ষীরার্ণবের শোভা বিস্তার করিয়া সভাসদবর্গকে বলিলেন,

হে দৈত্যগণ ! এই তোমাদের বলি রাজা এক্ষণে সম্যক্ আত্মবিচার করত সর্বাধিষ্ঠান বিমল ব্রহ্ম লাভ করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান্ হইয়াছেন । এই জন্ম ইহাঁর পরমানন্দে বিশ্রাম লাভ ঘটিয়াছে । হে দানবেন্দ্রগণ ! ইনি অধুনা সমাধিলীন হইয়া আনন্দপ্রচুর আপন আত্মায় চিরতরে অবস্থান করত নিরাময় পরমাত্ম-পদ নিরীক্ষণ করিতে থাকুন । ইনি এত দিন ভববিভ্রমে জ্ঞান ছিলেন ; অধুনা বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন । ইহাঁর চিত্তে ভবভ্রম আর নাই ; ইহাঁর সংসার-নীহার শান্ত হইয়া গিয়াছে । সুতরাং হে দমুজ-গণ ! অধুনা ইহাঁর সহিত কথা কহিবার প্রয়াস পাইও না । দেখ, নৈশ অন্ধকার নিরন্ত হইলে দ্বিবা যেমন সৌরকরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তেমনি অজ্ঞান-সঙ্কট চলিয়া গিয়াছে বলিয়া অধুনা ইনি জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছেন । এই যে এক্ষণে ইহাঁর স্পৃহাভাব দেখিতেছ, এই ভাবটা চলিয়া গেলে বীজকোশ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির ন্যায় অহঙ্কার জাগিয়া উঠিবে ; তখন ইনি আপনা হইতেই প্রবুদ্ধ হইবেন । হে দানবেন্দ্রগণ ! উপস্থিত যে কিছু প্রভুকার্য্য আছে, তৎসমস্ত তোমরাই সম্পাদন কর । অদ্য হইতে সহস্র বর্ষ অতীত হইবার পর এই বলি রাজা সমাধি হইতে অভ্যুত্থান করিবেন ।

ভৃগুনন্দন শুক্র এই কথা কহিলে, সমাগত দানবগণ বৃক্ষকৃত বিশুদ্ধ মঞ্জুরী-পরিহারের ন্যায় হর্ষ, অমর্ষ ও বিষাদ-জনিত ভাবনা সকল বিসর্জন করিল এবং বৈরোচনি যেরূপ নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন, তাঁহারাও সেই নিয়মে রাজকার্য্যের স্বব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর বলি রাজার সভাক্ষেত্রে ষাঁহারা যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । মানবগণ মর্ত্যভূমে, ভূজগরাজগণ রসাতলে, অংকুল গগনপথে, দেবগণ স্বর্গমার্গে, শৈলাধিদেবীগণ কুলাচলসমূহে, দিক্‌পালগণ নিজ নিজ দিগ্‌বিভাগে, বনেচরগণ বনভূমিতে এবং গগনচরেরা গগনদেশে প্রয়াণ করিলেন ।

উনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর দিব্য সহস্র বর্ষ চলিয়া গেলে অম্বরবর বলি দেবদুন্দুভি-নাদে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন। গগনান্তরে দিনকর সমুদিত হইলে কমলাকর যেমন বিকসিত হইয়া উঠে, তেমনি বলি প্রবোধ প্রাপ্ত হইলে বলির সেই রাজধানী স্বেশোভিত হইয়া উঠিল। বলি প্রবুদ্ধ হইয়া অম্মাত্ত দেবগণের সমুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত সেই সমাধিগৃহে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই পরমার্থপথ কি রম্য! কি শাতল!! আমি এই পথে ক্ষণকাল অবস্থিত ছিলাম; থাকিয়া পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইলাম। অতএব আমি এখন এই পরমার্থ-পথ অবলম্বন করিয়াই নিরন্তর বিশ্রান্তি লাভ করি। এই সকল বাহ্য বিভূতি উপভোগ করিয়া আমার ফল কি হইবে? অধুনা সমাধি-পরিপাকের ফলে আমার অন্তরে যে আনন্দলহরী উথলিয়া উঠিয়াছে, মনে হয়—স্বধাংশুবিষেও বুদ্ধি সেক্লপ আনন্দরাশি নাই।

বলি রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া মনের অস্তিত্ব নাশ করিলেন; করিয়া পুনরপি বিশ্রান্তি-লাভার্থ সমাধি-স্নান হইলেন। অনন্তর বারিদবৃন্দ যেমন চন্দ্রবিশ্বকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি তখন দৈত্যগণ বলিকে বেষ্টিত করিয়া রহিল। কুলাচলতুল্য দানবদল বলিকে বেষ্টিত করিলে বলি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দানবেরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলি আকুলনয়নে আবার ভাবিতে লাগিলেন,—আমার বিকল্পকল্পনা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আমি চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। আমার এ সংসারে উপাদেয় সামগ্রী কি আছে যে, মন আমার উপাদেয়-বোধে বাহ্য-বিষয়ের দিকে ছুটিয়া গিয়া তৎপ্রতি অনুরক্তিবশে মলান্ত হইবে? আমি কেন—কিসের জন্ম মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করি, কেই বা পূর্বে আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? আমি প্রকৃতপক্ষে অবাক অথচ আমি মোক্ষ অভিলাষ করি। অহো! এ কি বাল-বিড়ম্বনা! এখন সত্য সত্যই বুঝিতে পারিয়াছি, আমার বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই, আমার যে মূর্থতা ছিল, তাহা এখন লয় পাইয়াছে। আমি

যদি ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করি, তাহা হইলে আমার কি ফল হইবে ? আর যদি ধ্যানাসক্ত না হই, তাহাতেই বা আমার কোন ইচ্ছা সাধিত হইবে ? ধ্যান ও ধ্যানাভাব-ভ্রম পরিহার করিয়া প্রত্যক্ষরূপ আত্মতত্ত্ব ঔদাসীন্ধ্যের সহিত দর্শন করিতে করিতে যে যে বস্তুর অভিমুখে ধাবিত হইবার উপক্রম করেন—করিতে থাকুন, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই । আমি ধ্যানাকাজ্জ্বল্য করি না বা ধ্যানের অভাবও আমার অভিপ্রেত নহে । অপিচ ভোগেও আমার স্পৃহা নাই এবং ভোগ-বিরহিত হইয়া থাকিতেও আমি ইচ্ছা করি না । আমি গতজ্বর হইয়া সর্বত্র সমভাবেই অবস্থান করি । পরম তত্ত্বে আমি বাঞ্ছা রাখি না, বা এই জগদ্ব্যাপারেও আমার ঔৎসুক্য নাই । তবে কি ধ্যানাবস্থাতেই আমি রহিব ?—না ধ্যানেও আমার কোনই কার্য্য নাই এবং বাহ্যিক বৈভবেও আমি প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না । আমি মরি নাই, বা বাঁচিয়াও নাই । আমি সৎ, অসৎ বা সম্ময় কিছুই নহি । এ জগৎ আমার নহে, অথবা অন্য কোন কিছুও আমার নাই । আমি আমাকেই নমস্কার করি ; কেন না আমিই অতি মহানু,—অতি বৃহৎ । এই জগৎরাজ্যের যদি অস্তিত্ব থাকে, তবে ইহাতেই আমি অবস্থান করি ; আর যদি না থাকে, তবে তাহাতেও আমি ক্ষতির সম্ভাবনা দেখি না । কেন না, আমি আত্মাতেই শীতলভাবে বিরাজ করি । পূর্বেই বলিয়াছি, ধ্যানমগ্ন হইয়াও আমার প্রয়োজন নাই ; আর এ রাজ্যের যে কিছু বিভবসম্পদ, তাহাতেও আমি কোন প্রয়োজন দেখি না । যাহা আইসে, আগিতে থাকুক ; আমি কিছুই নহি, বা আমার কোথাও কিছুই নাই । অধুনা যদিও আমার কোনই কর্তব্য নাই সত্য ; কিন্তু আমার যে কিছু প্রারব্ধ কর্ম্ম আছে, তাহা আমি সম্পাদন করি না কেন ?

জ্ঞানিজন-বরেণ্য পরিপূর্ণাত্মা দানবাধিপ বলি এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দৈত্যদিগের প্রতি দৃষ্টিদান করিলেন । মনে হইল, দিবাকর যেন পদ্মসমুহোপরি রশ্মি নিক্ষেপ করিলেন । পবন যেমন পুষ্পামোদ গ্রহণ করে, বলি তেমনি দানুজদিগের প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত একে একে তাহাদিগের প্রণাম গ্রহণ করিলেন ।

অনন্তর বিরোচননন্দন বলি, তখন ‘দ্যেয়’ বাসনা বিসর্জনপূর্বক অনাসক্ত-

মনে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি দেব, দ্বিজ ও গুরু-বর্গকে বিবিধ পূজোপকরণে পূজা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, স্নহৎ-সামন্ত ও সম্ভজনদিগকে সম্মানিত করিলেন। যথাযোগ্য অর্থ বিতরণে ভৃত্যবর্গ ও প্রার্থীদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বিভবরাশি অর্পণ করিয়া ললনাকূলের লালন পালন করিতে লাগিলেন। বলি রাজা এইরূপে রাজ্যবাণী প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন-সংরক্ষণ করিতে থাকিলেন দিন দিন তদীয় রাজ্য অসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর এক সময়ে তাঁহার মনে যজ্ঞ করিবার বাসনা বলবতী হইল। বাসনার ঐচ্ছিক হইবামাত্র তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ব্রতী হইলেন। নিখিল জগদ্বাসী পরিতৃপ্ত হইল। দেব ও ঋষিগণ সেই যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সিদ্ধিদাতা বিষ্ণু স্থির করিলেন, বলি নিশ্চয়ই ভোগার্থী নহে। এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তিনি তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তদীয় যজ্ঞে আগমন করিলেন। হরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র সর্বদাই ভোগলালসায় কাতর; স্ততরাং তিনি শোচনীয় দশায় উপনীত। কার্য্যজ্ঞ হরি তাঁহার ঐ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বলিকে ছলিয়া এই জগৎ-জঙ্গলখণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং সবলে আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধনপূর্ব্বক পাতালতলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। রামচন্দ্র! বলিরাজ অদ্যাপি বাহু বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনে জীবমুক্ত ও স্বস্থ-দেহে অবস্থান করিতেছেন। এই অবস্থার পরেও তাঁহার ইন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হইবার হেতু এখনও রহিয়াছে। তিনি জীবমুক্তভাবে পাতালতলে অবস্থান করিতেছেন। কি সম্পদ, কি বিপদ, উভয় অবস্থাতেই তাঁহার সমদৃষ্টি আছে। চিত্রোপিত রবিরাজি যেমন স্থির-করশালিনী হইয়া সমভাবে বিরাজিতা, তেমনি তদীয় বুদ্ধিও স্থখে দুঃখে সম-স্থিতা ও উদয়াস্ত-বিরহিতা। তাঁহার মন চিরকাল ধরিয়া জীবদিগের সহস্র সহস্র বার আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া আসিতেছে; দেখিয়া দেখিয়া সে এক্ষণে ভোগব্যাপারে একেবারেই বিরত হইয়াছে। বলি রাজা দশ কোটি বৎসর ত্রৈলোক্য-রাজ্য শাসন করেন। অবশেষে তদীয় চিত্ত বিরক্ত হইয়া এইরূপে উপশম প্রাপ্ত হয়।

বলি দেখিয়াছিলেন, কত সহস্র সহস্র সুখ দুঃখ, কত সহস্র সহস্র বার আসিল এবং চলিয়া গেল। কত শত শত সম্পদ-বিপদের বার বার আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিল। তিনি বারম্বার ঐরূপ দেখিয়া দেখিয়া সকলই অসার ও অনিত্য বলিয়া স্থির করিলেন। কাজেই এখন আর তাঁহার আশ্বাস পাইবার স্থান রহিল কোথায়? অধুনা তিনি একেবারে ভোগ-লালসা বিসর্জন করিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মারাম হইয়া নিত্য কাল পাতালতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র। ঐ বলি পুনরায় ইন্দ্র হইয়া বহুবর্ষ যাবৎ এই ত্রৈলোক্য-রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিবেন। পরন্তু ইন্দ্রপদ-লাভে তাঁহার পরিতুষ্টি কিছুই নাই এবং স্বীয় পদ হইতে বিচ্যুত হইলেও তাঁহার উদ্বেগ বা বিষাদলেশ নাই। তিনি সকল ভাবেই সমান, সর্ব কালেই সমুচ্চমনা; প্রারম্ভ কর্মের বশবর্তিতায় যে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহাই তিনি উপভোগ করিতে থাকেন। বলি এইরূপ ভাবে স্বস্থ হইয়া আকাশ-বৎ বিশদাকারে অবস্থিত রহিয়াছেন।

হে রাঘব! বলির এই বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। তুমি ধীর ও স্থিরভাবে দৈদৃশ দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক সাধু অভ্যাস প্রাপ্ত হও। বলি যেমন বিবেকবলে ‘আমিই নিত্য’ এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন, তুমিও তেমনি পুরুষকারের প্রভাবে অদ্বৈত পদ লাভ কর। দানবরাজ বলি দশ কোটি বর্ষ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যরাজ্যের সুখৈশ্বর্য ভোগ করিয়া পশ্চাৎ তাহাতে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব দেখা যায়, এই ভোগরাশি যখন কেবলই বিরাগাম্পদ, তখন ইহাদিগকে পরিহারপূর্বক যাহাতে বিরক্ত হইতে হয় না, এবম্বিধ আনন্দময় সত্য পদ লাভ কর। এই সকল দৃশ্যদৃষ্টি বিবিধ আকার-বিকারের উৎপাদয়িত্রী; ইহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যক্তবৎ রমণীয় বলিয়া ধারণা হয় সত্য; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহার রমণীয় নহে। তোমার মন ঐহিক পারলৌকিক ভোগের দিকে ধাবমান ও পামর চেষ্টায় লুণ্ঠমান; সুতরাং সম্প্রতি চিন্তকে সংযত করিয়া হৃদয়-কোটরেই রাখিয়া দাও। তুমিই চিদাদিত্য; জগতের সর্বস্থান তোমাতেই পরিব্যাপ্ত। কে আছে বল, তোমার আর অপর আত্মীয়? সুতরাং কেন

তুমি বুঝা স্থলিত হইতেছ ? তুমি চিদাকার ; শত শত পদার্থাকারে তুমিই
 পরিস্ফুরিত হইতেছ । এই চরাচর সমগ্র জগৎ তোমাতেই প্রোত রহি-
 যাচ্ছে । তুমি নিত্যোদিত শুদ্ধ বোধস্বরূপ ; সূত্রে মণিগণের স্রাব তোমাতেই
 জগতের অবস্থান । হে মহাভুজ ! তুমি অনন্ত আদ্য চিদাকার পুরুষ-
 শ্রেষ্ঠ । তোমার জন্ম নাই, মরণ নাই, তুমি অজ বিরাট পুরুষ এবং তুমিই
 বিশুদ্ধ চিন্মূর্তি ; তোমার যেন কখন জনন-মরণ ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না ।
 তুমি জননাদি বিবিধ ব্যাধির বলাবল সকল সম্যকরূপে বিচার কর,—করিয়া
 তৃষ্ণাজাল'দূরে পরিহার কর । বিশদ কথা এই যে, যদি তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়, তাহা
 হইলেই জননাদি রোগের প্রাবল্য ঘটে, আর যদি তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, তাহা হইলেই
 সে সমুদায়ের দৌর্বল্য ঘটিয়া থাকে । এই সকল সবিশেষ বিচার কর,—
 করিয়া সমস্ত অনর্থের মূলীভূত সেই তৃষ্ণাকেই দূর করিয়া দাও । তুমি তৃষ্ণা
 ত্যাগ কর,—করিয়া ভোগরাশি উপভোগ কর, তাহাতে তোমার অনিষ্ট
 সম্ভাবনা কিছুই থাকিবে না । তুমি সদাসমুদিত চিদাদিত্যস্বরূপ ; এ
 জগতের আধিপত্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত । তুমি আছ ; তাই তোমাতেই
 এ সকল সংসারস্বপ্ন শোভা পাইতেছে । তুমি বুঝা বিষাদগ্রস্ত হইয়া
 রহিও না । তোমার কোনই স্থখ-দুঃখাকাঙ্ক্ষা নাই, তুমি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া
 রহিয়াছ, তুমি সর্বাত্মা ; তুমিই সর্ববস্তুর আভাসক । যদি তুমি এখনও
 অশুদ্ধচিত্ত হইয়া থাক, তবে তোমার চিত্তশুদ্ধির উপায় ক্রমশঃ শ্রবণ কর ।
 যাহা যাহা তোমার মনঃ প্রিয়, তত্তৎ বস্তুই তোমার অনিষ্টকর, আর যাহা
 যাহা,—অর্থাৎ তপঃক্লেশ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও প্রাণায়ামাদি যে যে বিষয় তোমার
 মনের অপ্রিয়, তৎসমস্ত তোমার ইষ্টসাধক, এইরূপ কল্পনা করিয়া ক্রমে
 তাহার অভ্যাস হইয়া গেলে পর তাহাও পরিত্যাগ করিবে । ইষ্টানিষ্ট
 বা প্রিয়াপ্রিয় ধারণা পরিহার করিতে পারিলে শাশ্বতী সমতা সমুদিত
 হইয়া থাকে । হৃদয়ে সমতা বিরাজিত রহিলে পুনরায় জীবের জন্ম
 হয় না । বালকের স্রাব মন যে যে বিষয়ে মগ্ন হইবে, সেই সেই বিষয়
 হইতে ফিরাইয়া তাহাকে পরম তত্ত্বে যোজিত করিয়া লইবে । এইরূপ
 অভ্যাস হইলেই সর্ববিধ যত্নসহকারে মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গকে সর্বাত্মভাবে
 সংযত করা যায় । এইরূপ করিলেই পরম শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে । এই

দেহকেই যাহারা পরামার্থ বলিয়া জ্ঞান করে, অসত্যদৃষ্টিতে চিত্ত যাহাদের কলুষিত হইয়াছে, অজ্ঞান সঙ্কল্প-কল্পনার নিকট যাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে এবং বুদ্ধি যাহাদের মূঢ়তাপক্ষে মগ্ন রহিয়াছে, তুমি তথাবিধ ধূর্ত লোকদিগের সমস্ত প্রাপ্ত হইও না । বিবেক ও বৈরাগ্যাদি উপায় নাই বলিয়া আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অক্ষমতানিবন্ধন অপর প্রতারণাদিগের বাক্যে আস্থা স্থাপনই মূর্থতা ; ঈদৃশ মূর্থতাদোষ অপেক্ষা অধিক দুঃখপ্রদ অনর্থ এ জগতে নাই ।

হে মহামতে ! ভবদীয় হৃদাকাশে যে অবিবেক-মেঘ আবির্ভূত হইয়াছে, তুমি বিবেকবায়ুর তাড়নায় সমস্ত উহাকে অপসারিত করিয়া ফেলো । একমাত্র বিচারই মূর্থতা নিরাসের হেতু । বহু জন্মসঞ্চিত স্মৃতির পরিপাক-জ্ঞানিত আত্মানুগ্রহ হইতেই বিচার আবির্ভূত হয় । কিন্তু আত্মা যত দিনে না শ্রবণ-বৈরাগ্যাদি পুরুষকার শ্রমত্রে আত্মদর্শন পক্ষে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তত দিনের মধ্যে বিচারোদয়ের সম্ভাবনা নাই । বৈরাগ্য, বিচার ও শ্রবণাদি সত্ত্বেও বহিমুখদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জ্ঞানোদয় হয় না ; জ্ঞানবান্ হইতে হইলে প্রত্যকদৃষ্টিও আবশ্যক হইয়া থাকে ; যত দিনে না প্রত্যকদৃষ্টির সাহায্যে আপনাকে অবলোকন কর যাইবে, তত দিন যাবৎ বেদ-বেদান্তাদির ব্যাখ্যাই শ্রবণ কর, আর নানাবিধ যুক্তি তর্ক করিয়াই দেখ, আত্মা কিছুতেই প্রকাশমান হইবেন না । ভাবিতে পার, একমাত্র প্রত্যকদৃষ্টিই যদি জ্ঞান নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে গুরূপদেশ দ্বারা আমার প্রয়োজন কি ? আমি বলি, তাহাতে প্রয়োজন আছে ; কেন না, প্রত্যকদৃষ্টির সাহায্যে তুমি নিজে নিজেই নিশ্চল আত্মায় অবস্থান করিলেও—বিতত বিমল বোধ-প্রাপ্ত হইলেও আমার নিকট যে উপদেশ পাইবে, তাহাতেই তোমার অধুনা উল্লিখিত লব্ধ বোধ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া যাইবে । চিদাদিত্য পরমাত্মায় বিকল্যাংশ নাই ; তুমি আমারই উপদেশবলে সেই পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়াছ । অধুনা তোমার সমগ্র সঙ্কল্প লয় পাইয়াছে, সকল সন্দেহবিভ্রম চলিয়া গিয়াছে, বাহ্য বিষয়ের প্রতি তোমার যে সকল কৌতূহল-হিম পতিত ছিল, সে সমুদয় গলিয়া গিয়াছে, তোমার কোন সন্তাপ নাই ; তুমি স্নান ও শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়াছ ।

হে মূনিবৃদ্ধিগালিন্ রামচন্দ্র ! তুমি যে এখন মোক্ষলিপ্সায় বিচার, গুরুবাক্য ও শাস্ত্রব্যাখ্যার সহায়তা লইতেছ, যত্নের সহিত বিবেক ও নৈরাগ্যাদিকে রক্ষা করিতেছ, আলস্য ও প্রমাদাদি দোষরাশিকে বিনষ্ট করিতেছ, সমাধি-স্বরূপ স্থাপানে পরিতৃপ্ত হইতেছ, পর পর জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণপূর্বক বিশ্বায়রূপে অবগাহন করিতেছ এবং সপ্তম ভূমিকায় বিশ্রাম লাভের ফলে পূর্বাবস্থা হইতে সমধিক সুখোৎকর্ষ নিবন্ধন বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ, তোমার যখন আত্ম-তত্ত্বের আবরণ ও বিক্ষেপ বিদূরিত হইয়া যাইবে, তখন ঐ পূর্বোন্নিখিত কোন ভাবই তোমার থাকিবে না ।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । ২২ ॥

ত্রিংশ সর্গ ।

বিশিষ্ট কহিলেন,—রামচন্দ্র ! অনন্তর অম্বররাজ প্রহ্লাদ যেরূপ আত্ম-জ্ঞানলাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে বিবরণ বলিতেছি ; তুমি আত্মবিজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে এই এক পরম উপায় অবলম্বন কর ।

পুরাকালে পাতালতলে হিরণ্যকশিপু নামে এক দানবাধিপ বাস করিত । কি সুর, কি অসুর, সকলেই তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল । ভগবান্ নারায়ণের দ্বায়া হিরণ্যকশিপু পরাক্রম ছিল । এই ত্রিভুবনস্থ সমস্ত প্রদেশ তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল । রাজহংস যেমন ঘটপদের নিকট হইতে বিকসিতদল শতদল হরণ করিয়া লয়, ঐ অম্বররাজ তেমনি সুরপতির নিকট হইতে ঐ ত্রৈলোক্যরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল । সুরা-সুরগণ তদীয় প্রভাবে হীনবীৰ্য্য হইলে হিরণ্যকশিপু নিকটকে ঐ সমগ্র জগৎরাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিল । মনে হইল, করী যেন মরাল-কুল তাড়াইয়া দিয়া নলিনীবনে অলির আশ্রয় আশ্রয় করিয়া লইল ।

এইরূপে সেই অম্বরাদিপতি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যস্বত্ব ভোগ করত কালক্রমে কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিল । মনে হইল, বসন্ত যেন পুষ্পাঙ্কুর সকল প্রসব করিল । পুত্রগণ ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ দিবাকরের কিরণপুঞ্জের

শ্রায় অতীব তেজস্বী হইয়া উঠিল । তাহারা অচিরকাল মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের পরাক্রম এত অধিক হইয়া উঠিল যে, পরাক্রমে তাহারা দেব-নিকেতন পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সক্ষম হইল । যেমন মহা-মূল্য মণিগণ-মধ্যে কৌস্তভমণিই শ্রেষ্ঠ, তেমনি সেই সকল পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদনামক পুত্রই প্রধান, বলবান্ ও সর্বজ্যেষ্ঠ । বসন্ত ঋতুর অভ্যু-দয়ে সমগ্র বৎসর যেমন শোভা-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সর্বাস্ত্রমুন্দর পুত্র প্রহ্লাদ দ্বারাই হিরণ্যকশিপু সাতিশয় স্রশোভিত হইয়াছিল ।

অনন্তর কোশ-বল-সম্পন্ন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের শ্রায় পুত্রের সহা-য়তা প্রাপ্ত হইয়া মদধারাবর্ষী মাতঙ্গের শ্রায় মদোদ্ধত হইয়া উঠিল তদীয় প্রবল প্রতাপ প্রহ্লাদের প্রতাপ-সহযোগে ঘনীভূত হইয়া জগজ্জয় বিকসিত করিয়া তুলিল । প্রলয় সমাগমে যুগপদভূয়দিত দ্বাদশ দিবাকরবৎ তদীয় অভিনব করপ্রকর্ষ-তাপ স্রগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল । বস্তুতঃ যেমন দুর্বিনীত বিলাস বিলোল বালকের দুর্ঘট চেম্টায় তদীয় বন্ধুগণ একান্ত উদ্বিগ্ন হয়, তেমনি রবিশি-প্রমুখ স্রগণ তাহার এই নূতন কর-প্রতাপে অতীব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিলেন । দৈত্যের দৌরাভ্যে দেবগণ সর্বদাই উদ্বেজিত হইতে লাগিলেন । তাঁহারা সেই দৈত্যরূপ মত্ত মাতঙ্গরাজের বধ বিধানের নিমিত্ত পুনঃপুন সেই অনাদি পুরুষ নারায়ণ সমীপে আপনাদের সাগ্রহ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন । বস্তুতঃ বারম্বার যদি দুর্ভজনের দুর্ব্যবহার দেখা যায়, তাহা হইলে মহৎ ব্যক্তিরও অধীর হইয়া উঠেন ।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য ভীষণ নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিলেন । তখন প্রলয়-ধ্বস্ত জগন্মণ্ডলের শ্রায় তিনি ঘোর ঘর্ঘরধ্বনি করিতে লাগিলেন । দিগ্গজের দশনরাজির শ্রায় তদীয় নখরনিকর কঠিন কুলিশবৎ প্রতি-ভাত হইতে লাগিল । স্থির সৌদামিনীর প্রভার শ্রায় ধবলোজ্জ্বল দম্বকাস্ত্রি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল । তাঁহার উজ্জ্বল জ্বলন-সম্মিত কর্ণকুণ্ডলদ্বয় দশদিক্ দ্যোতিত করিয়া ছলিতে লাগিল । তদীয় উদর—সে এক উদ্ভ-টাকার! মনে হয় যেন একত্র পিণ্ডাকারে পরিণত কুলাঁচলকুল বিরাজিত । তাঁহার বিশাল বাহুরক্ষের বিধূননে ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর কাঁপিতে লাগিল । তদীয়

বন্ধু-বিনির্গত প্রাণ-প্রভঞ্নে শৈল সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ত্রিভুবন-দহনোদ্যত প্রলয়ানলোপম কোপানল সমুদীপিত করিয়া অতীব গর্বভরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদীয় সটা-বিকট পীন-স্ফের সজ্জরণে যেন সৌরমণ্ডলও প্রচলিত হইতে লাগিল। তাঁহার রোমকুপসমূহের প্রোঙ্কল পাবকপুঞ্জ গিরিকুঞ্জ সকল পিঞ্জরাভা ধারণ করিল। তিনি মহাক্রোধে কুলাচলকুল সমুৎপাটিত করিয়া নানা দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিক্ষিপ্ত কুলাচলকূলে দিক্‌তটগুলি যেন উদ্ভট ভিত্তিভূমির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্বাস্প হইতে পট্টিশ, প্রাণ ও তোমর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মাধব এবম্বিধ নরসিংহ-দেহ ধারণপূর্বক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বিষম কটকটধ্বনি সহকারে নিহত করিলেন। মনে হইল, মহাগজ যেন তুরঙ্গগকে বিনষ্ট করিল। সর্ব প্রাণীর প্রলয়-সজ্জটনে কালানল যোগন জগৎকে দগ্ধ করিতে থাকে, তেমনি সেই নরসিংহ-রূপধারী হরির নয়ন-নিঃসৃত প্রচণ্ড বহি তখন সমগ্র পুরবাসী অস্তুরদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই নৃসিংহ-মারুত অত্যধিক ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে তদ্রূপ সমস্ত স্থান জলপ্রলয়ে বিক্ষুব্ধিত ঘনঘটাশ্ফোটে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তদর্শনে দগ্ধ-বশিষ্ট দানবদল ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। বহু দানব হতপ্রভ প্রদীপ অথবা দিগ্‌দাহ-জ্বলিত মশকপালের ন্যায় কোথায়—কোন্ অজ্ঞাত দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল !

অনন্তর সমস্ত প্রধান প্রধান দৈত্য ইতস্ততঃ পলায়ন করিল ; অন্তঃপুর সকল দগ্ধ হইয়া গেল। এই সকল ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনায় পাতালতল যেন প্রলয়-ধ্বস্ত জগতের আকার ধারণ করিল। সেই ভয়াবহ আকালিক মহাসমরে নরসিংহ দেব ক্রমে ক্রমে দৈত্যদল বিনাশ করিলেন। দৈত্যকুল নিহত হইলে দেবগণ সমাশ্বস্ত হইয়া মহাসমাদরে নরসিংহরূপী হরির অর্চনা করিলেন। দেবগণ কর্তৃক অর্চিত হইয়া হরি তখন অন্তর্হিত হইলেন।

তৎকালে যে সকল হতাবশিষ্ট দৈত্যদল ছিল, তাহারা প্রহ্লাদ কর্তৃক পরিপালিত হইয়া সেই দগ্ধ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মনে হইল, মীনগণ যেন শুষ্ক সরোবরে আগমন করিল। দৈত্যগণ স্বদেশে

ফিরিয়া আসিয়া প্রেত বন্ধুগণের উদ্দেশে বহু বিলাপ করিতে লাগিল এবং তৎকালোচিত ঔর্জ্বেদেহিক সংকার সমাধা করিল। অনন্তর যাহাদের আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, কিম্বা অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়াছিল, হতাবশিষ্ট দানবেরা পুরপ্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধীরে ধীরে সাস্তুনা প্রদান করিতে লাগিল।

ঐ সময় প্রহ্লাদপ্রমুখ অম্বরনেতৃগণ শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে চিন্তামগ্ন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া চিত্তোপ্তবৎ প্রতীত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা তুমার-তাড়িত পক্ষজকুলের শ্রায় স্নানকান্তি ধারণ করিলেন এবং অগ্নিদগ্ধ দ্রুম-সমূহের শ্রায় নিষ্পন্দ বা নিশ্চেষ্ট হইয়া বহিলেন।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! অনন্তর ভগবান্ হরি কর্তৃক দানব-গণ বিনষ্টপ্রায় হইলে দুঃখাকুলচিত্ত প্রহ্লাদ সেই পাতালতলে মৌনভাবে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো ! এক্ষণে আমাদের উপায় কি আছে ? এই অম্বরতরু হইতে যে কোন একটা তীক্ষ্ণাশ্র অন্ধুর সমুৎপন্ন হইবে, শাখামৃগরূপী হরি তাহাকেই গ্রাস করিবেন। এই ত সেই পাতালতল ! এখানে দোদগ্ধশালী প্রবল প্রতাপাশ্রিত বহু দৈত্যভূপতি জন্ম গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, হিমশৈল-জাত পক্ষজবৎ কেহই হেথায় চিরস্থির হইয়া রহিতে পারিলেন না। এ স্থানে কত ভাস্বরাকৃতি গভীরগজ্জী দৈত্যসকল বারম্বার জন্ম লইতেছে ; কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! ইহারা জন্মিবার পর যখন পরাক্রম প্রকাশের উপক্রম করে, তখনই তৌয়নিধির তরঙ্গততির শ্রায় বিলয় পাইয়া যায়। আহা, বড় দুঃখের কথা ! রিপুগণ কেবল যে আমাদের বাহ্য রাজ্য-সম্পদই অপহরণ করিয়াছে, তাহা নহে ; তাহারা আমাদের আভ্যন্তরিক উৎসাহ, হর্ষ ও প্রসন্নতাদি সমগ্র স্বাস্থ্যমুষ্কিই হরণপূর্বক দিন দিন বলীয়ান্ হইয়া উঠিতেছে।

যেমন নিশীথকালের কমলাকর সকল তমঃপূর্ণ-হৃদয়ে দলরাজি সজ্জিত করত খেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনি অদ্য আমার স্নহদ্বর্গ প্রানিপূর্ণ-মনে সর্ব-সম্পদ হারাইয়া বিষম খেদানুভব করিতেছেন । সুরগণ পূর্বের মদীয় পিতৃ-দেবের পাদপীঠ মর্দন করিত, অধুনা তাহারা-দেহবশে কলুষাশয় হইয়া আমার পৈতৃক রাজ্যই আক্রমণ করিয়া লইয়াছে । তাহাদের এই ব্যবহারে যেন হরিণ কর্তৃক সিংহাধিষ্ঠিত মহারণ্য আক্রান্ত হইল বলিয়াই মনে হয় । আমার বন্ধুবান্ধবেরা আজ ভগ্নোৎসাহ ; তাঁহারা দীনভাবে সর্বত্র স্ব স্ব দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিয়া বিচরণ করিতেছেন । দক্ষদল পুন্দের আয় তাঁহাদের আর সে পূর্বশ্রী নাই । ধূপ-ধুমরাশির আয় অধুনা অসুর-বীরগণের গৃহে গৃহে ধূসরাভ ভস্মরাশি অনবরত মারুতবেগে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে । দৈত্যদিগের অস্তঃপুরস্থ প্রাচীরশ্রেণী দ্বার-কপাটহীন হইয়া রহিয়াছে ; সম্প্রতি তাহাতে নবনবযবাক্ষুর জন্মিয়া মরকতমণির প্রভার আয় বিরাজ করিতেছে । পূর্বের যাহারা স্নহেরুগিরির পদ্মবন-বিমর্দী প্রমত্ত মাতঙ্গদলের আয় সগর্বে—সগৌরবে সর্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইত, অদ্য তাহারা পূর্বতন দেবগণের আয় দীনদশায় উপনীত । অহো ! বুঝিলাম, বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই । এখন আমাদের এতদূর শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে যে, যদি কোথাও একটা পতিত পত্রের স্পন্দন হয়, অমনি দৈত্যবধূগণ ‘ঐ শব্দে আসিল’ মনে করিয়া দৈবাৎ গ্রামাগত ভীতচকিত যুগ-বধুর আয় স্থানান্তরে পলাইবার প্রয়াস করে । অসুরাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণার্থ রোপিত হইয়া যে সকল পাদপ রত্নস্তবকে প্রফুল্ল হইয়াছিল, অসুরপুত্রের সেই স্ফূট পাদপশ্রেণী অধুনা নরসিংহের অত্যাচারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থাণু-বৎ বিরাজ করিতেছে । এক্ষণে সুরগণের সৌভাগ্যসূর্য প্রকাশমান হইয়াছে ; তাই তাহারা পুনরায় নন্দনকাননে কল্পতরুশ্রেণী রোপণ করিতেছে । তাহাদের রোপিত তরুরাজি এক্ষণে দিব্য দিব্য বসন ও সুন্দর সুন্দর স্তবকে স্নশোভিত হইয়া উঠিতেছে । পূর্বের এমন দিন ছিল, যখন কেবল অসুরেন্দ্রগণই বন্দীকৃত দেববৃন্দের মুখাবলোকন করিত ; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই । এখন দেবগণই বন্দীকৃত অসুরবৃন্দের মুখ দর্শন করিতেছে । সুরগণের অদ্য কি অভাবনীয় ঐশ্বর্য উপস্থিত । তাহাদের

মাতঙ্গযুথের গণ্ডস্থল হইতে যে সকল মদধারা ক্ষরিত হইতেছে, তাহা একটা মহানদীর স্থায় বহিয়া যাইতেছে । আমার এক এক বার মনে হয়, বুঝি বা ঐ সকল মদধারাই ভবিষ্যতে গিরিনদীরূপে পরিণত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে । এক্ষণে আমাদের যে সকল হতাবশিষ্ট হস্তী আছে, তাহাদের গণ্ডস্থলবাহী মদধারা সকল শুষ্ক হইয়া বিশুদ্ধ মরুৎগুহ্ব ধূলিপটলবৎ সমু-
 থিত হইতেছে । পূর্বের শ্বেতবর্ণ মন্দারপুষ্প সকল প্রক্ষুটিত হইলে তাহা-
 দের মকরন্দ-মিশ্র মন্দানিল-হিল্লোলে যাঁহারা তর্পিত হইতেন, সেই স্নমেরু-
 শিখরোপম বীরেন্দ্রচূড়ামণি দৈত্যেন্দ্রগণ অদ্য কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়া-
 ছেন ! মঞ্জরী যেমন পাদপে বিরাজ করে, দানবেন্দ্রগণের অন্তঃপুরোচিতা
 সুর-গন্ধর্ব্বরমণীরাও তেমনি অধুনা স্নমেরুগিরির নানাস্থানে অবস্থান করি-
 তেছে । মদীয় পিতার যে সকল অন্তঃপুরসুন্দরী ছিল, তাহাদের বিলাস-
 বৈভব অদ্য শুষ্ক পদ্মের স্থায় নীরস হইয়া গিয়াছে এবং এখনকার সুর-
 সুন্দরীগণের লাস্যলীলার নিকট তাহার পরাজয় ঘটিয়াছে । পূর্বের যে
 সকল চামরধারিণী আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ব্যঞ্জন করিত,
 কি পরিতাপের বিষয়, তাহারাই অদ্য স্বর্গে থাকিয়া সহস্রাঙ্গ সুরাধিপতিকে
 চামর দ্বারা ব্যঞ্জন করিতেছে । এই 'যে আমাদের দৈন্যদায়িনী বিপদ
 এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ একমাত্র সেই জঘন্য পৌরুষশালী
 হরি । তাহারই চেক্টায় আমাদের এই দুর্ভাবস্থা উপস্থিত । সুরগণ সেই
 হরির বাহুবল-চ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে, তাই হিমাশ্রিত সান্নিদেশের স্থায়
 কখনই তাহার কোনই সম্ভাপ ভোগ করেন না । শৌরির পরাক্রমরূপ
 তরুশিখরের অগ্রভাগে আশ্রয়-লাভে লক্ষসমৃদ্ধি হইয়া দেবগণরূপ মর্কটেরা,
 আমরা সবল হইলেও আমাদেরগকে কুঙ্করবৎ অভিভূত করিতেছে । এই
 জন্মই অসুরপুরবাসিনী মহিলাবৃন্দের উত্তম মণ্ডনস্বরূপ মুখপদ্মে অদ্য
 তুষারবৎ বাষ্পবারি বিলগ্ন রহিয়াছে । এই জগৎরূপ জীর্ণমণ্ডপ অসুর-
 দিগের প্রতাপে শীর্ণপ্রায় হইয়াছিল, ইহার ভিত্তিভূমি বিধ্বস্ত হইবার
 উপক্রম হইয়াছিল, এই সময় উহা সেই হরির নীলমণি-সুস্তম্ভনিভ বাহু-দণ্ডেই
 বিধৃত হইয়াছে । ক্ষীরাক্ষর মধ্যমগ্ন মন্দরগিরিকে হরি যেমন কুণ্ডলরূপে
 ধারণ করেন, তেমনি বিপদর্গবে নিমগ্ন সুরসৈন্যগণকেও তিনিই ধারণ বা

সংরক্ষণ করিয়াছেন । প্রলয় বিস্মৃক বাত্যা যেমন কুলাচলাদিগকে অধঃ-
পাতিত করে, তেমনি সেই হরিই আমার পিতৃদেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান
অম্বরবীরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন । এই বিশাল বিশ্বকে তিনি একাকীই
স্বীয় বাহুবল্লির প্রভাবে তস্মাভূত করিতে পারেন । সেই শ্রীমান্ মধুসূদন
সুরসমূহের প্রধান । তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে, এ জগতে কেই
বা সেরূপ শক্তি ধারণ করে? তিনিই দৈত্যদলের দোদণ্ডচ্ছেদী কুঠার-
স্বরূপ ; বাসব অদ্য তাঁহারই বীর্য্যে বীর্য্যবান্ হইয়া বানর-কৃত বালক-বিতা-
ড়নের ন্যায় দানবদিগকে নিগৃহীত করিতেছে । সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হরি
যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তথাপি তিনি সমরে
সকলেরই অজেয় । কেন না, যত বড় বলবান্ যোদ্ধা যতই অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ
করুন, বজ্রাপেক্ষা কঠিনকলেবর হরি কিছুতেই কখন বিদীর্ণ হইবার নহেন ।
অস্বাদীয় পিতা পিতামহাদি পূর্ব পুরুষগণের সহিত হরি পরস্পর বহুবার
বহু যুদ্ধ করিয়া শৈলক্ষেপণাদি নানাবিধ ভীষণ রণকৌশল অভ্যাস করি-
য়াছেন । সেই সেই অতি ভয়ঙ্কর সমরসংরম্ভেও যিনি বিদ্যুৎমাত্র ভীতি-
গ্রস্ত হন নাই, তাঁহার যে এক্ষণে ভয় হইবে, এরূপ একটা কথাই
হইতে পারে না । তবে আমি অধুনা হরিকে বশীভূত করিবার একটা মাত্র
সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছি, সে উপায় ব্যতীত তাঁহাকে বশে আনিয়া তৎকৃত
পীড়ার প্রতিক্রিয়া করিবার উপায়ান্তর নাই । এ জগতে সমস্ত বস্তুস্বরূপে
—সমস্ত বুদ্ধিতে—সমস্ত কার্য্যারম্ভে একমাত্র সেই সুরবর হরিরই শরণ
লইতে হইবে ; তিনিই সকলের গতি । তিনি ভিন্ন অন্য কোনই উপায় নাই ।
এই ত্রিজগতের মধ্যে হরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই । সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়,
—জগতের এই ত্রিবিধ অবস্থার সেই হরিই একমাত্র কারণ । আমি এই
মুহূর্ত্ত হইতে সতত সেই অনাদি দেব নারায়ণেরই শরণাপন্ন হইলাম । সর্বত্র
সর্বদা আমিই এখন হইতে নারায়ণময় হইয়া রাহিলাম । আকাশকোশ
হইতে মারুত যেমন কখন অপগত হয় না, তেমনি আমার অন্তর হইতে
কুঁদাচ ‘নমো নারায়ণায়’ এই সর্বার্থসাধক মন্ত্র অপগত হইবে না । এ জগ-
তের সকলই এখন আমার নিকট হরিরূপে প্রতিভাত হইতেছে । দিব্ হরি,
আকাশ হরি, পৃথ্বী হরি, অধিক কি, এই জগৎই আমার হরিময় । আমিই

অমেঘান্না হরি ; আমি বিষ্ণুময় হইয়াই জন্মিয়াছি । অবিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু-পূজা করিলে সে পূজার ফলভাগী হওয়া যায় না ; সুতরাং বিষ্ণু হইয়াই বিষ্ণুপূজা করিতে হয় । এই আমিও এখন বিষ্ণু হইয়াই অবস্থান করিতেছি । যিনি হরি—তিনিই প্রহ্লাদ ; আমা ভিন্ন অন্য কেহই হরি নহেন । অন্তরে আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি এবং সর্বব্যাপী হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছি । এই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া বিরাজিত স্বর্ণ-বর্ণ বৈনতেয় মদীয় অঙ্গের আসনস্বরূপ হইয়াছে । এই আমার বাহুচতুষ্টয়ের কর-শাখা-সমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মাদিরূপ বিহঙ্গমেরা নিয়ত বিশ্রাম লাভ করিতেছে । মদীয় নখকাস্তিরূপ মঞ্জরীপুঞ্জে বাহুচতুষ্টয় আকীর্ণ হওয়ায় মহামারকত তরুণ প্রতিভাত হইতেছে । এই আমার বাহুচতুষ্টয় মুহূল মন্দারমালায় মণ্ডিত রহিয়াছে । আমার এই বাহুচতুষ্টয়েই মন্দরচল-মুষ্ঠ কেয়ুরচতুষ্টয় স্থশোভিত হইতেছে । এই সেই ক্ষীরাক্তি-গর্ভোৎথিতা প্রিয়-তমা লক্ষ্মী দেবী উজ্জলিত শশিকলাপ্রবাহের স্রায় স্রচারু চামর ধরিয়া মদীয় পাশ্ববর্তিনী হইয়া রহিয়াছেন । যিনি ত্রিভুবনবাসী জনসাধারণের শ্রবণলালসার উৎপাদিকা এবং ত্রিলোকতরুর মঞ্জরীস্বরূপা, এই সেই অচলা অমলা কৌন্তিও আমার পার্শ্বদেশে বিরাজমানা । যিনি আপনার ইন্দ্রজালে বিলাসবতী হইয়া অনবরত জগৎসমূহের নব নব নির্মাণকার্যে সমুদ্যতা, এই সেই মায়াদেবীও আমারই পাশ্ববর্তিনী হইয়া অবস্থিতা । কল্পক্রমের পাশ্বে যেমন কল্পলতা শোভা পায়, তেমনি আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সখী,—হেলায় যিনি ত্রৈলোক্যতরুর আক্রমণকারিণী, সেই জয়া দেবীও আমারই পাশ্বে বিরাজমানা । এই আমার নয়নদ্বয়—নিত্য শীতোষ্ণ স্রধাকর ও দিবাকর বদনমধ্যে সমগ্র সংসার বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে । যাহা নব নীরদনিভ সুন্দরী—নীলোৎপলবৎ শ্যামবর্ণা, এই সেই আমার দেহপ্রভা দিঘুগুল শ্যামীকৃত করিয়া সর্বতঃ প্রসারিত হইতেছে । এই আমার করস্থিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দায়মান হইতেছে । এই শঙ্খ শব্দগুণে মূর্তিমান্ আকাশবৎ শোভা পাইতেছে এবং স্বীয় শুভ্রতায় ক্ষীরাক্তির স্রায় বিরাজ করিতেছে । এই আমার নাভিনলিনী ; ইহার কর্ণিকাকোটরে ব্রহ্মরূপ গকর নলীন আছে । স্বয়ং নাভিস্রাত সুন্দর পদ্ম আমি নিজ করে ধরিয়া

রাখিয়াছি । যাহা নানারত্নে রঞ্জিতা ও মেরুশিখরবৎ সমুন্নতা, এই আমার সেই দৈত্যদানব-মর্দ্দিনী গুপ্তবী গদা । যাহা প্রথর কিরণমালায় সূর্য্যসন্নিভ সমুজ্জ্বল, এবং যাহার জ্বালামালায় দিগন্ত পর্য্যন্ত পাটলাভ, এই সেই আমার হৃদর্শন চক্র । যাহা সধুম হতাশনবৎ সমুজ্জ্বল এবং দৈত্যরূপ জন্মকুলের কুষ্ঠারস্বরূপ, এই সেই নিশিত শ্যামল নন্দকনামক খড়্গ আমার আনন্দ বিস্তার করত অবস্থিত । যাহা অনবরত শরধারাবর্ষণে পুঙ্করাবর্তকাদি মেঘ-রন্দের সমকক্ষ, এই সেই আমার ইস্ত্রচাপবৎ স্তরঞ্জিত ফণীস্ত্রসন্নিভ শার্ঙ্গ-ধনু বিরাজমান । এই অনন্ত জগৎ বহুবার জন্মিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে এবং এখন বিদ্যমান রহিয়াছে ; এই আমিই ইহাদিগকে চিরকাল জঠরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি । এই মহী—আমার পাদদ্বয়, আকাশ—আমার মস্তক, এই ত্রিজগৎ—আমার কলেবর এবং দিক্চক্রবাল—আমার কুক্ষি । আমিই সাক্ষাৎ নীলগীরদ-নিত বিষু । স্থপর্ণরূপ শৈলোপরি আমি বিরাজ করিতেছি এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, আমিই ধারণ করি । আমারই তাড়নায় সমস্ত দুর্ভবুত্তদল পলায়ন করিয়াছে । তাহাদের সেই পলায়ন পবনপ্রবাহে শুষ্ক-তৃণরাশির দুরোৎসারণেরই অনুরূপ । এই আমি নিজেই নীলোৎপল-দল-নিভ শ্যামকাম্বুজ, পীত বসনধারী, লক্ষ্মীসহ বিহারী, গরুড়বাহন, গদাধর । আমি নিমিষে ত্রৈলোক্য-দহনে সক্ষম । কে আছে এমন আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবে ? যদি কেহ করে, তাহা হইলে বিক্ষুব্ধ কালাগ্নি-প্রবিষ্ট শলভের ন্যায় সে নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে । এই আমার সম্মুখে স্তরাস্তরগণ রহিয়াছেন ; ইহারা আমার তৈজসী সৃষ্টি নিরোধ করিতে একান্তই অক্ষম । বস্তুতঃ ক্ষীণ-দৃষ্টি-শক্তিশালী ব্যক্তিগণ কখন কি অপরের প্রভা-পাত নিরোধ করিতে পারে ? এই আমি বিষু-স্বরূপ ঐশ্বর্য ; ব্রহ্মা, ইস্ত্র, অগ্নি ও হর প্রভৃতি দেবগণ বহুবক্ত-বিনির্গত বহু বাক্যাবলী দ্বারা আমায় স্তব করিয়া থাকেন । সর্ব্বত্র আমার ঐশ্বর্য্য সমুজ্জলিত হইয়াছে । আমি অজিতাকৃতি হইয়া জন্মিয়াছি এবং পরম মহিমায সর্ব্বদ্বন্দ্ব হইতে নিম্মুক্ত হইয়াছি । একমাত্র আমারই দেহাভ্যন্তরে এই নিখিল জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে । আমি সবলে সমগ্র দুই দলকে দলিত করিয়াছি । এই আমার দেহ অচল, অভ্র, তৃণ, কানন, সকলেরই

অভ্যন্তরে বিরাজিত, এইরূপে আমার এই দেহ সমস্ত ভয়েবই অপহারক ;
আমি আমার এ হেন দেহকে প্রণাম করি ।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৩১ ॥

বাক্ত্রিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! প্রহ্লাদ এইরূপে ভাবনাবলে স্নীয় দেহকে
নারায়ণী-তনু হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া পুনরায় সেই অস্বরারি হরির পূজার
নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন,—মৎকল্পিত বিষ্ণুদৈবত
মূর্তি ব্যতীত অপর ব্যষ্টি বা সমষ্টি দৈবমূর্তি নাই । কিন্তু আমার এই বিষ্ণু-
স্বরূপ মূর্তিকেই আমি প্রাণপ্রবাহে পুষ্পাঞ্জলি-দানে বাহিরে আবাহন করিয়া
পূজাকাল পর্য্যন্ত পৃথক্‌স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করিলাম । আমার
দেহ-বহির্ভাগে আমিই অপর বিষ্ণু হইয়া রহিলাম । সেই আমি বহিঃস্থিত
বিষ্ণু—গরুড়বাহন, ত্রিগুণ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুগ্রহাখ্য শক্তিচতুষ্টয়শালী, শঙ্খ-
চক্র ও গদাপাণি, চন্দ্র ও সূর্য্য-নয়ন, শ্যামল-কলেবর, চতুর্ভূজ, স্ত্রীমান্ন,
নন্দকথঙ্গধারী, পদ্মপাণি, বিশাললোচন, শাস্ত্রধন্য ও মহাদ্ব্যুতি । এই বিষ্ণু-
কেই আমি এক্ষণে সপরিবারে পূজা করি । মদীয় মনঃকল্পিত বিবিধ
সামগ্রী-সস্তারই এই পূজার বিশিষ্ট উপচার হউক । এইরূপে মানসিক
পূজার পর পুনরায় বিবিধ রত্নময় বহুল বাহ্য পূজোপচারে আমি এই
মহাদেবকে পূজা করিব ।

প্রহ্লাদ এইরূপ স্থির করিয়া বিবিধ মণিময় সামগ্রী-সস্তার দ্বারা মনে
মনে কমলাপতির অর্চনা করিতে লাগিলেন । তিনি তাঁহার মানসিক হরি-
পূজায় নানা রত্ন-খর্চিত পাত্র সকল, চন্দ্রনাড়ি-লেপনবস্ত্র, ধূপ, দীপ, চিত্র-
বিচিত্র নানা আভরণ, মন্দারমালা, হৈম কমলদল, কল্পত্রয় লতাগুচ্ছ,
নানাবিধ রত্নস্তবক, দিব্য অঙ্গরাজির পল্লব সকল ও নানাবিধ কুসুমদাম
দিয়া বিষ্ণু পূজা করিলেন । কত কিঙ্করাত, কত কুন্দ, কত কঙ্কর, কত
কুমুদ, কত কাশকুসুম, কত চম্পক, কত বক, নীলোৎপল, খজুরকুসুম,

কত চূত, কত কিংশুক, অশোক, মদন, বিল্ব, কর্ণিকার, কিরাত, কদম্ব, বকুল, নিম্ব, সিদ্ধুবার, যুথিকা, পারিভাদ্র, গুগ্গুল, ইন্দুক, প্রিয়ঙ্গু, পাট, পাটল, ধাতুপাটল প্রভৃতি বিবিধ কুসুমসমূহ দ্বারা ; আত্ম, আত্মাতক, হরী-তকী, বিভীতক প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল সকল দ্বারা ; শাল, তাল, তমালাদি তরুনিকরের ফল, পুষ্প ও পল্লবাবলী দ্বারা ; কুসুম সহ সহকার-তরুণ কোমল কলিকাকুল দ্বারা এবং কেতক, শতপত্র ও এলাপুষ্পের মঞ্জরীপুঞ্জ দ্বারা হরির অর্চনায় নিরত হইলেন । প্রহ্লাদ এইরূপে মনে মনে সমস্ত সৌন্দর্য্য-সম্মাননা, জাগতিক যাবতীয় বিভব-সম্ভার ও স্বীয় আত্মনিবেদন দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে মানসপুরীর অভ্যন্তরে জগৎপতির পূজা করিলেন ।

অনন্তর দানবাধিপতি প্রহ্লাদ বাহ্য পূজার বিবিধ উপচার সংগ্রহ করিলেন এবং দেবালয়ে বসিয়া মানস পূজার পদ্ধতি অনুসারে বাহ্য দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা হরির অর্চনা করিলেন । দানবনন্দন বার বার হরির পূজা করিলেন, পূজা করিয়া তাঁহার পরম পরিতোষ জন্মিল । তিনি সেই হইতে প্রত্যহ পরম ভক্তির সহিত পরমেশ্বর হরির অর্চনা করিতে লাগিলেন । অনন্তর কিয়ৎ কাল মধ্যেই সেই পুরবাসী সমস্ত দৈত্য পরম বিনীত ও বৈষ্ণব হইয়া উঠিল । বস্তুতঃ রাজাই প্রজাপুঞ্জের আচার অনুষ্ঠানের কারণ ; ফলে রাজা যেমন আচরণ করেন, প্রকৃতিপুঞ্জও অনেকাংশে তাঁহারই অনুসরণ করে ।

হে অরিন্দম রাম ! দৈত্যগণ বিষ্ণুর প্রতি আর বিদ্বেষী নাই, তাহারা ধ্বংস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি পরম ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে ; এই সংবাদ দেবলোকে রাস্ত হইয়া পড়িল । ইন্দ্রাদি সমগ্র স্বরগণ এই সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইলেন । হে রাঘব ! তাঁহারা তখন ভাবিতে লাগিলেন,—তাই ত, দৈত্যদল বৈষ্ণবী ভক্তি গ্রহণ করিল কেমন করিয়া ? বিস্ময়াকুল বিবুধগণ এইরূপ ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক ক্ষীরাক্তি-মধ্যস্থ ভোগি-ভোগশায়ী ভগবান্ হরির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে তৎসমীপে সমস্ত দৈত্য-বৃত্তাস্ত বর্ণন করিলেন । তখন সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা-শ্রবণে সবিস্ময়ে সমাসীন হরিকে বিবুধগণ জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্ ! একি হইল ! যে দৈত্যগণ সততই আপনার বিরোধী, তাহারা অধুনা হঠাৎ এরূপ ভবদেহ-পরায়ণ ভক্ত হইয়া উঠিল

কেন ? আমরা মনে করি, ইহা নিশ্চয়ই কোন মায়া বৈ আর কিছুই নয়। কোথায় সেই একান্ত দুর্বৃত্ত গিরিবিদারী দানবদল ? আর কোথায়ই বা সেই পাশ্চাত্য মহাজন্ম-লভ্য জনাৰ্দ্দনে ভক্তি ? ফল কথা, যাহারা বিদ্বৈষ-বশে ভবদীয় ভক্ত দেব ও মুনিগণের আবাসস্থান পর্য্যন্ত ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিত, তাহাদের স্বভাবপ্রকৃতি, আর পুত্চরিত পুণ্যকৰ্ম্মাদিগেরই প্রাপ্য ভগবন্তুক্তি, এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিলে দৈত্যগণ যে ভবদীয় ভক্ত হইতে পারে, ইহা কিছুতেই সম্ভাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রভো ! প্রাকৃত জাতি সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিল, এ কথা 'অদ্য আকালিক কুন্তুমালার' ঘায় আমাদের স্নেহের কারণও বটে এবং দুঃখের কারণও বটে ; কেন না, যে স্থানে যাহা উপযুক্ত হয় না, তথায় তাহার সমাবেশ বড়ই বিসদৃশ হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত দেখাই—প্রভূত কাচরাশির মধ্যে মহামূল্য মণি কি কখন স্নশোভিত হইতে পারে ? যে ব্যক্তি যেমন গুণবান, তাহার তদনুরূপ, অবস্থান-লাভই বটে। দেখুন, কুক্কর ও ছাপ উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও ছাগের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কুক্কর কখনই মনের স্নেহে বাস করে না। বস্তুতঃ দৈত্যগণে ভগবন্তুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই বিসদৃশ ব্যাপারে আমাদের অন্তরে যথেষ্ট ক্রেশ উপস্থিত হইয়াছে। মনে হয়, আমাদের অঙ্গে যদি বজ্রসূচী বিদ্ধ হইত, তাহা হইলেও বুঝি বা আমরা এত ক্রেশ অনুভব করিতাম না। ফলে যাহা যেখানে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া সম্পন্ন হয়, তাহাই অনিন্দ্য হইয়া থাকে এবং তাহাই তথায় প্রকৃত স্নশোভিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বলে বলা যাইতে পারে, জলোৎপন্ন পদ্ম জলেই শোভা পায়, পরন্তু স্থলে তাহার শোভা হয় না। যাহারা সতত হীনকর্মে নিরত ও নীচাচারে নিযুক্ত, তথাবিধ তামসযোনি অধম দানব-জাতিই বা কোথায় ? আর শাস্ত দাস্ত সজ্জন-লভ্য বৈষ্ণবী ভক্তিই বা কৈ ? ফলে এ উভয়ের পার্থক্য অনেক। বলিতে কি, হে প্রভো ! কমলিনী যদি কর্কশ উষ্মভূমিতে পতিত হইয়া ছুরাশ্রয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে যেমন স্নখাবহ হয় না, তেমনি অধুনা দৈত্যদল বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান হইয়াছে, এ কথাও আমাদের প্রীতিকরী হইতেছে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! অশ্বরগণের অনুচিত ব্যবহার-দর্শনে অশ্বরগণ
ক্রোধভরে কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শত্রুনাশন
মাধব শিখিকুল-সমীপে জলধরের স্নায় ধীর গম্ভীর স্বরে তাঁহাদিগকে
কহিলেন,—হে বিবুধগণ ! প্রহ্লাদ মৎপ্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছেন বলিয়া
তোমরা বিষাদগ্রস্ত হইও না। তিনি রিপু দমনে সক্ষম ; তাঁহার এই জন্মই
পাশ্চাত্য জন্ম। এই জন্মেই তিনি মোক্ষলাভের যোগ্য। বীজ দগ্ধ
হইয়া গেলে তাহা যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি এই জন্মের অবসানে
প্রহ্লাদকে আর গর্ভবাস-যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। ভাবিয়া দেখ,
যদি গুণী জন গুণবিহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই বিসদৃশ বা অনর্থের হেতু
বলিয়া নির্দেশ করা যায়, আর গুণহীন জন যদি গুণবান্ হইয়া উঠে, সে ত
অর্থের কথা,—তাহাতে তো বৈসাদৃশ্য কিছুই ঘটে না ; বরং নিগুণের গুণ-
বত্তা ইচ্ছাসিক্তিরই হেতুভূত। হে অশ্বরগণ ! তোমরা স্ব স্ব অশ্রম্য ভবনে
গমন কর। জানিও—প্রহ্লাদের এই গুণশালিতা তোমাদের কোনরূপ
অনিষ্ট বা অমঙ্গলের হেতু হইবে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ভগবান্ বিষ্ণু বিবুধগণকে এই
কথা কহিয়া ক্ষীরাক্ষির বীচিমালা-মধ্যে অস্তর্হিত হইলেন। মনে হইল,
তটোৎপন্ন তমাল-বিটপীর গুচ্ছ যেন সাগরতরঙ্গে পড়িয়া বিলীন হইয়া
গেল। অশ্বরগণ হরিকে পূজা করিয়া অশ্বরাসে প্রয়াণ করিলেন।
তাঁহাদের গমনে মনে হইল, পুনর্ব্বার মন্দার-বিন্দুক অর্ণব হইতে কণজাল
যেন অশ্বরে উৎপত্তি হইল। তখন হইতে দেবগণ—প্রহ্লাদের প্রতি
যে বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন ; অধিকন্তু দিন দিন
তাঁহার প্রতি স্নেহবান্ হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে,
যথায় মহাপুরুষগণেরও উদ্বেগ-আশঙ্কা নাই, তথাবিধ জনে বালকের
মনও বিশ্বাসযুক্ত হয়। যাহা হউক, প্রহ্লাদ অতি ভক্তির সহিত কৰ্ম্ম,
মন ও বাক্যে প্রত্যহ দেবদেব জনার্দনকে পূজা করিতে লাগিলেন।
তিনি এইরূপে হরিপূজায় নিরত রহিলে কালক্রমে তাঁহার বিবেক,
বৈরাগ্য ও প্রমোদসম্পদ প্রভৃতি গুণরাশি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।
ভোগ-ব্যাপারে তাঁহার আর অনুরক্তি রহিল না। যেমন শুষ্ক তরু

কাহারও অভিনন্দনাই নহে, তেমনি ভোগরাশি তাঁহার নিকট অভিনন্দিত হইল না ; তিনি সে সকল তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন । জনাকীর্ণ মহী যেমন যুগের প্রীতিকরী নহে বলিয়া, সে তথায় বিহার করে না, তেমনি রমণী-সম্ভোগে প্রীতি বা অনুরক্তি সঞ্চার ছিল না বলিয়া তিনি তাহাদের সংসর্গে আর রহিলেন না । শাস্ত্রীয় সদালাপ ভিন্ন তিনি কোন অশাস্ত্রীয় লোকাচারে প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন না । জলপদ্মিনী যেমন জলে বৈ স্থলে থাকে না, তেমনি তিনিও কোনরূপ সামাজিক উৎসবেই যোগদান করিতে সমুদ্যত হইতেন না । বিমল যুক্তায় যেমন যুক্তাক্ষল অসংশ্লিষ্ট হয়, তেমনি তাঁহার চিত্তও ভোগরোগের অনুরঞ্জনায় কিছু-তেই সংশ্লিষ্ট হইত না । তদীয় মন তখন ভোগাদি-গন্ধর ত্যাগ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনও পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ করে নাই ; কাজেই অবিকল যেন দোলাধিরোহণ করিয়াই অবস্থিত ছিল । ফল কথা, প্রহ্লাদের চিত্ত ঐ সময় সম্পূর্ণ বিষয়ানুরক্ত ছিল না এবং একেবারেই যে ব্রহ্মভাবে পরিণত হইয়াছিল, তাহাও নহে । যাহা হউক, ভগবান্ হরি ক্ষীরাক্ষি-মন্দিরে থাকিয়াই বিশুদ্ধ সব্ধগমী সর্বতঃপ্রসারিণী বুদ্ধিবলে প্রহ্লাদের তাদৃশ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন ।

অনন্তর ভক্তজনের প্রহ্লাদ-প্রদাতা ভগবান্ বিষ্ণু পাতালপথে প্রহ্লাদের সেই দেব-পূজায়তনে আসিয়া উপনীত হইলেন । ভগবান্ অভ্যাগত হইয়াছেন, জানিয়া দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ দ্বিগুণ উৎসাহ-সহকারে পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই পরম পুরুষ পুণ্ডরীকাক্ষের পূজা করিলেন । হরি প্রহ্লাদের পূজা-গৃহে আসিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । পূজাস্তে প্রহ্লাদ পরম প্রীতিভরে সুস্পষ্ট মধুরবাক্যে তাঁহাকে স্তুত করিতে লাগিলেন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—এই ত্রিভুবনের যে সুরক্ষিত অবস্থান, তাহার যিনি স্রষ্টা কৌশাগারস্বরূপ, যিনি বাহ ও আভ্যন্তর নিখিল কলঙ্ক অপহরণ করেন, যিনি স্বয়ং পরম প্রকাশ ও অশরণ জনগণের যিনি শরণ্য, সেই অজ অচ্যুত ঈশ ঈশ্বর হরির আমি আশ্রয় গ্রহণ করি । যিনি নীলোৎপল ও নীলকাস্তমণিবৎ নীলবর্ণ, শারদীয় নীল অমল অম্বর-কোশের ন্যায় যাঁহার দেহ নীলাভ ; যিনি ভ্রমর, তিমির ও অঞ্জনতুল্য

শ্যাম-কলেবর, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী হরি আমার আশ্রয় হউন।
 যিনি অলিকূলের শ্যায় কোমলাঙ্গ, যদীয় হস্তস্থিত শঙ্খ খেতবর্ণ সরোজ-
 কোরকবৎ শুভ্র সুন্দর, বিরঞ্ছিরূপ ভ্রমর যাঁহার নাভিকমলে শ্রুতি-
 ধ্বনিচ্ছলে গুনগুন গুঞ্জন করিতেছে ; আমি আমার সেই হৃদয়পদ্মের
 দলশ্রয় বিমল হরির শরণাপন্ন হইলাম। যদীয় শুভ্রবর্ণ নখরনিকর
 তারকারাজির শ্যায় আকীর্ণ, ঈষৎ হাস্যশোভায় ধবলবর্ণ বদন,—পূর্ণ ইন্দু-
 বিশ্ববৎ বিরাজমান এবং বক্ষঃস্থলস্থিত কৌমুদমণির মরীচিমালা মন্দা-
 কিশীৰৎ প্রসারিত, আমি সেই হরিরূপী বিশাল শারদাকাশের আশ্রয়
 গ্রহণ করি। যিনি অনবরত সৃষ্টি করেন, করিয়া পুনরায় সকল ধ্বংস
 করেন, যাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই ; যিনি বিরাটদেহে বিরাজমান, যাঁহার
 সমুদ্র, রজ ও তমঃ প্রভৃতি গায়াগুণ প্রযুক্ত কত অনন্ত কল্যাণগুণ বিদ্যমান,
 যিনি সেই সকল গুণে অতি প্রাচীন সুন্দর দেহ ধারণ করেন ; আমি
 সেই প্রলয়ে বটপত্রশায়ী বালকবধু হরিকে আশ্রয় করি। যদীয় নাভিদেশ
 নব-বিকসিত নলিনপরাগে গৌরবর্ণ, কমলার অধিষ্ঠানে যাঁহার বামঙ্গ
 বিরাজিত এবং সাক্ষ্যরাগবৎ অরুণবর্ণ অঙ্গরাগে যিনি রঞ্জিত, আমি
 সেই স্বর্ণাশ্র-সুন্দর-হরির শরণাপন্ন হই। নিখিল দিতিসুতরূপ নলিনদলের
 যিনি তুমারপাতবৎ বিরাজিত এবং সুরসমূহরূপ সরোজরাজির যিনি মৌর-
 মণ্ডলস্বরূপে সমুদিত, অপিচ ব্রহ্মাধিষ্ঠিত নলিনীর যিনি তড়াগস্বরূপ, আমি
 সেই হৃদয়-নলিন-নিলয় বিভু হরির শরণ গ্রহণ করি। যিনি ত্রিভুবন-সরসীর
 সিতারবিন্দ, যিনি গোহ-তিমিরের অপসার-কর সমুজ্জ্বল দীপস্বরূপ এবং
 সর্ববজগতের যিনি আর্তিহর চিন্মাত্রমূর্তি অজড় আত্মতত্ত্ব, আমি সেই হরির
 শরণাপন্ন হই।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র ! প্রহ্লাদ এইরূপ গুণ-গৌরবময়ী স্তুতি-
 বাণী দ্বারা অসুরসংহারী হরিকে অর্চনা করিলেন। তখন সেই লক্ষ্মী-
 সমালিঙ্গিত-বক্ষঃস্থল নীলোৎপল-দল-নীল নারায়ণ প্রীতিমান হইয়া প্রীত-
 চিত্ত দানবেন্দ্রকে প্রত্ন্যুত্তর-দানে কৃতার্থ করিলেন। মনে হইল, জলধর
 মেন গয়রকে দীর্ঘ নাদে অভিভাষণ করিল।

ভগবান্‌ कहিলেন,—হে গুণনিধে ! হে দৈত্যকুলচূড়ার মহামণে !
যাহাতে পুনরায় তোমাকে আর জন্ম-যজ্ঞণা ভোগ করিতে না হয়, তাদৃশ
অভীষ্ট বর এক্ষণে গ্রহণ কর।

প্রহ্লাদ कहিলেন,—হে বিভো, সর্বসঙ্কল্পদায়িন্‌ ! সর্বাস্তর্যামিন্‌ !
আপনি যাহা উৎকৃষ্টতম বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই আমায় আদেশ
করুন।

ভগবান্‌ कहিলেন,—হে নিম্পাপ ! যতকালে না তোমার ব্রহ্মপদে
বিশ্রাস্তি লাভ ঘটে, তাবৎ পর্যন্ত তুমি সর্বানর্থ-নিবৃত্তি ও পরমোত্তম ফল
প্রাপ্তির নিমিত্ত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ कहিলেন,—রাম ! সমুদ্র-সমুদগত তরঙ্গ যেমন ঘর্ঘরধ্বনি করিয়া
সমুদ্রেই আবার বিলয় পাইয়া যায়, সেই বিষ্মুও তেমনি দানবকুল-
ধুরন্ধর প্রহ্লাদকে ঐ কথা कहিয়া তখনই অন্তর্ধান করিলেন। বিষ্মু অন্ত-
হিত হইলে দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ দেবপূজা সমাধা করিলেন, তিনি দেবোদ্দেশে
মণিরত্ন-পরিভূত শেষ কুম্মাঞ্জলি সমর্পণান্তে অতি প্রীতিভরে বরাসনে
বজ্রপদ্মাসন হইয়া উপবেশনপূর্বক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে অন্তরে
চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মনে মনে ভাবিলেন,—ভবভূঃখহর হরি
আমায় এইরূপ উপদেশ দিয়া গেলেন যে, তুমি বিচারবান্‌ হও। আমি
তঁাহার এই উপদেশ অনুসারে অধুনা আত্মবিচার করিতে প্রবৃত্ত হই।
এই বিশ্বমণ্ডল,—এখানে এই যে আমি রহিয়াছি, কথা कहিতেছি, চলিতেছি,
থাকিতেছি, কত শত যজ্ঞ করিয়া বিষয় ভোগ করিতেছি, এই আমি কে ?
আমার প্রকৃত তত্ত্ব কি ? এই যে তরুতৃণ-শিলা-সকুল জগৎ রহিয়াছে, এই
জগৎ কি আমি ? না—তাহাও নহে ; তবে কেমনে বলিব—কে আমি ? এই
যে অনিত্য দেহ—যাহা কিছুকালের জঘ প্রাণপবনে সঞ্চালিত ও অল্পকাল
মধ্যেই বিনশ্বর মুকস্বভাব হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এই দেহও আমি নহি।
কেন না, এ দেহ—অচেতন, আর আমি হইলাম—চেতন। যাহা জড়
কর্ণবিবরের কল্পিত, শূন্য হইতে যাহার উদ্ভব, আকৃতি যাহার শূন্য এবং

যাহা ক্ষণবিনাশ শীল, সেই শব্দই যে আমি, তাহাও বলিতে পারি না ; কেন না, শব্দও তো অচেতন । যাহা ক্ষণমধ্যেই বিনশ্বর, মাত্র স্বকের সাহায্যেই যাহার কখন উপলব্ধি হয় এবং কখনও বা হয় না, যাহার স্বরূপোপলব্ধি একমাত্র চিত্তের প্রসাদেই ঘটিয়া থাকে, সেই চেতনা-বিহীন স্পর্শও তো আমি নহি । যাহা অনিত্য এবং চঞ্চলস্বভাব, সেই রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্য মাতেই যদীয় স্বরূপোপলব্ধি হয় এবং রসনার ভ্রাগ্রভাগ হইতে মাত্র কণ্ঠদেশ পর্য্যন্তই যাহার গতিবিধি হইয়া থাকে, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ অচেতন রসও তো আমি হইতে পারি না । রূপের স্থায়িত্ব অল্প ক্ষণমাত্র ; দৃশ্য ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিতই উহার সম্বন্ধ বা সত্তা । কেবল উপভোগ জন্মাইয়া একমাত্র দ্রষ্টাতেই উহা উপক্ৰীণ হইয়া যায়, এই যে—রূপ, ইহাও আমি নহি ; কেন না, ইহা অচেতন । ত্রাণেন্দ্রিয় অন্ধবৎ জড় বা অপ্রকাশ ; তাহার সাহায্যে যাহা পরিকল্পিত হয়, যদীয় আকৃতির স্বেচ্ছা-নিয়ম কোন কিছুই নাই, সেই কোমলস্বভাব গন্ধরূপেও তো আমি নির্দিষ্ট হইতে পারি না ; কেন না, উহা অচেতন । আমি নির্মম, নির্ম্মনন ও শাস্ত ; আমাতে পঞ্চেন্দ্রিয়-ভ্রম নাই । আমি নিখিল কলাকলন-বিরহিত শুদ্ধ চেতন বৈ আর কিছুই নহি । আমি চেত্য-বর্জিত চিন্মাত্র এবং এই আমিই বাহ্য ও অভ্যন্তরব্যাপী বিভাগ-বিরহিত বিমল, সংস্বরূপ । জগতে যে কিছু বস্তু আছে, একমাত্র আমিই তাহার অবভাসক । এই আমিই চেতনস্বরূপ ; আমি আমা দ্বারাই উদ্ভব তেজঃসম্পন্ন প্রদীপের দ্বায় সূর্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকাশিত করিতেছি । এত দিনে এই নিখিল বিষয় মদীয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া উঠিল । আমাতে বিষয়াদি বিকল্প কিছুই নাই । আমিই চিন্ময় প্রকাশস্বরূপ সর্বব্যাপী আত্মা । অন্তঃপ্রকাশমান তেজঃপুঞ্জে যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারকণা সকল প্রকাশিত হয়, তেমনি এই আত্মস্বরূপ আমি—আমারই প্রভাবে এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতেছে । সর্ববতঃ প্রসারিত তীব্র নিদাঘে যেমন মক্ক-মরাঁচিকা প্রকাশিত হয়, তেমনি এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিও আত্মাতেই স্ফূর্তিমতী হইতেছে । অন্ধকারে দীপালোকের সহায়তা প্রাপ্ত হইলেই যেমন বনরাশির শুক্ল-কৃষ্ণাদি গুণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তেমনি এই আত্মা আমি—

আমাতেই যাবতীয় বস্তুর বস্তুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । স্বচ্ছ মুকুর যেমন সমগ্র বস্তুর প্রতিবিশ্বের বিশ্রামভূমি, তেমনি যে কিছু জাগ্রৎ পদার্থ, তৎসমস্তেরই অন্তর্ভব ও বিশ্রান্তিস্থল—এই একমাত্র আত্মাই । আত্মা চিন্ময় দীপ-স্বরূপ, বিকল্পবিহীন ও একাধ্বয় বস্তু । তাহারই প্রসাদে সূর্য্য উজ্জ্বল হইয়াছে, চন্দ্র শীতল হইয়াছে, পর্ব্বত কঠিন হইয়াছে এবং জল দ্রবধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে । সাতত্ব ক্রমে অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, ইত্যাদি প্রকারে স্রষ্টি-প্রত্যক্ষাদি দ্বারা এই যে সকল জাগতিক পদার্থ অনুভূত হইতেছে, ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস-ব্যবস্থায় এই আত্মাই একমাত্র আদি কারণ । পরন্তু আত্মার কারণ কিছুই বিদ্যমান নাই । নিদাঘকালীন সৌরতাপে ভূমির তাপবত্বের শ্রাব্য পূর্ব্বোল্লিখিত সাতত্বক্রমে এই আত্মা দ্বারাই অনুভূতমান সমস্ত পদার্থের পদার্থত্ব সমুদিত হইয়া থাকে । যেমন হিম হইতে শৈত্যের আবির্ভাব হয়, তেমনি প্রকৃত আকার না থাকিলেও অবিদ্যাহেতু কারণীভূত ব্রহ্মাদি সমগ্র কারণের কারণ এই প্রত্যক ব্রহ্ম হইতেই এ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, ইহারা—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূত । জগতের স্থিতিব্যাপারে এই আত্মাই ঐ ব্রহ্মাদিরও আদিকারণস্বরূপ ; পরন্তু ইহার কারণ কিছুই বিদ্যমান নাই । এই চিৎ, চেত্য, ত্রুটী ও দৃশ্যাদি নাম-বিরহিত, স্বয়ম্প্রকাশ নিত্য, একাধ্বয় আত্মাই আমি ; স্তবরাং আমাকেই আমি নমস্কার করি । ঐ চিদাত্মা ভূত-পতি ও নির্বিকল্প ; নিখিল ভূতজাতি এই আত্মাতেই অবস্থিত এবং ইহাতেই প্রবিষ্ট । এই চিদাত্মা অন্তর্ধামী [মন] হইয়া যাহাই যখন সঞ্চল করুন, তদাকারেই সর্ব্বত্র পরিণত হইয়া থাকেন ; তাহার অন্যথা কখনই হয় না । চিৎ আপন সত্যক্ষুর্তি প্রদানে যে কোন বিষয় উজ্জীবিত করিয়া লয়েন, তাহা অচিরেই স্বপদ অর্থাৎ স্বৎস্বরূপতা লাভ করে । পরন্তু যাহা ঐ চিৎ কর্তৃক স্বীয় সত্যক্ষুর্তি-দানে উজ্জীবিত নহে, তাহা সং হইলেও নাশ প্রাপ্ত হয় । এই ব্রহ্মাকাশ একটা অতি বিপুল দর্পণাকার ; ইহাতে যে কত শত শত ঘটপটাকার পদার্থপুঞ্জ প্রতিবিস্তৃত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । প্রতিবিশ্ব-গত প্রভাকর যেমন আধার-পদার্থের ক্ষয় হইলে ক্ষয়শীল, আর বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধিশালী হন, তেগনি এই আত্মবিশ্ব—আধার-

পদার্থ অর্থাৎ সঙ্কল্পগয়ী বুদ্ধির ক্ষয় হইলে ক্ষয়-বিকারসম্পন্ন এবং বুদ্ধি হইলে বুদ্ধি-বিকার-যুক্ত হয়। প্রতিবিশ্রিত অর্কের স্মার ইনি সৎ ও অসৎ উভয় ভাবেই অবস্থিত। এই অতি নির্মল পরমাকাশ অজ্ঞ ভূতবৃন্দে অদৃশ্য; পরন্তু যাঁহাদিগের চিত্ত গলিত হইয়া যায়, তাঁহাদিগেরই ইহা প্রাপ্য। সাধুসমাজেরাই ঐ বিমল চিদাকাশ অবলোকন করিয়া থাকেন। পাদপ হইতে মধুপ-সমাকুল মঞ্জরীপুঞ্জের উৎপত্তির স্মার এই পরমাকাশ হইতেই বিবিধ লোকব্যবহারগয়ী অশেষ দৃশ্য পদার্থরাজি প্রাচুর্ভূত হইতেছে। যেমন অঁটল হইতে তরুণল্ল-রাজিত বিচিত্র বন সমুৎপন্ন হয়, এই পরিবর্তনশীল চলপ্রকৃতি সংসার তেমনি আত্মাকাশ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এই ত্রৈলোক্যোদরে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যে কিছু পদার্থ আছে, ঐ প্রকাশস্বভাব চিদাত্মা তৎসমস্ত হইতে অভিন্ন এবং সকলেরই আত্মা ও প্রকাশকর্তা। আমিই একমাত্র আদি-অন্ত-বিরহিত সর্বগামী আত্মা; আমিই স্বানুভবরূপে নিখিল চরাচর প্রাণি-জন্দের অন্তরে বিরাজমান। আমিই সেই চিদাত্মস্বরূপ; এই চরাচরাত্মক বহু শরীর আমারই। এই সকল শরীরের সংখ্যা কত, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং ইহার কবে হইয়াছে, কত কাল থাকিবে বা কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারও ইয়ত্তা করা অসম্ভব। এই একাধর আত্মা আপন অনুভূতিবলে আপনা হইতেই স্বপ্রকাশ অনুভূতি-স্বরূপ; ইনি সর্বদৃক, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বদৃশ্য বলিয়া সহস্রকর ও সহস্রলোচন। এই আত্মাই আমি, আমিই জন্দের সূর্য্য-দেহ ধারণ করিয়া আকাশে বিহার করিতেছি এবং বায়ুদেহ ধারণান্তে বায়ু হইয়া বহিতেছি। আমার কলেবর শঙ্খ-চক্র-গদা-ধররূপে সর্বসৌভাগ্যের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়াছে। এ জগতে আমি প্রাচুর্ভূত হইয়াছি। আমি সতত পদ্মাসনে অবস্থান করিতেছি এবং নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিত হইয়া অধুনা পরম নির্বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমিই ত্রিনেত্র,—গৌরীর বদন-পদ্মের মধুকররূপে বিরাজ করিয়া থাকি। কৃষ্ণ-কৃত স্বীয় অঙ্গ-সঙ্কোচের স্মার সৃষ্টির অবসানে আমিই এই নিখিল বিশ্ব আপমাতে সঙ্কুচিত করিয়া লই। তাপস ব্যক্তি যেমন অনায়াসেই আপনার গঠায়তন রক্ষা করিয়া থাকেন,

তেমনি মন্বন্তর-পর্যায়ে-পরিপ্রাপ্ত এই নিখিল ত্রৈলোক্য আমিই ইন্দ্র-রূপে পালন করিয়া থাকি । স্ত্রী আগি, পুরুষ আগি, বালক আমি এবং বৃদ্ধ আমি ; আমিই বিশ্বতোমুখ এবং আমিই দেহধারী বলিয়া ‘জাত’ নামে অভিহিত । জীর্ণ কুপের অভ্যন্তরে রস সঞ্চার থাকে বলিয়া তাহা হইতে যেমন তৃণ-লতাদি সমুৎপন্ন হয়, তেমনি তৃণলতাদির অভ্যন্তরে রসরূপে অবস্থান করিয়া আমিই তাহাদিগকে চিন্তুমি হইতে উদ্ভাবিত করিয়া থাকি । ক্রীড়নক-নির্মাণ-নিপুণ বালক যেমন ক্রোড়া করিবার নিমিত্ত পঙ্ক দ্বারা নানাবিধ ক্রীড়ন দ্রব্য প্রস্তুত করে, আমিও তেমনি আপনার লীলা-খেলার নিমিত্ত এই বিশাল বিস্তৃত স্খচাক্ষ জগদাঙ্কুর নির্মাণ করিয়াছি । আমি কারণরূপে এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি, আমার সন্তাতেই এ জগৎ সন্তা প্রাপ্ত হয় এবং আমিই আবার আপনাতে ইহাকে বিলয় করিয়া থাকি । এই জগৎ সং হইলেও আমি ইহাকে যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আর ইহা কিছুই নহে । আমি বিশাল চিদাদর্শস্বরূপ ; আমাতে যাহা প্রতিবিস্তৃত, তাহারই প্রকৃত অস্তিত্ব ; পরন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই অস্তিত্ব নাই । কেন নাই ?—তাহার কারণ এই যে, আমা ভিন্ন আর কোন পদার্থই তো বিদ্যমান নাই । আমি কুত্বে আমোদ, পুষ্পপত্র প্রভা, প্রভায় রূপ এবং রূপে অনুভব হইয়া বিরাজ করিতেছি । এই যে কিছু চরাচর জগৎ দৃশ্যাকারে পরিস্ফুরিত হইতেছে, এ সকলই সর্ব সঙ্কল্প-বিরহিত পরম চৈতন্যস্বরূপ ; এই চৈতন্য-স্বরূপতা আমারই । আমিই পরম চিৎতত্ত্ব । যদ্বারা সরিৎ-সাগরাদি সলিলপ্রবাহ বিস্তৃত ও প্রবাহিত হইতেছে, সেই রসময়ী আদ্যাশক্তি সলিলাকারে তরুলতা প্রভৃতি পদার্থ-সমূহে তাহাদের অঙ্কুর-জননের কারণ হইয়া যাদৃশরূপে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, আমিও তেমনি এক হইয়াও যাবতীয় জীবনিবহে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছি । আমিই উল্লিখিতরূপে নিখিল পদার্থের অপূর্ব অভ্যন্তরবর্তিতা প্রাপ্ত হইয়া আপন ইচ্ছায় সন্নিদ্বৈচিত্র্য প্রকটিত করিতেছি । যেমন দুষ্কৃত্যভ্যন্তরে ঘৃত ও জলাভ্যন্তরে রসশক্তি অবস্থান করে, আমিও তেমনি নিখিল পদার্থ-পরম্পরার অভ্যন্তরে চিৎশক্তি হইয়া অবস্থান করিতেছি । পৃথিবীর একাংশে যেমন তৃণকাঠাদি বস্তুসমূহ গণস্থান করে, তেমনি

চেতনোপচার-হীন—ভূত, ভাবী ও বর্তমান,—এই ত্রৈকালিক জগৎ, চিং-
 স্বরূপ আমি,—আমারই কোন এক অংশবিশেষে অবস্থিত রহিয়াছে,
 আমিই মিথিল দিগন্তরাল পরিপূর্ণ করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ-বিভ্রম
 বিসর্জনপূর্বক সর্ব পদার্থে অবস্থান করিতেছি। আমিই সর্বস্ব,
 সর্বকর্তা, বিরাট্ ও সত্রাট্ হইয়া অবস্থিত আছি। ইন্দ্রকে বন্ধন করি-
 বার আমার প্রয়োজন হয় নাই, শস্ত্র-প্রহারে অপরাপর সুরবৃন্দকেও
 আমার সংহার করিতে হইল না এবং কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবারও
 আমার প্রয়োজন হয় নাই ; আমি এ সকল ন্যূ করিয়াও অবাধে
 এই জগৎরাজ্য লাভ করিলাম। আমার মনে হয়, এই জগৎরাজ্য লাভ
 করিবার পন্থা সম্পূর্ণই নূতন। এমন ভাবে পূর্বের কেহই কখন ইহা পাইয়া-
 ছেন বলিয়া আমি মনে করি না। অহো ! আমার আত্মা এখন অতীব
 বিস্তৃত হইয়াছে। কল্মাস্ত-কালীন পবন-পরিচালিত একাধারের স্থান যেমন
 স্বীয় আধারে সঙ্কুলন হয় না, তেমনি আমারও এখন আপন আত্মায় স্থান-
 সমাবেশ হইতেছে না, অর্থাৎ আত্মায় আমি অপরিমিত হইয়া উঠিয়াছি।
 পশু যেমন ক্ষীরাক্তি মধ্যে পতিত হইয়া তাহার আর অন্তসীমা পায়
 না, পরন্তু সরীসৃপের ন্যায় তাহাতে সঞ্চরণ করিতে থাকে, আমিও
 তেমনি প্রচুরতর আনন্দময় আত্মরূপে স্বয়ং অন্তরনুভূত স্বীয় আত্মার
 অন্ত না পাইয়া নিরন্তর ভাসিয়া বেড়াইতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থান অতি
 ক্ষুদ্র এবং অতীব সঙ্কীর্ণ। বিশ্বে যেমন গজাঙ্গ-সমাবেশ হয় না, এই ক্ষুদ্র
 ব্রহ্মাণ্ডে আমারও বিশাল বর্পুর তেমনি স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না।
 বিরিকি-নিকেতন বা ব্রহ্ম-লোকেরও পরপারে এবং সাংখ্য-বৈষ্ণবাদি তন্ত্র-
 প্রসিদ্ধ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অথবা শৈব-পাশুপত-নিরূপিত ষট্‌ত্রিংশৎ
 তত্ত্বেরও উপরি ভাগে আমার স্বরূপ বিরাজ করিতেছে ; অদ্যাপি তাহার
 প্রত্যাবর্তন ঘটে নাই। আমার আকৃতির অবধি নাই, আমি অসীম ;
 অথচ ‘এই দেহাদিই আমি’ এরূপ ভিত্তিহীন কল্পনা এত দিন আমার কোথা
 হইতে কেন হইয়াছিল ? বস্তুতঃ তখনকার ঐরূপ সঙ্কীর্ণ কল্পনা আমার
 ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক বৈ আর কিছুই নহে। ‘এই ভূমি’ ‘এই আমি’ ইত্যাদি
 মঞ্চনকে মিথ্যা ভ্রমব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। কি দেখ ? কি অদেহ ?

মৃতই বা কে ? আর জীবিতই বা কে ? ফলতঃ এ সকলের কিছুই কিছু নয় । আমার পূর্ববর্তী পিতামহগণ নিশ্চয়ই অতি দীনস্বভাব ও লঘুগতি ছিলেন ; নতুবা এমন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই তুচ্ছ ভবভূমিতে অনুরক্ত হইবেন কেন ? কোথায় এই পরিশূর্ণ ব্রাহ্মী মহাদৃষ্টি ? আর কোথাই বা এই ভুজঙ্গ-ভীষণা আশাময়ী ভয়াবহা ভবরাজ্য-বিভূতি ? ফল কথা, ব্রাহ্মী বিভূতির নিকট এ রাজ্যসম্পত্তি একান্তই অকিঞ্চিৎকরী । যত কিছু দৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে এই অনন্ত আনন্দ-সন্তোগ-জননী পরম শান্তিশালিনী বিশুদ্ধ চিন্ময়ী দৃষ্টিই সর্বথা উৎকর্ষবতী । আমি সর্বভাবে অস্তরিস্থিত চেতন-মুক্ত চিদাত্মা এবং আমিই প্রত্যেক চেতনস্বরূপে বিরাজমান ; এ হেন আমি আমাকেই বার বার নমস্কার করি । এ সংসারে আমিই সর্বথা জয়যুক্ত হইয়াছি ; কেন না, চিরভুক্ত অমের স্রায় আমিই এ সংসারকে জীর্ণ করিয়াছি এবং স্বয়ং জন্মবর্জিত হইয়াছি । আমি সমগ্র প্রাপ্তব্য সুখ প্রাপ্ত হইয়া জীবনসাফল্য লাভ করিয়াছি । আমি মহাত্মা ; অতএব আমি সর্বোৎকর্ষেই বর্তমান রহিয়াছি । এই নিত্য বোধরূপ উত্তম সাম্রাজ্য আমি পরিত্যাগ করিয়া—যাহা দুঃখময়, বা যাহাতে রমণীয়তার লেশমাত্র নাই, তথাবিধ রাজ্যসম্পদে আসক্ত হইবার আমার আর প্রয়োজন নাই । যাহাতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বনচূর্ণ, জলচূর্ণ বা গিরিচূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তথাবিধ ধরাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া যে দানব হর্বতরে চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠে, তাদৃশ দীনাত্মা অনাত্মজ্ঞ কুদানব-কীট সর্বথা ধিকারেরই যোগ্য পাত্র । আমার অস্ত পিতা হিরণ্যকশিপু অবিদ্যার সহিত একীভাষাপন্ন অন্নপানাদি বিষয়-সমূহ দ্বারা তদীয় অবিদ্যাময় অঙ্গের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া এত কাল কি করিলেন ! তিনি কতিপয় বর্ষ যাবৎ এই ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী লাভ করিয়া পবিত্র কাশ্যপকূলে জন্ম গ্রহণের অনুরূপ কার্য্য কি করিলেন এবং কোন্ পুরুষার্থই বা প্রাপ্ত হইলেন ! এই পরমোত্তম ব্রহ্মানন্দের আশ্বাদ না লইয়া শত শত জগৎরাজ্যের সন্তোগস্ব স্ব আশ্বাদন করিলেও—নিশ্চয় বলিব, কিছুই আশ্বাদন করা হইল না । যিনি এই পরমানন্দের স্বাদ একবার লইয়াছেন, তাঁহার নিকট অথ কোন আনন্দই কিছু নহে । যিনি বাহ-

রানন্দের কোনই আশ্বাদ প্রাপ্ত হন নাই, অথচ অন্তরে এই পরমায়ুত-
পানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি নিঃসন্দেহে বলিব,—তাদৃশ ব্যক্তি
সমস্ত অখণ্ডিত স্বর্থই লাভ করিয়াছেন । যাহার বুদ্ধি যুগতায় সমাচ্ছন্ন, তাদৃশ
জনই এই অপরিমেয় পরমানন্দ পদ পরিহারপূর্বক—যাহা পরিমিত,—
যাহা তুচ্ছ—তথাবিধ অপর বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে ; পরন্তু
পণ্ডিত লোকেরা এ হেন ক্ষুদ্র বিষয়স্বত্বের অন্বেষণ করেন না । দৃষ্টান্ত
দেখাই—একমাত্র উক্তই স্বকোমল লতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্টক-ভঞ্জে
উৎকৃষ্ট হইয় ; পরন্তু অন্য কেহই সেরূপ ভঞ্জে স্পৃহাশ্রিত হয় না ।
এই তত্ত্বদৃষ্টিই পরম দৃষ্টি, এ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া কে বল,—দক্ষ রাজ্যের
প্রতি অনুরক্তিযুক্ত হইবে ? বস্তুতঃ কোন্ ধীমান্ ব্যক্তি স্মিট ইক্ষু-
রস পরিহার করিয়া কটু-তিক্ত নিম্ব-রস পান করিয়া থাকে ? আমার
পূর্বতন পিতৃপিতামহগণ নিশ্চয়ই মুর্থ ছিলেন ; কেন না এইরূপ দৃষ্টি
পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কেবল রাজ্যসঙ্কটেই অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া
গিয়াছেন । আহা ! কোথায় বা ফুল্ল পুষ্পময়ী নন্দন-বনহালী ? আর
কোথায়ই বা তাপদক্ষ মরুভূমি ? কোথায় বা শমগুণময়ী তত্ত্ব-বোধ-
দৃষ্টি ? আর কোথায়ই বা ভোগায়তন দেহ প্রভৃতিতে জ্ঞানবুদ্ধি ? কিঞ্চিৎ
নিবিষ্ট-চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এ সকলের মধ্যে পর-
স্পর মহান্ প্রভেদ বিদ্যমান । এ ত্রৈলোক্যে এমন কোনই স্থখ নাই, যাহাতে
রাজ্য পাইয়াও বাঞ্ছা হইতে পারে ; কিন্তু চিৎতত্ত্বে সকলই আছে ; সুতরাং
তাঁহা কেন লোকে অনুভব করে না ? চিৎ—নির্বিকার ; সর্বত্র সমভাবে
তাঁহার অবস্থান ; তিনি স্বচ্ছ ও সর্বময়, তাঁহা হইতেই সেই সকল স্থখ
ও স্থখসাধন যথাযথ লব্ধ হইয়া থাকে । কেন না, তেজের যাহা প্রকাশ-
কারিণী—তৈজসী শক্তি, ইন্দুর যাহা সুধারসবর্ষিণী—এন্দবী শক্তি, ব্রহ্মার
যাহা মহতী—ব্রাহ্মী শক্তি, ইন্দ্রের যাহা ত্রিলোকরাজ্যতা—এন্দ্রী শক্তি, শিবের
যাহা নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্য ও আনন্দপূর্ণতা—শৈবী শক্তি, বিষ্ণুর যাহা
জয়লক্ষ্মী—বৈষ্ণবী শক্তি, মনের যাহা শীত্ৰগামিতারূপ—মানসী শক্তি,
বায়ুর যাহা বলবত্তা ও বেগবতারূপ—বায়বী শক্তি, অগ্নির যাহা দাহ-
কারিণী—আগ্নেয়ী শক্তি, জলের যাহা রাসনির্কৃতি—জলীয় শক্তি, মূনির

যাহা মহাতপঃসিদ্ধি—মৌনী শক্তি, ব্রহ্মস্পতির যাহা বিদ্যারূপিণী—বার্হ-
স্পতী শক্তি, বিমানের যাহা ব্যোমগতিরূপ—বৈমানিকী শক্তি, পর্বতের
যাহা স্থিরতারূপ—পার্বতী শক্তি, সমুদ্রের যাহা গভীরতারূপ—সামুদ্রী
শক্তি, স্নেহের যাহা মহোদয়তারূপ—মৈরবী শক্তি, স্নগতের যাহা শমশ্রী বা
শূণ্যতারূপ সর্বোপপন্ন-শান্তি—সৌগতী শক্তি, মদিরার যাহা মদলোলতা-
রূপিণী—মাদকতা শক্তি, বগস্বের যাহা কুসুমসমূহ-শোভিতা—বাগন্তী শক্তি,
বর্বার যাহা জলদ-নাদরূপ—বাষিকী শক্তি, হিমের যাহা শীততারূপ—হৈমী
শক্তি, মায়ার যাহা মায়াপ্রচুরা—মায়ী শক্তি, নভোমণ্ডলের যাহা নিকলম্বতা
বা নিলেপতারূপ—নাভসী শক্তি ও নিদাঘের যাহা তাপ-তপ্ততা—নৈদাঘী
শক্তি, এতৎসমুদায় এবং অগ্ন্যাদি বহুতর দেশ, কাল ও ক্রিয়ারূপিণী নানা-
কার-বিকারময়ী অতীত, অনাগত ও বর্তমান,—এই ত্রিকালমধ্যবর্তিনী যে
কিছু বহু বিচিত্র শক্তিসমষ্টি, সমস্তই সেই বাস্তব নিব্বিকার স্বস্থ সগ
ও কলাকলন-যুক্ত চিত্তব্রহ্ম হইতেই প্রাচুর্ভূত হয় । প্রভাকরের করপ্রভা
যেমন সর্বত্র সমানভাবে পতিত হইয়া থাকে, তেমনি নিখিল বিকল্প-বিরহিতা
সর্বময়ী চিৎ যাবতীয় পদার্থ-পরম্পরায় সমভাবে পতিত হইতেছেন ; বিশদার্থ
এই যে, চিত্তের কোনই বিকল্প নাই । তিনি সমস্ত বৃত্তিবৃহৎই প্রবিষ্ট,
অথচ চিত্তবৃত্তি-গত সমস্ত বিকল্পবৈচিত্র্য তাঁহাতেই আসিয়া লিপ্ত হয় ;
সর্বত্রই তাঁহার একরূপতা বিস্তার করে । রবি-কর যেমন পুরুষদেহে
পড়িয়া পুরুষাকৃতি হয় এবং স্বাণুতে পড়িয়া স্বাণুর আকার ধারণ করে,
চিৎও তেমনি চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্যক্রমে বিচিত্রাকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।
সমুদায় পদার্থরাশি যাহাতে ক্ষণেকের মধ্যে সমস্ত দিগন্তরাতে গিয়া উপ-
নীত হইতে পারে এবং যেরূপে তাহাদিগকে অতীত, অনাগত ও বর্তমান,
এই ত্রৈকালিক বিভাগে কল্পিত করিয়া প্রকাশিত করা যায়, বিমলা
চিৎ—তৎস্বারূপ্য উপগত হইয়া এই দৃশ্য সমস্ত সংসারাবস্থাকে
দিক্ ও কালত্রয়ে তাদৃশরূপে উপনীত করত চেত্যাকারে পরিণত
করিয়া থাকেন । ফল কথা এই যে, যিনি সেই একমাত্র অথও চিৎ,
তিনিই আপনা হইতে অভিন্ন কাল কর্তৃক পরামুষ্ক হইয়া উল্লিখিত
ত্রিকাল-কলনায় যেন শতধা ভিন্ন হইয়াই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান

প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা যেন মেঘ পুরুষ হইতে ভিন্নরূপেই পরিষ্কৃত হইতে থাকেন। চিতের যে বিবিধ দৃষ্টি, তাহা কালক্রয়ের পরামর্শ বশতই হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পূর্ণতা ব্যতীত চিতের অবশেষে অপর কিছুই থাকে না। যদি মধু ও নিম্ব এই দুইটি বস্তু একসঙ্গে আশ্বাদন করা যায়, তাহা হইলে আশ্বাদ্যমান বস্তুর সংখ্যা দুইটি হইলেও উহাদের আশ্বাদ-অনুভূতি যেমন একই, তেমনি বিষয় বহুবিধ হইলেও যিনি চিৎ—তিনি এক ব্যতীত বহু নহেন, নিশ্চয়ই। যাহাতে পরস্পরের ব্যব্যবর্তক ভেদসঙ্কলন নাই, যাহা সর্ববিধ ভাবের অনুগত, সূক্ষ্ম, অদ্বৈত, সত্তা-স্বরূপ, তাদৃশ চিত্তি দ্বারা এই ঘট-পটাদি বিবিধ পদার্থপুঞ্জ এককালে অনুভূত হইলে অনুভব একইরূপ হইবে, তাহার বৈষম্য কিছুই ঘটিবে না এবং নাইও; অতএব বলা যায়, চিতেরও বৈষম্য ঘটনার কারণ কিছুই নাই। চিতের ভেদ-ভিন্নতাও বাস্তবিক কিছুই নাই; তাহার যে ভেদ, তাহা কেবল সঙ্কলন-সিদ্ধ; ঐ ভেদ-সঙ্কলন সর্বধা পরিত্যাজ্য। উহা পরিত্যাপ করিবার প্রাথমিক উপায়,—গুরুপদেশ ও আত্মবিচার। কেন না, ঐ দুই উপায় অবলম্বনে দৃশ্যসমূহের অত্যন্তাভাব বাস্তবিকই ঘটে, এই ভাব আশ্রয় করিয়া চিত্ত-ভাব সদ্যই শোক-মোহাদির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। গুরুপদেশ শ্রবণ ও আত্মবিচার করিবার পর চিত্ত হইতে সমস্ত দৃশ্য-দর্শন বৃষ্টিয়া যায়। তখন চিত্ত অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে অবলোকন করিয়া বিষয়ানুরাগাদি-জনিত পঙ্কিলতা পরিহার করে। এইরূপে চিৎ যখন অতীত দৃশ্যের বাসনাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বর্তমান দৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তখন আর নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চের আধার কালক্রয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবে না; কাজেই ভাবী কালে দৃশ্যসহ চিতের আর সম্বন্ধ বন্ধন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তৎকালে তাঁহার সর্বত্র সমতাই অবশিষ্ট রহিবে; অতএব বীজাভাবে যে কিছু ভেদসঙ্কলন তাহাতেই সকল পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। চিৎ—বাক্যের অগম্য; তাই তিনি নিত্যসিদ্ধা হইলেও ভেদ-সঙ্কলনসম্পন্ন ভ্রান্তলোকদিগের দৃষ্টিতে তিনি যেন একেবারে নাই বলিয়াই প্রতীত হইলেন। বলিতে কি, তাহাদের সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে সত্য সত্যই চিৎ যেন অস্তিত্বহীন হইয়া থাকেন প্রকৃত পক্ষে দেখিতে

গেলে তিনি নিত্য সৎস্বরূপেই বিরাজিত । শাস্ত্রীয় ব্যবহারদশায় তাঁহাকে আত্মা ও ব্রহ্ম-নামে নিরূপিত করা হয় । বস্তুতঃ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া কিছুই নহেন ; অথবা তিনিই সর্বস্বরূপে বিরাজমান । সমস্ত দৃশ্য শ্রুত সঙ্গপূর্ণরূপে উপশমিত হইয়া গেলে সর্বত্র যে এক অখণ্ড সমতা বিরাজ করে, তাহাই মোক্ষনামে নিরূপিত হইয়া থাকে । সঙ্কল্প আসিয়া চিত্তকে যখন আক্রমণ করে, তখন ইহঁার প্রকাশ শক্তি হ্রাস পাইয়া যায় ; এই জন্য ইনি পাটলবর্ণ আবরণযুক্তী দৃষ্টির ন্যায় এই জগৎকে সচ্চিদাকারে অবলোকন করিতে সক্ষম হন না । জগৎ তখন ইহঁার দৃষ্টিতে অন্ধ-অন্ধকারে প্রাতিভাত হইতে থাকে । চিত্ত যখন ইচ্ছা অনিষ্ট-কল্পনার পঙ্ক-পরি-লিপ্ত হন, তখন তিনি পাশবিক বিহগীর ন্যায় কিছুতেই উপতনে সক্ষম হন না । এই সকল জগৎদাসী লোক চক্ষুহীন পক্ষীর ন্যায় কেবল সঙ্কল্প-বশেই মোহজালে জড়িত রহিয়াছে । আমার পিতা-পিতামহগণ নিশ্চয়ই মোহজালে জড়িত হইয়া বিষয়াবটে পতিত হইয়াছিলেন ; সেই জন্যই তাঁহারা এই অবাধ সাধু আত্মপদবী অবলোকন করিতে সক্ষম হন নাই । তাঁহাদের দর্শনপথে আত্মপদবী পতিত হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা অতি শোচ-নীয় দশায় উপনীত হইয়া—কিয়দ্দিনের জন্য বস্ত্রা পৃষ্ঠে বিরাজ করিয়া—কুহর-গত মশকবৃন্দের ন্যায় অতি শীঘ্র বিনাশদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন । বিষয়-ভোগ বড়ই দুঃখজনক ; আমার পিতামহগণ কেবল সেই দুঃখেরই আশায় কাল কাটাইয়া গিয়াছেন । সেই হতাশয় মৎ-পূর্বপুরুষেরা যদি একবার এই আত্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে কখন ভাবভাব দশার অন্ধরূপে পতিত হইতে হইত না । সুখ-দুঃখ-ভোগ-মোহ,—ইচ্ছা ও ঘ্বেষ জন্ম ; জীবগণ তাহারই প্রভাবে জু-বিবরবাসী কীটকুলের সহিত সমতা উপগত হইয়া থাকে । আত্মতত্ত্ব সত্যস্বরূপ ; সেই সত্য বস্তুর বোধরূপ জলধর বাঁহার ইষ্টানিষ্টরূপিণী সঙ্কল্প-মরীচিকা প্রশমিত করিয়া দেয়, তাঁহারই জীবন সার্থক হইয়া থাকে । যিনি নিতাস্ত নিশ্চল, অবিচ্ছিন্ন ও অতীব শুদ্ধ, তাঁহাতে আবার সঙ্কল্প-পঙ্ক আসিবে কোথা হইতে ? বস্তুতঃ চন্দ্রিকার কি কিখন উজ্জ্বলতা সম্ভব হয় ? আমিই ঐ অবিচ্ছিন্ন চিদাকার আত্মা ; আমি নিজেকেই নিজে নমস্কার করি । হে অখিল লোকের জ্ঞানালোকমণে !

আত্ম-দেব ! অত আমি বহুকালের পর আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি । আহা ! আজ আমি আপনাকে বহুদিনের পর স্পর্শ করিলাম, লাভ করিলাম এবং পরমার্থস্বরূপে সমুদিত হইতে দেখিলাম । আজ অনেক কালের পর আপনি বিকল্প জাল হইতে উদ্ধৃত হইলেন । আপনি যে কেহ হউন, আপনাকে আমার নমস্কার । হে দেব ! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ; তুমিই আমি হইয়া বিরাজমান । অতএব শিবাত্মা তুমি,—তোমাকেই আমার নমস্কার । তুমি দেবীধিদেব পরম পুরুষ পরমাত্মা ; তোমাকে আমি নমস্কার করি । মেঘাবরণ-হীন পূর্ণ স্ফাংস-মণ্ডলের স্রব্ধ যাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কল্লাবরণ নাই, যাহা আধারান্তরের অভাবে আপনি আনন্দৈকরস আত্মাতেই স্বীয় পারমার্থিক-রূপে বিরাজিত এবং যাহা স্বপ্রকাশ, স্বাধীন ও আনন্দস্বরূপ, আমি তথাবিধ স্বীয় রূপকেই নমস্কার করি ।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—এ জগতে যে কিছু বস্তু বিদ্যমান, সকলই এই অমুভূয়মান ওঙ্কারস্বরূপ নির্বিকার আত্মা বৈ আর কিছুই নহে । এই চিদাত্মা—মেদ, অস্থি, মাংস, মজ্জা ও শোণিতাদির অতীত বস্তু । প্রদীপ যেমন গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহ ও গৃহস্থ সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করে, তেমনি এই আত্মা সূর্য্যাদির অন্তরস্থ হইয়াও তাঁহাদিগকে প্রকাশিত করিতেছেন । এইরূপে ইনি স্বীয় স্বভাৱেই দহনকে দাহিকাশক্তি-সম্পন্ন করিতেছেন, জলকে রসাকারে বিভাবিত করিতেছেন, এবং রাজার স্বাধ ইন্দ্রিয়ানুভব ভোগ সকল আপনিই উপভোগ করিতেছেন । এই আত্মা স্থিতিশীল হইলেও সমাসীন নহেন ; ইনি গমন-পরায়ণ হইলেও গমন করেন না ; সকল প্রকার ব্যবহার হইতে বিরত রহিলেও ইনি ব্যবহার-পরায়ণ হন এবং কোন কার্য্য বা চেষ্টা-তৎপর হইলেও ইনি তাহাতে লিপ্ত হন না । কি ইহলোক, কি পরলোক, কি ইহলোক হইতে লোকান্তর-গমন, সর্বত্র

সকল কালেই ইনি শাস্ত্রীয় শুভ কৰ্ম্ম এবং অশাস্ত্রীয় অশুভ কৰ্ম্মের ফল-
 ভোক্তা হইয়াও সৰ্ববিধ ভোগবৃত্তিতেই সমভাবে অবস্থান করেন । ইহাঁর
 ভয় নাই, বিকার নাই, ইনি সেই সেই বিহিত নিষিদ্ধ কৰ্ম্মানুসারে স্বয়ং
 সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাদি তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদ্ভূত ভোক্তা-
 ভোগ্যভাব ও তদধিকরণ চতুর্দশ ভুবন এই নিখিল জগৎ স্বীয় সম্মিধান-
 মাত্রেই পরিচালন করিয়া অবস্থান করেন । ইনি সদাগতি সমীরণ অপে-
 ক্ষাও নিত্য স্পন্দময়, স্থাণু অপেক্ষাও নিত্য নিষ্ক্রিয় এবং আকাশকোশ
 অপেক্ষাও নিত্য নিৰ্লেপ । বিশদ কথা এই যে, সমীরণ কখন কখন স্পন্দন-
 বিহীন হইতে পারেন এবং তাঁহার যদি সেরূপ নিস্পন্দতা কখন ঘটেও ; কিন্তু
 এই আত্মা কদাচ স্পন্দনহীন হইবার নহেন ; ইনি সদাই স্পন্দনবান্ থাকেন ।
 যদি কখন কোন কারণে স্থাণুরও চলন সম্ভব হয়, তথাপি ইনি কিন্তু নিত্যই
 নিশ্চল থাকেন । যদি কখন কোনও কারণে আকাশেও কোন দ্রব্যের
 লেপ-সংক্রমণ ঘটে, তথাপি ইহাঁতে কোনওরূপ লেপ-সংক্রমণ ঘটিবার
 নহে ; ইনি নিত্যকালই নিতান্তই নিৰ্লেপ বা নিষ্কল । মারুত যেমন পদ্মব-
 দল কম্পিত করিয়া থাকে, ইনিও তেমনি সকলের মন ক্ষোভিত করিতেছেন ।
 সারথি যেমন স্বীয় রথসংযুত অশ্বদল পরিচালিত করে, এই আত্মাও তেমনি
 ইন্দ্রিয়বৃন্দকে পরিচালিত করিতেছেন । ইনিই দেহগৃহে বাস করিতে
 ছেন,—করিয়া সৰ্বদা দরিদ্রবৎ কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিরত রহিয়াছেন । ইনিই
 আবার সৰ্বজনপ্রভু সত্ত্বাটের ন্যায় স্বস্বচিতে অবস্থানপূর্বক বিষয় ভোগে
 ব্যাপ্ত আছেন । আত্মাই সদা অশ্বেষ্টব্য, স্তোতব্য এবং ধাতব্য ।
 ইহাঁকে যদি অশ্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে জরা, মরণ ও সম্মোহ প্রভৃতির
 হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে । জ্ঞান মাত্রেই এই আত্মা স্থলভ হইয়া
 থাকেন এবং আপ্ত বন্ধুর ন্যায় স্মৃতিমাত্রেই ইহাঁকে বশীভূত করা যায় ।
 ইনি সৰ্ব্বজীবের, শরীর-সরোজে ষট্পদের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ।
 দূরস্থ বন্ধুকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে হয়; কিন্তু ইনি দূরস্থ নহেন, ইহাঁকে
 আহ্বান করিতে হইলে উচ্চ চীৎকারের প্রয়োজন নাই । কোন আহ্বানও
 ইহাঁকে করিতে হয় না, ইনি স্বীয় দেহমধ্যেই বিদ্যমান ; সেইখানেই
 ইহাঁকে লাভ করা যায় । প্রণব মাত্রেই উচ্চারণেই ইহাঁকে স্মরণ করিতে

হয়,—করিলে ক্ষণমধ্যেই ইনি সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়। এই আত্মা সর্বসম্পদের অধীশ্বর হইলেও অস্বাভাব্য ধনাঢ্য ব্যক্তির' ন্যায় ইহাঁতে কোন অভিমান বা পরাবহেলন নাই; স্তূতরাং ইহাঁকে সেবা করিলে ইনি কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। যেমন কুশ্মমে সৌরভ, তিলে তৈল এবং সরস দ্রব্যে স্বাদ বিদ্যমান, এই আত্মাদেবও তেমনি দেহসমূহ মধ্যে বিরাজমান। বহুকালের পর পূর্বদৃষ্ট বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে যেমন চিনিতে পারা যায় না, তেমনি ইনি হৃদয় চৈতন্যস্বরূপ হইলেও অবিচার বশতই ইহাঁকে জানিতে পারা যায় না; কিন্তু যখন বিচার বলে এই পরমেশ আত্মাদেবকে অবগত হওয়া যায়, তখন প্রিয়জন লাভে যেমন আনন্দ উপস্থিত হয়, তেমনি আনন্দ' সমুদিত হইয়া থাকে। এই আত্মা অপার আনন্দপ্রদ পরম বন্ধু; ইহাঁকে দেখিতে পাইলে—যাহাতে জরা-মরণাদি যাবতীয় দুঃখ বিলয় পাইয়া যায়, সমস্ত স্নেহাদি পাশ ছিন্ন হয়, সর্বশত্রু ক্ষয়-পায় ও দুর্ঘট মুখিক-কৃত গৃহ-খননবৎ আশারামি মনকে আর ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, তথাবিধ দিব্যদৃষ্টিই স্বয়ং সমুন্মূলিত হইয়া থাকে। এই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলেই নিখিল জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাঁর তত্ত্ব শ্রবণ করিলে কোন শ্রোতব্য্যই আর অবশিষ্ট থাকে না; ইহাঁকে স্পর্শ করিলে সমগ্র জগৎ স্পর্শ করা হয় এবং ইনি আছেন, তাই জগতের সত্তা বিদ্যমান আছে। ইনি স্রষ্টা-দিগের সম্বন্ধে জাগ্রত থাকেন, অবিবেকীদিগকে প্রহার করেন, আর্তি-জনগণের আপদ অপনয়ন করেন এবং পরিচ্ছিন্নাত্মক ঈশ্বরের যাহারা উপাসক, তাহাদিগকে ইনি অভীষ্ট ফলদান করিয়া থাকেন। এই আত্মাই জীব হইয়া জগতের স্থিতির নিমিত্ত সর্বলোকে বিচরণ করেন, ভোগসমূহে বিলসিত হন এবং নিখিল পদার্থপুঞ্জে পরিস্ফুরিত হইতেছেন। ইনি প্রশান্ত আত্মা দ্বারা আপনি আপনাকে অনুভব করেন। যেমন সমস্ত মরীচেই একই প্রকার তীক্ষ্ণতা আছে, তেমনি ইনি সর্বদেহেই সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইনি চেতনা ও কল্পনাস্বরূপ; বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ যে কিছু চেতনোপাধিস্থিত জাগতিক পদার্থ আছে, তৎসমস্তেরই ইনি সামান্যতঃ অধিষ্ঠানস্বরূপেই অবস্থিত। এই আত্মাই আকাশে শূন্যত্ব, পবনে স্পন্দ, তেজে প্রকাশ, জলে রস, ভূমিতে কাঠিন্য, অনলে উষ্ণতা, নিশাকরে

শৈত্য, এবং জগৎসমূহে সত্ত্বাধিকারপে বিরাজমান ; যেমন মসৌপিণ্ডে কৃষ্ণতা, হিমকণায় শীতলতা এবং পুষ্পপুঞ্জে সৌগন্ধ্য বিদ্যমান, তেমন দেহপতি আত্মাও দেহমধ্যে বিরাজমান। সত্ত্বা যেমন সর্বপদার্থেই বিরাজিত, কাল যেমন সর্বত্র গতিশীল এবং সার্বভৌমিক রাজার যেমন সর্বদেশগামিনী প্রভুতা, তেমনি যথায় চক্ষুরাদি-ব্যাপার ও মানস-ব্যাপার বিরাজমান, সেই স্থানেই এই আত্মার সত্ত্বা প্রকাশমান। এই নিত্য আত্মা উল্লিখিত গুণে গুণবান্ ; ইনি দেবগণেরও জ্ঞানপ্রদ মহাদেব। আমিই এই আত্মা, আমার কোন অপর কল্পনা নাই। আকাশে যেমন অণুমাত্র রেণু থাকিতে পারে না, প্রদ্য-পত্রে যেমন জলাবস্থান অসম্ভব এবং পাষণে যেমন ভয় কিম্বা ভয়-জনিত কম্পাদি সম্ভব নাই, এই আমাতেও তেমনি উল্লিখিত আত্মা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই সম্ভব ঘটনা নাই। এই আমার এবম্বিধ দেহ ; ইহাতে স্থখ কিম্বা দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়—হউক, অথবা নাই উপস্থিত হউক, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। বস্তুতঃ অলাবুর উপর জলধারা পড়িলে অলাবুর কোনও বিকার হয় কি ? অপিচ দীপাধার হইতে দূরগত দীপালোক কি কখন বাক্সিয়া রাখা যায় ? ফল কথা, এই কার্য্য যেমন অসম্ভব, তেমনি আমিও সর্বভাবের অতীত ;—আমাকেও কেহই বন্ধন করিয়া রাখিতে সক্ষম নহে। কি কাম, কি ভাবাভাব, কি ইন্দ্রিয়বর্গ, ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? কে পারে আকাশ বাঁধিতে ? এবং কেই বা মনকে অভিহিত করিতে পারে ? দেহ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যাউক, দেহীর তাহাতে ক্ষতি কি আছে ? কুস্ত ভয় হউক, ক্ষত হউক, বা নষ্ট হউক, তাহাতে কুস্তাকারের কোন ক্ষতি হয় কি ? মন পিশাচের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া বৃথাই সমুদিত হয় হউক। যদি তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে এই জড় মন ক্ষয় পাইয়া যায়, তাহাতেই বা আমার ক্ষতির সম্ভাবনা কি ? যাহার স্থখ-দুঃখময়ী বাসনা বিদ্যমান, আমার মতে তাহারই নাম মন। এই মন পূর্ব্বে আমার ছিল ; কিন্তু এক্ষণে আর উহার অস্তিত্ব নাই। কেন না, একমাত্র পরমানন্দই অধুনা আমার বিরাজমান। আমি অপরিচ্ছিন্ন স্থখে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। অহো, কি বিয়ম মুখতা ! একজনে ভোগ করে, অণ্ডে গ্রহণ করে, অপর তৃতীয় ব্যক্তির অনর্থ সঙ্কট উপস্থিত হয়, আর অণ্ড একজন তাহা দেখিতে থাকে !

এ কাহার চক্রান্ত ? কোন্ ঐশ্বর্যলীলকের এই চক্রবৎ পরিবর্তন-চাতুরী ? প্রকৃতি ভোগ করে, মন গ্রহণ করে, দেহের সঙ্কট-সঙ্কটন হয়, আর প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বারা ছুঁষ্ট আত্মা তাহা দর্শন করে । এইরূপ অপূর্ব বিচার মূর্খ-তারই ফল ; পরন্তু যদি প্রকৃত তত্ত্ব বিচার করিয়া কেবল একই অবধারিত হয়, তাহা হইলে আর কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না । আমার ভোগে বাধা নাই, ভোগ-ত্যাগেও আমি অভিলষী নহি, সুখ কিম্বা দুঃখ বাহাই উপস্থিত হয়—হউক, আর যাহা যাইতে হয়,—যাউক, আমি সুখের জন্ম ও লালায়িত নহি এবং দুঃখের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শনে ইচ্ছা করি না । দেহ থাকিলেই বিবিধ বাসনার অন্তোদয় ঘটিয়া থাকে ; যাহা ঘটে, ঘটুক ;—আমি তাহাতে লিপ্ত হইতেছি না । আমি বাসনা-সমূহে নাই ; বাসনারাশিও আমার কেহই নহে । অজ্ঞান আমার রিপু ; এতকাল সেই রিপু আমিয়া আমায় প্রহার করিয়াছে ; আমার বিবেক-সর্বস্ব হরিয়া লইয়া একান্তই নষ্ট করিয়াছে । অধুনা আমি স্বয়ং-সমুৎপন্ন বিষ্ণুর প্রসাদ-মহিমায় মদীয় বিবেক-সর্বস্ব সম্যক্ বৃদ্ধিতে পারিয়াছি এবং বৃদ্ধিয়া তাহাকে প্রত্যাশ্রিত করিয়াছি । আমার দেহরূপ তরুকেটরে এত কাল যে অহঙ্কারপিণ্ড বাস করিতেছিল, তদ্বজ্ঞানরূপ মস্তকের প্রভাবে এক্ষণে তাহাকে আমি তথা হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছি । আমার দেহ-মহীকূহে এখন আর অহঙ্কার-পিণ্ড বাস করে না ; এখান হইতে সে চলিয়া গিয়াছে, তাই এই আমার দেহতরু সম্প্রতি অতি পবিত্র ও সুশোভন হইয়াছে । আমার দুঃখাদোষ ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে ; সুতরাং এখন আমার মোহ-দারিদ্র্য ঘুচিয়াছে । বিবেকরূপ ধনরাশি আমার হস্তগত হইয়াছে ; তাই আমি এক্ষণে পরমেশ্বর-পদে অবস্থান করিতেছি । কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমার অবিদিত নাই, সমস্তই আমি জ্ঞাত হইয়াছি । যে কিছু দ্রষ্টব্য বিষয়, তৎসমস্তই আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । অধুনা আমি এমন বস্ত্র পাইয়াছি, যাহা পাইলে অপর কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না । যাহাতে কোন অনর্থ বা সঙ্কট সম্ভাবনা নাই, যেখান হইতে বিষয়-বিষম্বর অপস্থত হইয়াছে, যথায় মোহনীহার বিগলিত হইয়া যায়, যেখানে আশারূপিণী যুগতৃষ্ণার অবসান ঘটে, যথায় সর্বদিক্ রঞ্জোরহিত হয় ও শীতল ছায়াময় শম-পাদপ বিরাজ করে, আমি অদ্য ভাগ্যগুণে সেই সমুদ্রত

স্ববিস্তৃত পরমার্থ-ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি স্তব করিয়াছি, প্রণাম করিয়াছি, প্রার্থনা জানাইয়াছি, শমগুণ আশ্রয় করিয়াছি, নিয়ম-পালনে নিরত রহিয়াছি, এই সকল সাধনার গুণেই অদ্য আমি ভগবান্ আত্মাকে লাভ করিয়াছি, দেখিয়াছি এবং সম্যক্ সম্পরিক্ত হইয়াছি। বিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভ করিয়াছি : তাঁহারই ফলে বহুদিনের পর সেই ‘অহং’ পদাতীত ভগবান্ সনাতন ব্রহ্ম আমার স্মৃতিপথে সমাপ্ত হইয়াছেন। অহংকারই আমার বিষম শত্রু ছিল। সে, এতদিন আমায় বাসনাবনে পাতিত করিয়াছে, কখন উৎপাতিত করিয়াছে, কখন গম্য করিয়াছে, কখন উন্মায় করিয়াছে; কখন আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটাইয়াছে, এবং প্রায়শই আশা-পাশে আগায় বাঁধিয়া রাখিয়া আমার উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছে। যে বাসনা-বনে আমি ঐ অহংকার কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি, সে বন—অতি ভীষণ, অতীব সঙ্কট-সঙ্কুল। তথায় ইন্দ্রিয়গণ ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গ-গর্তবৎ বিরাজমান, মৃত্যু তথাকার কোটরভূমি, তৃষ্ণা সে বনের করঞ্জকুঞ্জ, কাম সেখানকার হিংস্র জন্তুগণের কোলাহল, জন্ম সেখায় কূপশ্রেণী, দুঃখ তথাকার দাবায়ি দাহ, এবং প্রাণ ও ধনাপহারী দুঃখ-তস্কর তথায় মতত চৌর্য্য-কার্য্যে তৎপর। নিশার অন্ধকারে পিশাচ যেমন দুর্ব্বল-প্রাণ ব্যক্তিকে উদ্বেজিত ও ভীত করিয়া তুলে, আমার বিষম রিপু অহংকার আমায় তেমনি বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অধুনা আমি নিজের ক্রিয়া শক্তিবলে প্রসাদ স্রুত্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-ব্যপদেশে নিজ হইতেই বিবেকশ্রী উদ্ভাসিত করিয়া লইয়াছি। যেমন নভোদীপ জ্বালিয়া দিলে অন্ধকার আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি আমার বিবেকশ্রী দ্বারা পরমেশ্বরীয় আত্মা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া আর সেই অহংকার নিশাচরকে দেখিতে পাই না; সে এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমিই স্বয়ং জৈশ্ব হইয়াছি, মদীয় আত্মা বিবেকবলে প্রবুদ্ধ ও প্রসন্ন হইয়াছেন, এখন আমার সেই মানস গৃহাবাসী অহংকার যক্ষা প্রশান্ত প্রদীপের ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে জৈশ্ব! তোমার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, তাই রবির উদয়ে তস্করের ন্যায় আমার অহংকার এখন পলায়মান হইয়াছে। সর্প বৃক্ষকে বেঁটন করিয়া থাকে;

সেই সর্প বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে বৃক্ষ যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন বা মিরুপদ্রব হয়, তেমনি এতদিন ধরিয়া যে অহঙ্কার-পিশাচ আমারই অজ্ঞান হইতে জন্মিয়া আমাকেই বেফেনপূর্বক কষ্ট দিতেছিল, সে এখন চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে আমি যথেষ্ট স্বাস্থ্য শাস্তি লাভ করিয়া স্থখে অবস্থান করিতেছি, আমি শাস্তি লাভ করিয়াছি, নির্বাণপদে উপনীত হইয়াছি, এ জগতে আমি প্রবোধবান্ হইয়া রহিয়াছি। একদিনে চোরের উপদ্রব হইতে নিরুত্তি পাইলাম স্ততরাং ; চিরদিনের তরে আমি পরম নির্বৃত্ত হইয়াই রহিলাম। অন্তরে আমি শীতলতা লাভ করিয়াছি ; আমার আশা-মরীচিকা শাস্ত হইয়া গিয়াছে। আমি অধুনা প্রারূঢ়পোষের ধারা-পরিস্রাত শাস্তদাবান্নি ধরাধরের ন্যায় সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছি। যখন তত্ত্ব বিচারবলে ‘অহং’ পদ মার্জিত হইয়া যায়, তখন মোহই বা কি ? দুঃখই বা কি ? কদাশাই বা কি ? আর মনস্তাপ বা মনোব্যথাই বা কি ? ফলে তখন এ সকলের কেহই কিছু নহে। যতক্ষণ অহঙ্কার আছে, স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ প্রভৃতি ভ্রমসমূহের বিলাস ততক্ষণই বর্তমান। চিত্র-রচনার আধারেই চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা হয় ; পরন্তু শূন্যে যেমন তাহা সম্ভবে না, এবং স্নান বসনে যেমন কুকুমরাগ স্ফুট হইয়া উঠে না, তেমনি ‘অহং’ ভাবরূপ পিত্তদোষের অস্তিত্ব থাকিতে চিত্তে কদাচ তত্ত্বজ্ঞান-চমৎকারিত্ব প্রকট হইবে না। চিত্তরূপ শরদাকাশ হইতে যদি ‘অহং’মেঘ তিরোহিত হইয়া যায় এবং তৃষ্ণারূপ বারিধারা যদি একেবারেই রহিত হয়, তাহা হইলেই ঐ চিত্তাকাশে আত্মরূপ সুধাকরের সম্যক প্রকাশ-জনিত সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ শোভা সমুদিত হইয়া থাকে। হে ভগবন্ আত্মন ! যাহাতে অহঙ্কার-পঙ্ক নাই, অন্তর স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আমিই তাদৃশ আনন্দ-সরোবর ; এই আমিই—তুমি, তোমায় আমার নমস্কার। ইন্দ্রিয়রূপ ভয়ঙ্কর জলজন্তুগণের উপদ্রব যাহাতে নাই, এবং চিত্তরূপ বাড়বানলের প্রকোপ যেখানে অন্তহিত হইয়াছে, তুমিই সেই আনন্দ-সাগর ; যে তুমি—সেই আমি ; অতএব হে আত্মন ! আমাকেই আমার নমস্কার। যাহা হইতে অহঙ্কার-মেঘ তিরোহিত হইয়াছে এবং দিক্দাবানল প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, তথাবিধ সুনিশ্চল আনন্দশৈল আমি,—আমাকেই আমি নমস্কার

করি । হে আত্মন ! যাহার আনন্দপঙ্কজ প্রফুল্ল হইয়াছে, এবং চিন্তাময়ী উর্দ্ধিমালা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, আমিই সেই মানস-সরোবর ; সেই আমিই —তুমি, তোমাকে আমার অন্তরের সহিত বারম্বার নমস্কার । বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি-বিস্তৃত চৈতন্য যাহার দুইটা পক্ষ এবং হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে যাহার বাস, আমি সেই সমগ্র জীবের মানস-হংসরূপী স্বীয় আত্মাকে বারম্বার নমস্কার করি । হে পূর্ণস্বরূপ ! তুমি কলাকলিত রূপ ধারণ কর, অথচ তুমি নিষ্কল-স্বরূপ, —তুমি অমৃতাত্মা,—তুমি সদা-সমুদিত শশ-ধর, তোমায় আমার বহুবার নমস্কার । যিনি সদা সমুদিত, সদা-প্রশান্ত, ও হৃদয়ের মহামোহ-তিমির-হর, সেই সর্বগত অথচ অদৃশ্য চিদাদিত্যকে আমার অশেষবার নমস্কার । যাহা অস্নেহ হইয়াও প্রগাঢ় স্নেহপ্রকাশক, যাহার কোনই ব্যাপার নাই, যাহা স্বভাবের আধার ও ধীরস্বভাব, আমি সেই চিত্তপ্রদীপকে বারম্বার নমস্কার করি । যেমন অনল-তপ্ত লৌহদ্বারা লৌহাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তেমনি আমি শমদমাদিগুণ-সম্পন্ন মনের সাহায্যে মদীয় কামাগ্নি-তপ্ত মনকে আমি ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছি । আমি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া,—মনের সাহায্যে মনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া,—অহঙ্কার দ্বারা অহঙ্কারকে উন্মূলিত করিয়া,—অবশিষ্ট চিন্মাত্র আমি,—আমিই এক্ষণে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছি । বিশদ কথা এই যে, আমি অন্তর্মুখ চক্ষুরাদি করণ দ্বারা বহির্মুখ করণকে দমিত করিয়াছি, অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তি দ্বারা বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছি এবং প্রত্যগাত্মরূপ অহঙ্কার দ্বারা দেহাদিবৃত্তি অহঙ্কারকে উন্মূলিত করিয়াছি ; এই সকল করিয়া এক্ষণে থাকিবার মধ্যে আমি চিন্মাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছি । হে আত্মন ! তুমি অহঙ্কার সাহায্যে অশ্র-দ্বাকে অপনীত করিয়া,—বিচারবতী বুদ্ধিযোগে অবিচারবুদ্ধিকে নিষ্পেষিত করিয়া এবং অতৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব দ্বারা তৃষ্ণাকে বিসর্জন দিয়া,—যাহাতে জ্ঞাতৃত্ব-অভিমান নাই এবং যাহা জ্ঞপ্তিমাত্র-স্বভাব, সেই সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, এ হেন সত্য বস্তু তুমি,—তোমাকে আমার পুনঃপুন নমস্কার । আমার মন দ্বারা মন ছিন্ন হইয়াছে, অহঙ্কার অপসৃত হই-
য়াছে, এবং ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই ভাবনায় ‘এই দেহাদিই আমি’ এরূপ ধারণা

চলিয়া গিয়াছে ; স্ততরাং আমি এখন স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও কেবলীভাবেই অবস্থান করিতেছি। আগার এই দেহ এখন কি হইয়াছে ? ইহাতে ভাবনার হেতু বুদ্ধি বিরাজ করে না, ইহাতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, এবং ইচ্ছা নাই বা মনও নাই। ইহা এখন কেবলস্বরূপ হইয়াছে,—হইয়া স্পন্দময় শুদ্ধ আত্মায় অবস্থান করিতেছে। যাঁহারা অবলীলাক্রমে স্বকীয় শত শত ভক্তবৃন্দকে অচিরাৎ ভোগৈশ্বর্য প্রদানে অনুগৃহীত করিতে পারেন, অদ্য আমার এমন দিন উপস্থিত,—আমি এখন সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রজ্বলিত জগদ্বিপত্তিগণ অপেক্ষাও সমধিক শান্তিময়ী পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মদীয় মোহ-বেতাল শাস্ত হইয়া গিয়াছে, অহঙ্কার-নিশাচর পলায়ন করিয়াছে, দুরাশারূপিণী পিশাচীর কবল হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি। আমার সমস্ত মনস্তাপ অপগত হইয়াছে, আমি বিগতজ্বর হইয়াছি। আমার দেহপঞ্জর হইতে দুরহঙ্কতিরূপিণী পক্ষিণী* ত্বরূপ রজ্জুবন্ধন ছেদন করিয়া,—জানি না কোথায়,—কোন্ অজ্ঞাত দেশে উড়িয়া গিয়াছে। আমার ঘোর অজ্ঞানরূপ কুলায় ভাসিয়া পড়িয়াছে ; কাজেই এখন আমার অহঙ্কাবরূপ বিহঙ্গম,—জানি না এই দেহদ্রুম হইতে উড়িয়া গিয়া কোথায় বিশ্রাম করিতেছে ! আমার রাশি রাশি বাসনা,—দুরাশা ও দেহাদিতে আত্ম-ভিমানের মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া ভয়রূপ ভূজঙ্গাবলীর ইচ্ছিতম আবাসস্থল হইয়াছিল ; অধুনা আমার সৌভাগ্যক্রমে উহারা ভোগ-ভস্মকারী সমাধি-সাধনায় উন্মূলিত হইয়াছে ! অহো, কি বিচিত্র ব্যাপার ! এতকাল আমি কি হইয়া ছিলাম যে, এই আমাকে অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা গাঢ় অহঙ্কারের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল ? আজ আমি সত্য সত্যই জন্মিলাম এবং অদ্য আমি প্রকৃতই মহাবুদ্ধিশালী হইলাম ; কেন না, এখন আমি অহঙ্কাবরূপ ঘনকৃষ্ণ মহামেঘ হইতে সম্পূর্ণই মুক্ত হইতে পারিলাম। অদ্য এই ভগবান্ আত্মা আমার সাক্ষাৎকৃত হইয়াছেন ; শুধু সাক্ষাৎ নহে—তঁাহাকে আমি জানিতে পারিলাম,—প্রাপ্ত হইলাম,—অনুভব করিলাম ; বলা বাহুল্য আপন অন্ত্রবিশেষের দ্বায় তঁাহাকে আমি স্বীয় অনুভূতিতে সত্য নিয়োজিত করিয়াছি। আমার মন অধুনা নির্বিষয় ; ইহাতে মনন নাই, এষণা নাই ; ইহা অহঙ্কাবরূপ ভ্রম হইতে সম্পূর্ণই

নিষ্পৃক্ত হইয়াছে ; ইহাতে কোন চেষ্টা নাই, ভোগোৎকর্ষা নাই, বা বিষয়-
রাগের রঞ্জন নাই ; সুতরাং আমার এই মন এখন প্রকৃতই পরম শক্তি
প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল আপদ বহুবার বহুযোনিতে বিবিধ জন্মপর-
ম্পরা ও কাম, লোভ ও মোহাদির প্রদানকর্তা, এবং যাহারা চিরকাল
একই রূপ দুঃখময়, বিষম, দুঃসহ ও দুঃকৃতর, তাদৃশ ভয়ঙ্কর আপদরাশি
অদ্য ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে। অধুনা আমি চিদময় মহেশ্বরকে লাভ করি-
য়াছি ; অতএব অন্তরের সমুদায় অজ্ঞান-জড়তা আমার সম্পূর্ণ ই তিরো-
হিত হইয়াছে।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । ॥ ৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশ সর্গ ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—অদ্য বহুকালের পর সানবানন্দ হইতে আরম্ভ
করিয়া হৈরগ্যগর্ভ আনন্দ পর্য্যন্ত নিখিল পদের অতীত,—নিরতিশয়
আনন্দস্বরূপ আত্মা আমার স্মৃতিপথে সগাগত হইয়াছেন। হে ভগবন্ !
এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণেই আপনি লব্ধ হইয়াছেন। আপনি মহাত্মা,
আপনাকে আমি নমস্কার করি। আমি আপনাকে দেখিয়া,—অভি-
নন্দন করিয়া চিরকালের তরে আলিঙ্গন করিতেছি। হে প্রভো ! আপনি
ব্যতীত এই ত্রিভুবনে কে আর অপর বস্তু আছে ? যতকাল না আপনি
প্রাপ্ত বা দৃষ্ট হন, ততদিন যুত্মরূপে অভিস্ফুটগকে সংহার করেন, রক্ষক
হইয়া ভক্তবৃন্দকে পালন করেন, উপসনাক্রিয়ায় আরাধিত হইয়া অতীত
বস্তু দান করেন, স্তাবকাদিরূপে স্তব করিয়া থাকেন, গমন-কর্তৃরূপে
গমন করেন এবং সর্বরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই অদ্য
আপনাকে লাভ করিলাম,—আপনি আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন।
আপনি কি করিতেছেন ? কোথায় চলিয়াছেন ? হে বিভো ! আপনি
আপন সন্তায় সর্ববিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। হে বিশ্বজনের হিতবিধায়ক !
আপনি দিত্য বস্তু ; এ বিশ্বসংসারের সর্বত্রই আপনি লক্ষিত হইতেছেন ;

এক্ষণে কোথায় পলায়ন করিতেছেন ? পূর্বে আপনাতে আমাতে জন্মানুসারে ব্যবধান-কর প্রকৃত অজ্ঞান ছিল, অধুনা সে অজ্ঞান নাই ; এক্ষণে আপনি আমার যথেষ্ট সন্নিহিত হইয়াছেন । হে বান্ধব ! অদৃষ্ট-ক্রমে অদ্য আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি । আপনি স্বয়ং কৃতকৃত্য ; আপনাকে আমার নমস্কার । আপনি সর্বকর্তা ও সর্বভর্তা, আপনাকে আমি নমস্কার করি । আপনি সংসারতরু-পর্ণের কৃত্ত্বরূপ । আপনি নিত্যোদিত নির্মলান্বিতা ; আপনাকে আমার নমস্কার । আপনি শঙ্খ ও চক্রধারী ; আপনাকে নমস্কার করি । আপনি চন্দ্রার্কমৌলি, আপনাকে নমস্কার করি । আপনি বিবুধগণের নাথ ; আপনাকে নমস্কার । আপনি পদ্মজন্মা ব্রহ্মা ; আপনাকে নমস্কার । বাচ্য-বাচক বা ব্যবহার-দৃষ্টিতে আপনাতে আমাতে যে ভেদ কল্পনা, তাহা জল ও জলতরঙ্গের ভেদ-কল্পনার ন্যায় অসত্য ; বস্তুতঃ পারমার্থিক ভেদ কিছুই নাই । আপনি অনন্ত, অনন্ত বস্তুবৈচিত্র্যরূপে প্রতিভাত এবং ভাব ও অভাবাকারে বিলসিত হইয়া অনন্ত কল্পনাপ্রবাহে অনাদিকাল হইতে বিজ্জ্বলিত হইতেছেন । আপনি দ্রষ্টা, আপনি শ্রুতা এবং আপনিই অনন্তাকারে বিকাশমান ; আপনাকে আমি নমস্কার করি । আপনি সর্বস্বভাব, সর্বাধিষ্ঠান, সর্বগামী আত্মা ; আপনাকে আমি নমস্কার করি । এতকাল তুমি মন্ডাবাপন্ন বা জীবভূত হইয়া স্বীয় কামাদি-দোষের অনুসরণে মৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অসংপথে প্রবৃত্ত ও দগ্ধ হইয়াছ, তাই তোমার ঈশ্বরভাব তিরোহিত হইয়াছিল, তুমি বহু জন্মে বহু দুঃখ ভোগ করিয়া কত শত উর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য-লোকগত বিহার-বিভ্রম ও সেই সেই লোকে কত কি বিবেকানুকূল দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছ । এই বহিলোক-দর্শন-ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইয়াছিলে বলিয়াই তুমি তোমাকে প্রাপ্ত হও নাই, অর্থাৎ আমি তোমায় প্রাপ্ত হইতে পারি নাই এবং এই ত্রিলোক দর্শনের ফলে স্বল্প-মাত্র পুরুষার্থ-লাভও আমার ঘটে নাই । হে দেব ! এই যুৎ, কাষ্ঠ, পাষণ ও জলময় জগতের কোন কিছুই তুমি ব্যতীত নাই । তোমাকে পাইলে আর কোন প্রাপ্য বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না । হে দেব ! অদ্য তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছি, দর্শন করিয়াছি, তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত হইয়াছি, তুমি মৎকর্তৃক

সম্প্রাপ্ত ও গৃহীত হইয়াছে এবং মোহ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছে । অধুনা এই আমার নমস্কার গ্রহণ কর । হে দেব ! আমি তোমায় কেনই বা না দেখিতে পাইব ? ফলে যিনি দর্শনাকারে নয়নযুগলের কনীনিকার রশ্মিজালে গ্রীষ্মত-কলেবরে বিরাজ করিতেছেন, তিনি কি কখন কোনরূপে অদৃশ্য হইতে পারেন ? তিলমধ্যস্থ তৈল যেমন তিলাক্ত পুষ্পগন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, তেমনি যিনি ত্বক্ ও উষ্ণতা দি স্পর্শকে স্পর্শন-ব্যাপারে ব্যাপিয়া রহিয়া অন্তরে সেই স্পর্শকে প্রকাশ করিতে থাকেন, তিনি কেনই বা না অমুভবগম্য হইবেন ? যিনি শব্দশ্রবণের পরক্ষণেই অন্তঃকরণে শব্দের শক্তি প্রকাশিত করিয়া শ্রোতাক্ষ অঙ্গে রোমাঞ্চ উদ্ভাবন করেন, কেমনে বলিব—তাদৃশ জন দূরস্থ হইবেন ? মধুরান্নাদি রস সকল জিহ্বাগ্রে সংলগ্ন হইবামাত্র অগ্রেই যাঁহার আনন্দ-গোচর হয়, তিনি কাহার না স্নানস্বাদরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন ? যিনি জ্ঞানরূপ করের সাহায্যে কুসুমমাল্যের গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রীতিভরে কণ্ঠস্থত মাল্য-মণ্ডিত স্বীয় দেহ সন্দর্শন করেন, তিনি কাহার না করস্থিতবৎ স্পর্শতঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন ? বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, তর্কশাস্ত্র ও পুরাণগাথা প্রভৃ-তিতে একমাত্র যিনিই গীত হইয়া থাকেন, সেই আত্মা একবার বিদিত হইলে আর কি কোনরূপে বিস্মৃতির পথে উপনীত হইতে পারেন ? এই দেহসম্বন্ধীয় ভোগরাশি অগ্রে আমার নিকট স্তম্ভগ বলিয়া বোধ হইত বটে; কিন্তু হে দেব ! অদ্য পরাবর স্বচ্ছ স্পৃশ্য তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি বলিয়া আর আমার নিকট সেই পূর্বপ্রিয় ভোগরাশি প্রীতিকর হইতেছে না । তুমি বিমল দীপস্বরূপ ; তোমা দ্বারা ভাস্করদেব প্রকাশমান । তুমিই স্নানশীতল তুষাররূপে চন্দ্রকে শীতল করিয়াছ, এই শৈল-সকলকে তুমিই গুরু করিয়া তুলিয়াছ, তুমিই এই নভঃচর পবন প্রভৃতিকে ধরিয়া রহিয়াছ, তোমারই প্রভাবে এই ধরা ধীরপ্রকৃতি হইয়াছে এবং তোমারই মহিমায় এই আকাশ আকাশ হইয়া রহিয়াছে । হে দেব ! অদ্য ভাগ্যবশতঃ আমি ‘তুমি’ হইয়াছি এবং তুমি ‘আমি’ হইয়াছ । অর্থাৎ আমি ত্তস্তাবাপন্ন হইয়াছি এবং তুমি মস্তাবাপন্ন হইয়াছ । এখন তোমাতে আমাতে প্রভেদ কিছুই নাই । তুমি মহাত্মা ; ‘তুমি’ ‘আমি’ এই দুই শব্দ তোমারই পর্য্যায়মাত্র । ‘আমি’ ‘তুমি’ এই দুইটি কার্য্যো-পাধিক আমার এবং কারণোপাধিক তোমার একাংশভূত সামান্যাদিকরণে

সম্পন্ন উপাধিহীন ; এক্ষণে আমি এই ‘আমি’ ও ‘তুমি’ এই শব্দদ্বয়কে নমস্কার করিতেছি । আমি অনন্ত, আমি নিরহঙ্কারস্বরূপ ; আমাকে আমি নমস্কার করি । আমি রূপ-বিরহিত ও নিতান্ত সমস্বরূপ, আমাকে আমি বারম্বার নমস্কার করিতেছি ; আমি আত্মা,— সম, স্বচ্ছ, সাক্ষিভূত ও নিরাকার ; দিক ও কালাদিরূপে আমার পরিচ্ছেদ নাই ; এ হেন আমা-স্বরূপ আত্মাতেই তুমি অবস্থান করিতেছ । হে প্রভো ! তোমারই কর্তৃত্বে মন ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকে, প্রাণাপানবাহিনী সুবিশাল শক্তি সমুদ্রসিত হয় এবং আশাপাশে আকৃষ্ট হইয়া এই চন্দ্র, মাংস ও অস্থিময় দেহযন্ত্রগুলি মনোরূপ সারথির প্রেরণায় পরিচালিত হয় ; পরন্তু ইহাদের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ ঘটনা নাই । এই আমি চিন্ময়-কায় ; আমি কোন শক্তি নহি । এ দেহও আমার-আম্পাদ নহে । যদি বল, তবে তোমার দেহে প্রয়োজন কি ? আমার বক্তব্য,—দেহে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই । এ দেহ স্বেচ্ছায় পতিত হইতে হয়,—হউক আর উখিত হইতে হয়,—হউক, আমি তাহাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করি না । অদ্য বহু দিনের পর আমি ‘আমি’ হইলাম । বহু কালের পর আমার আত্মলাভ সংঘটিত হইল । কল্পান্তকালে জগৎ যেমন লয় পাইয়া যায়, অদ্য বহু কালের পর তেমনি আমার ভ্রম উপশম প্রাপ্ত হইল । আমি বহুদিন ধরিয়া সংসারপথে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,—দীর্ঘ পথ পর্যটনে আমার অতীব শ্রান্তি বোধ হইয়াছিল । এখন আর আমার সে শ্রান্তি নাই, আমি কল্পশেষের হতাশনের স্তায় সম্প্রতি বিভ্রাম লাভ করিলাম । আমি সর্ববাতীত, সর্বস্বরূপ ; এই আমাস্বরূপ তুমি, তোমাকে আমি নমস্কার করি । যাহারা তোমাকে মৎস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন, আমি সেই প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকেও নমস্কার করি । সম্মুখে অখিল অপার সন্তোষসমূহ প্রকাশ্য রহিলেও প্রকাশ্য দোষবৃত্তির স্পর্শ যাহাতে নাই, পরমাত্মার সেই নিরভিনিবেশ বা উদাসীন সাক্ষিরূপতাই জয়যুক্ত হউক । হে আত্মনু ! পুষ্পে যেমন গন্ধ, ভস্মায় যেমন পবন এবং তিলে যেমন তৈল, তুমি তেমনি সকল দেহে বিরাজমান । তুমি

নিরহঙ্কার ও নীরূপ ; তথাপি তুমি সর্বকর্তা । তুমি হিংসা করিতেছ, পালন করিতেছ, প্রদান করিতেছ, স্পর্ধিত হইতেছ ও বঞ্চিত হইতেছ । অহো ! তোমার এ মায়া বড়ই বিচিত্র ! হে প্রভো ! সৃষ্টিকালে চিদাঙ্গা তুমি,—তোমারই সহায়তাগুণে আমি অন্তরে বাহিরে পদার্থ-প্রকাশনে উদ্দীপ্ত ও জীবভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই নামরূপাত্মক নিখিল জগৎ উদ্দীলিত করত স্বৎস্বরূপেই জয়ী হই, অর্থাৎ এ জগৎ বশীভূত করিয়া পালন করি ; আবার যখন প্রলয় সূচনা হয়, তখন আমি নিখিল ব্যাপারের উপরমে পুনরপি এ জগৎ উপসংহৃত করিয়া তোমারই স্বরূপে জগৎযুক্ত হইয়া থাকি । ক্ষুদ্রায়তন বটবীজের অভ্যন্তরে যেমন বৃহৎ বটতরুর অস্তিত্ব আছে, তেমনি পরমাণুরূপী তুমি,—তোমার অন্তরেই সংসারমণ্ডল ভূত, ভাবী ও বর্তমান,—এই কালত্রয়ে নিত্য বিদ্যমান । হে দেব ! অসুদ যেমন হয়, হস্তী ও রথাকারে লঙ্কিত হয়, তুমিও তেমনি ভ্রমকল্পিত শত শত পদার্থাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাক । হে আত্মন ! তুমি বহুবিধ বিকারস্বভাব ভাবসমূহের অভাব ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের আবির্ভাব নিমিত্ত অসঙ্গ আত্মদর্শনে সর্ববিধ ভাবাভাব হইতে বহির্ভূত হইয়া তদ্ভাবেই সদা বিমুক্তাঙ্গা হও ;—পুনরায় যেন আর বন্ধনদশায় পতিত হইতে না হয় । কে আমি ? কি ছিলাম ? বার বার এইরূপ বিচার করিয়া প্রাক্তনৌ দীর্ঘ মোহাচ্ছন্ন দশা স্মরণ কর,—করিয়া মুক্তাণ্ডচ্ছবৎ বিমল হানুচ্ছটায় তুমি তোমার মান, মহাকোপ, কালুষ্য ও ক্রুরতাকে বিনাশ কর ; দেখ, মহৎ ব্যক্তির কদাচ প্রাকৃত গুণ-সঙ্কটে নিমগ্ন হন না । পূর্বের তুমি যে যে দিনে যে যে সকল কার্যের জ্ঞান চিস্তানলের জ্বালামালায় আকীর্ণ হইয়া অহরহ সন্তাপ অনুভব করিতে, সেই সেই দক্ষ দিন আর সেই সেই কার্য এখন আর তোমার নাই । আজ তুমি দেহরাজ্যের রাজা হইয়া বসিয়াছ, তোমার সর্ব-মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে । আকাশ যেমন কাহারও কর-গ্রাহ হয় না, সম্প্রতি তুমিও তেমনি স্তম্ভ-ছঃখের গ্রহণীয় হইবার নহ । আজ তুমি কুমারগামী ইন্দ্রিয়াশ্বদিগকে ও মনোরূপ মাতঙ্গকে অভিভূত করিয়া,—ভোগরূপ রিপুকে দমিত করিয়া দেহসাজ্যের অধিকারিপদে অধিরোহণ করিয়াছ । তুমি অনবরত

উদয়াস্তময়—অস্তরে বাহিরে সদাপ্রকাশ প্রত্যাকর-স্বরূপে ঐ অনন্ত অস্তরের পথিক । হে বিভো ! সততই তুমি সংসৃষ্ট ; পরন্তু কামিনী যেমন সন্তোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সহ সৃষ্ট কামুককে জাগরিত করিয়া লয়, তেমনি অদৃষ্ট শক্তিই তোমাকে ভোগলীলা-বিলাসের নিমিত্ত প্রবোধিত করিয়া থাকেন । চক্ষুরূপ গবাক্ষ চিৎশক্তির সহায়তায় দৃষ্টিরূপিণী মধুমক্ষিকা দূর হইতে রূপমধু আনয়ন করে, তুমি সেই মধু পান করিয়া থাক । যোগীদিগের উৎক্রমণ কালে স্রুগ্মাদি পথের যে প্রকাশ, তাহাও তোমারই অধীন । তুমিই প্রতিনিয়ত প্রাণ ও অপান বায়ুর গতাগতি নিবন্ধন ব্রহ্মপুরীর মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ড-কোটরের পথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাক । তুমিই শরীর-কুসুমের সৌরভ, দেহ-স্বধাকরের সার-সুধা, দেহ-শাখার রস এবং দেহ-হিসের শীততা । হে দেব ! সর্বপ্রাণীর শরীর মধ্যে গর্ভ নিমিত্ত যে স্নেহরস রহিয়াছে, তাহা শরীর-ক্ষীরের সার-মর্পিঃস্বরূপ তোমারই রসরূপে প্রতিভাত হইতেছে । দেহাভ্যস্তরবর্তী অরণির তুমিই অগ্নিরূপে বিরাজমান । তুমিই অমৃতম আশ্বাদ, তুমিই তেজঃসমূহের প্রকাশক, তুমিই পদার্থ-পরম্পরার বোদ্ধা, তুমিই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের কার্যনির্বাহক, তুমিই সর্ব বায়ুর স্পন্দ, তুমিই চিত্ত-মাতঙ্গের মদ, তুমিই বুদ্ধিরূপিণী বহ্নিশিখার বিকাশ এবং তুমিই উষ্ণতার নিদানস্বরূপ । তুমি উপসংহৃত করিয়া লও বলিয়া তোমার এই বাণী মরণে, মুচ্ছায় ও স্বপ্নে উপশান্ত হইয়া যায়, আবার তোমার সহায়তা পাইয়াই ঐ বাণী দেহান্তরে দীপবৎ পুনরায় সমুদিত হইয়া থাকে । কটক ও কেশুর প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার যেমন একমাত্র স্তবর্ণ হইতেই সমুদ্ভূত হয়, এই সংসারস্থ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থপুঞ্জও তেমনি একাধ্বয় তোমা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে । সংসারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমস্ত বস্তুই তোমাতে অবস্থিত । তুমি আপনা আপনিই লীলা কর ; সেই লীলার জন্যই ‘আপনি’ ‘ইনি’ ‘আমি’ ‘তুমি’ ইত্যাদি নানা নামে নিজেকে নিজেকে নির্দেশ কর এবং স্তব করিয়া থাক । মন্দাকিনী-বেগে পরিচালিত মেঘমালা যেমন গগনাজনে গজ, বাজী ও মরাদি নানাবিধরূপে পরিলক্ষিত হয়, তুমিও তেমনি অগণিত ভূতাকারে পরিদৃষ্ট হইতেছ ।

দিস্ততভাবে বহিঃ প্রজ্জলিত হইতে থাকিলে, তাহার কোন কোন শিখা যেমন হয় ও হস্তীর আকারে ক্ষুরিত হয়, এই সৃষ্টি-বিস্তার মধ্যে তুমিও তেমনি তোমা হইতে অভিন্ন অশেষরূপে প্রতিভাত হইতেছ। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন অসংখ্য মুক্তাকল; তুমি এই ব্রহ্মাণ্ড-মুক্তাকলের অচ্ছিন্ন সূত্রবৎ স্বেবিস্তৃত রহিয়াছ। এই অগণিত ভূতবৃন্দরূপ শাস্ত্রশ্রেণীর তুমি চিৎ-রসায়ন-সেবিত ক্ষেত্র। মাংস আশ্বাদ করিবার উপযুক্ত স্বাদুতা যেমন পাক দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি অনভিব্যক্ত অসংপ্রায় পদার্থতত্ত্বও তোমা দ্বারাই প্রকাশমান হইতেছে। যাহার নেত্র নাই, তাহার নিকট যেমন কামিনীর রূপলাবণ্য-চ্ছটা থাকিলেও নাই বলিয়াই প্রতীত হয়, তেমনি তোমার অবিদ্যমানতায় এই সমস্ত বস্তুশ্রী থাকিলেও না থাকারই ন্যায় প্রতিপন্ন হয়। তুমি যদি অর্থক্রিয়াশক্তির সহায়তা বিতরণ করিয়া কোন বস্তুকে অনুগ্রহীত না কর, তাহা হইলে সে বস্তু যদিও সৎ হয়, তথাপি সে অর্থক্রিয়া-সাধনে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ মুকুরে যে আপনার মুখলাবণ্য প্রতিবিস্তৃত হয়, তাহা কি কখন চুস্মনাদি ক্রিয়ায় পরিতৃপ্তি জন্মাইতে পারে? তুমি ব্যতীত এই দেহ কাষ্ঠ-লোকটবৎ ভুলুপ্তিত হইতে থাকে। রবির উদয় বিনা মহীধরের উচ্ছ্রায় বিদ্যমান হইয়াও অন্ধকারবশে অবিদ্যমান বলিয়াই প্রতীত হয় না কি? দিনমণির আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইলে যেমন অন্ধকারের অস্তিত্ব থাকে না, দীপ হীনপ্রভ হয়, নক্ষত্রমালার শোভা কিছুই থাকে না ও হিমরাশি গলিয়া যায়, তেমনি যখন তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন স্নেহ ও দুঃখের ক্রমও একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন প্রভাতে সৌরালোক-পাতে শুক্ল-কৃষ্ণাদি বর্ণ সকল স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি তোমার সাক্ষাৎ স্বটিলেই ঐ সকল স্নেহ-দুঃখাদি আবার স্থিতি প্রাপ্ত হয়। তোমার দর্শন ঘটনায় স্নেহ-দুঃখাদি আত্মলাভ করে, আবার তোমার সহিত সম্বন্ধ সজ্জটন হইবার পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তোমার দর্শনরূপে উহাদের আবির্ভাব; পরন্তু তোমার দর্শনানন্তর দীপদৃষ্ট অন্ধকাররাশির ন্যায় উহাদের একেবারেই তিরোভাব। যতক্ষণ দীপালোক না প্রকাশ পায়, ততক্ষণ অন্ধকারের অন্ধকারভাবই প্রস্ফুট হইয়া থাকে; পরন্তু যখন দীপদর্শন

ঘটে, তখন সে অন্ধকার যেমন উৎপন্ন হইয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই সকল সুখ-দুঃখাদি—অনাময় ভূমি, তোমার দর্শনমাত্রেই আবির্ভূত হয় এবং আবির্ভূত হইবামাত্রই সমূলে সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এক নিমেষের লক্ষাংশের একাংশ-পরিমিত অতীব সূক্ষ্ম কালকলা যেমন স্বতই বিনাশশীল হয়; তাহার সত্তা যেমন কাহারও লক্ষ্যীভূত হইতে পারে না, তেমনি এই সুখ-দুঃখাদি এতই ভঙ্গপ্রবণ যে, ভূমি পরমানন্দগর্ভ স্বপ্রকাশ-স্বরূপ,—তোমাতে ইহার অণুমাত্র কালও অবস্থান করিতে সক্ষম হয় না। এই সুখ-দুঃখাদির স্থিতিকাল অতি সূক্ষ্ম; তাই উহার একান্তই অলক্ষ্য। এহেন সুখ-দুঃখাদি-ভাবনা গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় অসত্য হইলেও তোমারই প্রসাদ-মহিমায় স্কুরিত হয়; আবার তোমার যখন দর্শন পাওয়া যায়, তখনই উহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই সুখ-দুঃখাদি তোমার অবলোকনে ক্ষণমাত্রেই উৎপন্ন হয়, আবার তোমার অবলোকনমাত্র ক্ষণমধ্যেই ক্ষয় পাইয়া যায়। এইরূপে উহা মরিয়া যেন স্বপ্নে পুনরায় জন্ম লাভ করে, আবার জন্মিয়া যেন জাগ্রদবস্থায় মরিয়া যায়। কে বল, ইহাকে যথাযথ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হয়? অতি অল্পক্ষণমাত্রও বাহার স্থায়িত্ব নাই, বল দেখি, সে বস্তু কিরূপে কার্য্যকর হইতে পারে? উৎপলজ্ঞানে কল্লিতাকার তরঙ্গরাজি দ্বারা কখন কি প্রকৃত উৎপলমালা গ্রথিত করা যায়? যে বস্তু যেমন জন্মে, অমনি বিনষ্ট হয়, তাহার সাহায্যে যদি কোন কার্য্য সমাপিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকে বিদ্যুদ্গুণ-যোগেও মালা গাঁথিয়া আগোদিত হইতে পারিত। উল্লিখিতরূপে সুখ-দুঃখাদি দুর্ঘট হইলেও উহার দুর্ঘটতা বিষয়ে অভিজ্ঞ বিবেকী লোকদিগেরও হৃদয়ে থাকিয়া ভূমিই ঐ সুখ-দুঃখাদি গ্রহণ করিয়া থাক। তবে অবিবেকী জন হইতে বিবেকী জনের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভূমি সম-স্থিতি পরিভ্যাগ কর না। ফল কথা, ঐহারা বিবেকী, তাঁহাদেরও সুখ-দুঃখাদির প্রতি লক্ষ্য আছে; কিন্তু সে লক্ষ্য সমভাবে,—অর্থাৎ সুখে-দুঃখে বিবেকীদিগের সম-অবস্থা, সম-বৃত্তি ও সম-জ্ঞান বিদ্যমান। বলিবে; তবে আমি অবিবেকী জনে কিরূপ? এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব; কেন না, হে সহজাত্ম! হে অনন্ত নামরূপ-নিলয়! অবিবেকীদিগের

নিকটে যেরূপে তুমি প্রাচুর্য হইয়া থাক, তোমার সেই রূপ যে কি, তাহা বর্ণন করিতে আমার বাণী অক্ষম; কেন না, তাহাতে আকস্মিক নানা বাসনার উদ্বোধন হইবারই সম্ভাবনা। নিরীহ তুমি, নিরবয়ব তুমি, নিরহঙ্কার তুমি; তুমি সৎ বা অসৎ, যাহাই কেন হও না, তুমিই সর্ব-কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ। হে ব্রহ্মাণ্ডাদি অপেক্ষা অতি বিস্তৃতরূপ-ধারিন্! তোমার জয় হউক। হে শাস্তিপরায়ণ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে আগমের অতীত! তোমার জয় হউক। হে সমস্ত আগমের আধার! তুমি জয়যুক্ত হও। হে জ্ঞাত! হে অজ্ঞাত! তোমার জয় হউক। হে ক্ষত! হে অক্ষত! তুমি সর্বথা সর্বোৎকর্ষে বর্তমান হও। হে ভাব! হে অভাব! তোমার জয় হউক। হে জেয়! হে অজেয়! তুমি জয়ান্বিত হও। আমি উল্লসিত হইয়াছি; উপশম লাভ করিয়াছি; স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমি জয়যুক্ত হইয়াছি; জয়ের জশ্র জীবিত রহিয়াছি। আমাকে আমার নমস্কার এবং তোমাকে আমি নমস্কার করি। আমি আত্মা—নিরাময়; অতএব রাগরঞ্জনাহীন স্বয়ং আমি ভবৎস্বরূপে অবস্থিত হইয়া রহিলে বন্ধন কোথায়? বিপদ-সম্পদ কোন্ময়? আর জনন-মরণের সম্ভাবনাই বা কোথায়? স্মরণ্য আমি শাশ্বত সুখ-বিশ্রান্তিই প্রাপ্ত হইলাম। অর্থাৎ অধুনা ভবৎস্বরূপে আমার অবস্থানে সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তি-সিদ্ধিই সূক্ষ্মস্পন্দ হইল।

কটকিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অরিন্দম প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরমানন্দময় নির্বিকল্প সমাধি-ব্যাপারে নিরত হইলেন। তিনি যখন নির্বিকল্প মেগাদি অবলম্বনপূর্বক স্বরূপ-সাম্রাজ্যে অবস্থান করিতে

লাগিলেন, তখন তাঁহাকে চিত্রোপিত পর্বত অথবা প্রস্তর-সমুৎকীর্ণ মূর্তি-
বিশেষের আয় বোধ হইতে লাগিল। ভুবন মধ্যে থাকিয়া স্বমেরুগিরি
যেমন বহুকাল অতিপাতিত করিতেছে, সুরশত্রু প্রহ্লাদও তেমনি
উল্লিখিতরূপে স্বীয় গৃহে সমাধিমগ্ন থাকিয়া বহুতর কাল কৰ্ত্তম করি-
লেন। প্রচুর জলসেক কর, তথাপি অকালে যেমন বীজ হইতে অঙ্কু-
রোদগম হইবার নয়, তেমনি অম্বরনাথকেরা বহুবার বহুপ্রকারে প্রবোধ
প্রদান করিলেও মহামতি প্রহ্লাদ কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না। এইরূপে
প্রহ্লাদের ব্রহ্মভাব বর্দ্ধিত হইলে, উপলোৎকীর্ণ মার্তণ্ড-মূর্তির আয় তিনি
নিশ্চল ও প্রশান্ত হইয়া একাগ্রনৃষ্টিতে সহস্র বর্ষ পর্যন্ত অম্বরপুত্রী মধ্যে
অবস্থান করিলেন। এইরূপে প্রহ্লাদ নিশ্চলভাবে ভূমানন্দ-দশায় একান্ত
পরিণত হইলে দর্শকেরা মনে করিল, প্রহ্লাদ বুঝি আনন্দাতীত মরণদশায়
উপনীত হইয়াছেন এবং ইহাঁর বুঝি চৈতন্য মাত্র নাই।

ইত্যবসরে সমগ্র রাসাতলে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। দুর্ব-
লেরা প্রবলের হস্তে সর্বত্র নিগৃহীত হইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর
পরলোক প্রাপ্তির পর কিয়দ্দিন অতীত হইলে তৎপুত্র প্রহ্লাদ সমাধি
অবলম্বন করেন। তখন হইতে অম্বররাজ্যে অপর কোনোই রাজা থাকে না।
প্রধান প্রধান অম্বরেরা মিলিত হইয়া একযোগে অনেক প্রার্থনা করিলেন,
অনেক চেষ্টা যত্ন করিলেন; কিন্তু প্রহ্লাদ সমাধি হইতে কিছুতেই উদ্ধৃত
হইলেন না। নিশাকালে অলিকূল যেমন প্রস্ফুট পদ্ম প্রাপ্ত হয় না,
তেমনি অমরারিগণও কোনক্রমেই প্রহ্লাদকে প্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন
না। প্রহ্লাদ সেই পূর্বের আয় একই ভাবে সমাধিস্থখে নিমগ্ন হইয়া
রহিলেন। দিনমণির অবসান ঘটিলে নিশাযোগে যেমন কোনও রূপ
পৌরুষ চেষ্টা থাকে না, সকলেই নিদ্রায় অলস হইয়া পড়ে, দৈনিক
কার্য কিছুই কোথাও হইতে দেখা যায় না, তেমনি গলিতমনা প্রহ্লাদের
অন্তরে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির আয় কোনরূপ প্রবোধলক্ষণই লক্ষিত হইল না।
যেন সুপ্ত ব্যক্তি,—সেইরূপই তিনি চেষ্টাহীন।

তখন সেই অরাজকপুরে দানবেরা উদ্বিগ্ন হইল, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া
উঠিল; কেহই কাহারও শাসনাধীন রহিল না। যাহার যে দিক্ ইচ্ছা,

সে সেই দিকে বিচরণ করিতে লাগিল । পাতালপুরে বহুকালের জন্ত অরাজকতা প্রতিষ্ঠিত হইল । রাজার অভাবে দুর্ব্বলের উপর প্রবলেরা নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল । যাঁহারা গুণবান্ ছিলেন, তাঁহারাও তখন নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন । প্রবল ব্যক্তির বলপূর্ব্বক পরবনিতা অপহরণ করিতে লাগিল । লোকের মান, সম্মান বা মর্যাদা আর রহিল না । অবলাগণ সর্ব্বত্রই উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিল । পরস্পর পরস্পরের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে লাগিল । উৎপীড়িত নরনারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল । রাজপুরীর অভ্যন্তরে বিষম বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল । কি নগর, কি উদ্যান, সর্ব্বত্রই অবাধে লুণ্ঠন কার্য্য চলিতে লাগিল । নাগরিকেরা অর্থনাশ ও আত্মীয় বন্ধুজনের বিচ্ছেদ-জনিত শোকাবেগে কাতর হইয়া পড়িল । অশ্রুরেরা সকলেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল । অনেকের আত্মীয়-স্বজন অম্মা-ভায়ে বিপন্ন হইয়া পড়িল । অকস্মাৎ এইরূপ উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় সকলেই একেবারে অবসন্ন হইল । দিগ্গুণ ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল । সুরবালকেরাও অসুরদিগকে আসিয়া অভিভূত করিতে লাগিল । চণ্ডাল, কুকুর, শৃগাল, রাক্ষস ও পিশাচাদিরাও স্থানে স্থানে অনেককে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল । পাতালপুরী ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িল । তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য লোপ পাইল । নানাস্থান ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া গেল । অসুর-পল্লীগণ যুদ্ধবিগ্রহে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইল । পরবনিতা হরণ করিবার জন্ত দুর্ব্বৃত্তগণ প্রতিনিয়ত মন্ত্রণা ও যুদ্ধ করিতে লাগিল । স্ত্রী ও ধনাদি অপহৃত হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ হইতে কত লোকে আর্তনাদ করিতে লাগিল । কুলিযুগবৎ ক্রুরস্বভাব কামুকগণ তখন নানাবিধ উৎপাত উপদ্রব আরম্ভ করায় সমগ্র দানবপুরী একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম ! এই নিখিল জগৎ-সম্বন্ধীয় নিয়তি-
নিচয়ের পালনই যঁাহার লীলা-খেলা, সেই কীরাক্ষি-মন্দিরের শেখ-শয্যাশায়ী
অরিন্দম হরি একদা প্রারুট-নিদ্রার অবসানে দেবগণের প্রয়োজন সাধনের
নিমিত্ত জ্ঞানবলে জাগতিক গতি অবলোকন করিলেন । প্রথমতঃ নিজ মন
দ্বারা স্বর্গধাম দর্শন করিয়া পরে পৃথিবীস্থ জনগণের শুভাশুভ আচার-ব্যবহার
পর্যবেক্ষণ করিলেন ; অনন্তর মনের সাহায্যে শত্রু-পালিত পাতালতলে
উপনীত হইয়া তথাকার অধিবাসীদিগের অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করি-
লেন । দেখিলেন,—দানবনায়ক প্রহ্লাদ নিশ্চল সমাধি অবলম্বন করিয়া
অবস্থান করিতেছেন । ও দিকে সুরাধিপতি ইন্দ্র আপনার রম্য রাজধানীতে
থাকিয়া নির্বিরোধে স্বর্গীয় রাজ্যসম্পদ ভোগ করিতেছেন । কীরাক্ষি-
মধ্যস্থ, শেখ-শয্যাশায়ী, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, নিখিল দেহাভ্যন্তরচারী
হরির মানস তৎকালে ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া ত্রিভুবন-কমলের মহামুগ্ধকর-
রূপ অত্যাশ্চর্য দেহ ধারণপূর্বক এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইল যে, প্রহ্লাদ
অধুনা ব্রহ্মপদে বিজ্ঞান লাভ করিয়াছে ; পাতালপুরীর নায়ক কেহই নাই ;
সে এখন নায়কশূন্য হইয়া রহিয়াছে । অহো ! কি কষ্টের কথা ! দেখি-
তেছি, আমার সৃষ্টি এক্ষণে প্রায় দৈত্যহীন হইয়া উঠিল ! এখন আর
সেরূপ প্রবল দৈত্য প্রায় নাই ; কাজেই সুরগণেরও জিগীষাবৃত্তি নিবৃত্তি
পাইয়াছে । ক্রমে দেখিতেছি, এই সকল সুরেরাও অনারুণ্টিকালীন নদী-
নিচয়ের ন্যায় প্রশান্ত হইয়া যাইবে এবং হ্রদবিরহিত মোক্ষনামধেয় ব্রহ্মপদ
প্রাপ্ত হইবে । এইরূপে অভিমান কাহারও থাকিবে না, সকলেই বিরস
লতার ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে । সুরগণ যদি উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে
যজ্ঞ ও তপশ্চর্যাদি ক্রিয়াকলাপ সমস্তই অদেবত্ব-ফল হইয়া ভূমণ্ডল হইতে
অচিরে নিশ্চয়ই লোপ পাইবে । ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়া নিখিল ভূলো-
কই অন্তর্মিত হইবে । ভুলোকের বিলয় ঘটিলে এ সংসারেরও উচ্ছেদ

অবশ্যভাবী। কল্পকায়ের পর আমি যে এই ত্রিভুবন কল্পনা করিয়াছি, তাপযোগে যেমন হিংকণা গলিয়া যায়, ইহাও তেমনি অকালে বিলয় পাইয়া যাইবে। আমার কল্পিত এই বিশাল বিস্তৃত বিশ্বগুণ যদি ক্ষয় পাইয়া যায়, তাহা হইলে মদীয় লীলারও অবসানসম্বয়; নিজের লীলা নিজেই অকালে যদি ক্ষয় করিলাম, তবে আর আমার কি করা হইল? তখন আমিও এই রবি-শশি-গ্রহ-নক্ষত্রহীন শূন্যাকাশে স্থায় শরীর লীন করিয়া সেই পূর্ণাক্ষপদে বিশ্রান্তি লাভ করিব; কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড যদি অকালে উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তো সুর-নরাদি জীব-নিবহের প্রকৃত কল্যাণ কিছুই দেখি না; ফলের মধ্যে এই হইবে যে, আমার এই জগৎ-কল্পনা বৃথা হইয়াই যাইবে; সুতরাং আমি মনে করি, দানবেরা জীবিত থাকুক। দানবেরা যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের উদ্যমে বিবুধগণকে জীবিত থাকিতে হইবে। বিবুধরূপের সজীবতায় এ সংসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্বাদি ক্রিয়াকলাপ সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সংসার-নিয়মের ব্যত্যয় কিছুই ঘটিবে না; এ সংসার যেমনটী আছে, তেমনটীই থাকিবে। যে ঋতুর অভ্যাদয়ে যে পাদপ জীবিত থাকে, সেই ঋতু সমুদিত হইয়া সেই পাদপকে যেমন উৎপাদিত করে, আমিও তেমনি রাসাতলে যাই,—যাইয়া দানবেস্ত প্রহ্লাদকে তাহার স্থায় কর্তব্য কর্মে প্রবোধিত করিয়া পূর্বের স্থায় স্থাপন করি। প্রহ্লাদ ব্যতীত অন্য কোন দানবকে যদি আমি রাজ্যপদ প্রদান করি, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে আসিয়া স্বদলবলে দেবগণকে আক্রমণ করিতে পারে। প্রহ্লাদের দেহ অতীব পবিত্র; তাহার এই বর্তমান দেহের অবসান ঘটিলে পুনর্জন্ম হইবে না, প্রহ্লাদ তাহার এই দেহেই আকল্পকাল অবস্থান করিবে। প্রহ্লাদের যে এই দেহেই আকল্পকাল অবস্থান, ইহা পরমেশ্বরেরই নিশ্চিত নিয়ম; এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবার নয়। অতএব এক্ষণে আমার কর্তব্য এই যে, বারিদ যেমন গিরিনদী-স্থপ্ত শিখণ্ডীকে গর্জন দ্বারা বোধিত করে, পাতালে গিয়া প্রহ্লাদকেও আমার তেমনি প্রবোধিত করিতে হয়। স্বচ্ছ মণিতে মন নাই—মনের চেষ্টা নাই, তথাপি সে যেমন আপনাতে পদার্থ-স্তরের প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করে, তেমনি দৈত্যপতি প্রহ্লাদ জীবন্তভাবে

অবস্থান করুক ;—করিয়া অস্তরদিগের নেতৃত্ব করিতে থাকুক । এইরূপ হইলে এই সৃষ্টি বিস্তার আর নিখিল স্রাস্রর সহ বিলয় পাইবে না । পূর্বের মত আবার সেই স্রাস্ররগণের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে ; তাহা হইলে আমার লীলাখেলাও অক্ষুন্ন রহিবে । যদিও এই জগন্মণ্ডলের ক্ষয় কিম্বা উদয়, উভয়ই আমার তুল্য ; অর্থাৎ ইহার ক্ষয় হয়, হউক, তাহাতেও আমার হুঃখ নাই, আর ইহার উদয় হয়, হউক, তাহাতেও আমার আহ্লাদ নাই, তথাপি প্রাক্তন সৃষ্টি-সংস্থান অতিক্রম করিবার প্রয়োজন নাই ; পূর্ব পূর্ব করে ইহা যেমন হইয়াছে, এই বর্তমান কল্পও তেমনি-ভাবে অবস্থান করুক । আমার অভিপ্রায় এই যে, উহা যেন অকাণ্ডে বিলয় প্রাপ্ত না হয় । অভিনিবেশ-সহকারে যে গমনাদি চেষ্টা হয়, তাহারই নাম যোগ-গমন ; যোগনিদ্রায় যে স্তব্ধ সমুৎপন্ন হয়, তাহা গমন-চেষ্টার ভাব ও অভাব, সকল সময়েই ঘটে ; ফল কথা, আমি যে দৈত্যপুরে যাইতেছি, ইহাতে আমার যোগনিদ্রা-জনিত পরম স্তব্ধ পরিত্যাগ করা হইতেছে না । আমি প্রহ্লাদকে প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য যাইতেছি সত্য ; কিন্তু অচলবৎ আমি স্থির ধীর ভাবেই অবস্থিত রহিয়াছি । কারণ মূর্থ-লোকে যে ভাবে সংসারকার্য্য নির্বাহ করে, আমি সেরূপে সংসার-লীলা সমাধা করি না । এক্ষণে আমি পাতালপুরেই প্রয়াণ করি এবং সেখানে গিয়া অস্তররাজ প্রহ্লাদকে প্রবোধিত করিয়া তুলি । দৈত্য-পুরের এখন বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । উদ্ধত দম্ব্যদল অর্ঘ্যাদাহীন হইয়া সেখানে যে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেই সে অস্তরপুর ভয়ের আকর হইয়া উঠিয়াছে । আমি সম্প্রতি সে পুরে যাই,—যাইয়া দিনকর-কৃত কমলপ্রকাশের ছায়া প্রহ্লাদকে সমাধি হইতে উদ্ধোধিত করিয়া লই । বর্ষাঋতু যেমন চঞ্চলস্বভাব মেঘমণ্ডলকে শৈলো-পরি সংস্থাপন করে, আমিও তেমনি এই অখিল জগন্মণ্ডলের স্থিরত্ব বিধান করি ।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশ সর্গ ।

—

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গা হরি স্বীয় পুরী ক্ষীরাঙ্কি হইতে সপরিবারে যাত্রা করিলেন । তখন মনে হইল, যেন ক্ষীরা-
 ংব হইতে সানুমান্ মন্দরগিরি উৎপত্তি হইল । হরি ক্ষীরাংবের
 তলগত রন্ধু দিয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরীর আয় প্রহ্লাদের রাজধানীতে গিয়া
 উপস্থিত হইলেন । ঐ রন্ধু পথের জল বিধাতৃ-সঙ্কল্পে স্তম্ভিত ; স্ততরাং
 সে পাতাল-বিবরে জল প্রবেশ করে না । হরি প্রহ্লাদপুরে গিয়া দেখি-
 লেন,—প্রহ্লাদ স্তম্ভর হৈম-মন্দিরের অভ্যন্তরে মেরু কন্দরবাসী ব্রহ্মার
 আয় সমাধি-মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন । সেখানে যে সকল দৈত্য উপস্থিত
 ছিল, তাহারা হরির অভ্যাগমনে তদীয় তেজে দিবাকর-কর-শক্তি কৌশিক-
 কুলের আয় ধূলির আকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া বহুদূরে প্রস্থান করিল । হরি
 তখন দুই তিন জন মাত্র প্রধান অসুরকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে সেই
 অসুরালয়ে প্রবেশ করিলেন । মনে হইল, তারকারাজি-রাজিত শশধর
 যেন গগনাস্তনে সমুদিত হইলেন । তিনি গরুড়াসনে সমাসীন ; লক্ষ্মী-
 দেবী তৎপার্শ্ববর্তিনী হইয়া চামর-পরিচালনে তৎপরা, তাঁহার হস্তে গদা-
 চক্রাদি আয়ুধ সকল স্তম্ভোত্তর এবং দেব, ঋষি ও মুনিবৃন্দ তদীয় বন্দনায়
 নিরত । এই অবস্থায় প্রভু হরি, প্রহ্লাদ-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হই-
 লেন । অনন্তর ‘মহাত্মনু ! প্রবুদ্ধ হও’ এই বলিয়া তাঁহার পাঞ্চজন্য
 শব্দ ধ্বনিত করিলেন । সেই শব্দশব্দে সমস্ত দিক্‌প্রাঙ্গণ ধ্বনিত হইয়া
 উঠিল । মনে হইল, এককালে যদি প্রলয়-পয়োধি ও প্রলয়-পয়োদমণ্ডল
 গর্জ্জন করিত, তাহা হইলেই সেই মহান্ শব্দনাদের সহিত উপমিত হইতে
 পারিত । সহসা মেঘধ্বনি শুনিয়া লীলামত রাজহংসাবলী যেমন সজ্জম-সঙ্কুল
 হয়, তথাকার অসুরগণ তেমনি সেই শব্দশব্দ শুনিয়া চকিত ও ভূপতিত হইল ।
 বিক্ষুব্ধ-জনগণ তখন উল্লিখিত ধ্বনি শুনিয়া জলদ-নাদ-সমুৎফুল্ল কুটজ-
 কুশমাবলীর আয় সজ্জমশূন্য হইয়া প্রমোদভরে প্রহসিত হইয়া উঠিল । বর্ষা-

গমে কদম্বতরু যেগন ক্রমশঃ কুসুমিত হইয়া উঠে, দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ তখন বিষুৱ শঙ্খশব্দে তেমনি ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন ।

অনন্তর ব্রহ্মারন্ধ্র হইতে প্রহ্লাদের প্রাণশক্তি উথিত হইল,—হইয়া গজ্ঞানদীকৃত সাগর-সম্পূরণের আয় ক্রমশঃ তাঁহার সর্বাঙ্গ আন্নাবিত করিল । উদয়ের পর সৌরী প্রভা যেমন ক্ষণমধ্যেই সমস্ত ভুবনাস্তরালে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, প্রহ্লাদের প্রাণশক্তি তেমনি তৎক্ষণাৎ সর্বাঙ্গে সমাস্ত হইয়া পড়িল । তৎপরে তদীয় ইন্দ্রিয়বর্গ নবদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাঁহার চিৎ বা চৈতন্য তখন অভ্যস্তরগত লিঙ্গদেহরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া চেত্যান্মুখী হইয়া উঠিল । হে রাঘব ! প্রহ্লাদের চিৎ ঐ সময় চেতনীয় বিষয়ে উন্মুখী হইয়া চেত্যাকার ধারণপূর্বক মনোভাষ লাভ করিল । এই প্রকারে তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ অন্ধুরিত হইবার পর তদীয় বিকাশোন্মুখ নেত্র দুইটা প্রভাতকালীন অর্দ্ধ-বিকসিত নীল কমল-যুগলের আয় স্পৃশোভিত হইতে লাগিল । অন্তঃপ্রবিষ্ট প্রাণ ও অপান পবনের সহায়তায় তাঁহার নাড়ীবিবরে সন্ধিৎ সমুদ্বোধিত হইয়া উঠিলে মন্দ-মারুত-চালিত কমলবৎ তিনি স্পন্দনবান্ হইয়া উঠিলেন । প্রহ্লাদ ধীরে ধীরে প্রাণপূর্ণ হইলেন । তখন নিমেষ মধ্যে তদীয় মন পীবরভাব ধারণ করিল ; মনে হইল, যেন চারিদিক্ হইতে জল আসিয়া জলাশয়ে পতিত হওয়ায় তাহার তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইল । দিবসকর অর্দ্ধোদিত হইলে ফুল্ল-কমলশালী সরোবর যেগন স্পৃশোভিত হইয়া উঠে, তেমনি তখন প্রহ্লাদের নেত্র, মন, প্রাণ ও দেহ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে তিনিও পরম শোভা ধারণ করিলেন । মেঘধ্বনি হইবামাত্র শিখণ্ডী যেমন বোধ প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিভূ হরি তখন প্রহ্লাদকে ‘প্রবুদ্ধ হও’ এই কথা বলিবামাত্র প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । প্রহ্লাদের নেত্র দুইটা যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মননশক্তি যখন জগ্মিল এবং স্মৃতিশক্তি যখন উপচিত হইল, তখন ত্রৈলোক্যনাথ নারায়ণ পূর্বে যেমন নিজ নাভিক্রমল-সম্ভব ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, তেমনি সেই প্রহ্লাদকে তিনি বলিতে লাগিলেন,—হে সাধো ! তুমি তোমার মহতী দৈত্যরাজ্যশ্রী ও আত্মীয় আকৃতির বিষয় এক্ষণে স্মরণ কর । অকস্মাৎ অকালে কেন তুমি তোমার দেহের অবদান

ঘটাইতেছে ? অধুনা তোমার হেয় কিম্বা উপাদেয় সঙ্কল্প নাই ; স্ততরাং শরীরগত যে কিছু স্বথ-দুঃখ, তাহাতে তোমার কোনই ইচ্ছানিষ্ঠ নাই । উক্ত হেয় বা উপাদেয় সঙ্কল্প যাহাদের আছে, দেহ-স্মরণ তাহাদেরই ত দুঃখের কারণ হয় । তুমি সঙ্কল্পহীন ; তোমার উহা হইবে না । তাই বলিতেছি, তুমি আর এ ভাবে অবস্থান করিও না ; গাত্ৰোত্থান কর । যাবৎ কল্লাবগান হয়, ততদিন তোমার এই দেহেই অবস্থান করিতে হইবে । তোমার অনিন্দিত আয়ুর্নির্ভরতির বিষয় আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি । তুমি রাজকার্য্য পরিচালন কর ; করিলেও জীবন্মুক্ত তুমি,—তোমার কোন "উদ্বেগ-অশান্তি" ঘটিবে না ; তুমি নিরুদ্ধেণে কল্পকাল পর্য্যন্ত অনায়াসে তোমার এই দেহে অতিপাতিত করিবে । হে পুতচরিত্র ! অনন্তর যখন কল্লাস্ত ঘটিবে, তখন তোমার কলেবর বিশীর্ণ হইয়া যাইবে । ষট ভগ্ন হইলে ষটাকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায়, তোমার এই দেহ-ক্ষয়ে তুমিও তেমনি স্বীয় মহত্বে অধিষ্ঠিত হইবে । এই তোমার বিমুক্ত দেহ জীবন্মুক্ত-বিলাস-যুক্ত ও লোক-পরাবরদর্শী হইয়া কল্লাস্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে । কিন্তু সেই কল্লাস্ত কালের এখনও বহু বিলম্ব আছে । এখনও এককালে দ্বাদশাদিত্য সমুদিত হয় নাই, এখনও ভূধরনিকর ভূগর্ভে বিলীন হয় নাই, এবং এখনও এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া উঠে নাই । স্ততরাং হে সাধুশীল ! এ সময়ে তুমি তনুত্যাগে বৃথা কেন উদ্যত হইয়াছ ? অমর-গণও মরিবে, পবন তাহাদের ভুলুপ্তিত কপালশ্রেণী লইয়া—দগ্ধ জগতের ভস্মরূপে ধূসরিত হইয়া উন্মত্তভাবে প্রবাহিত হইবে ; কিন্তু এখনও সে দিন আসে নাই ; এখনও তাহা ঘটে নাই । এই জগদভ্যন্তরে পুষ্কর ও আবর্তকনামক প্রলয়-মেঘে এখনও অশোকমঞ্জরীর স্নায় তড়িপুঞ্জ ফুটে নাই ; অতএব কেন আর তোমার এ সময় এই তনুত্যাগের বৃথা আয়োজন ! এখনও তো দহমান ধরিত্রীর প্রকম্পনে -পর্বতবৃন্দ বিদীর্ণ বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় নাই । এখনও প্রদীপ্ত প্রলয়ানলোজ্বল দিগ্গুণ্ডল বিশীর্ণ হইয়া যায় নাই । স্ততরাং কেন বল দেখি, তোমার এই তনুত্যাগের বৃথা উদ্যম ? যৎকালে প্রলয় পয়োধরের প্রবল ধারাপাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিগুণ্ডিতী মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আর সকলই বিনষ্ট হয়,

সেই দারুণ সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। অতএব কেন ভূমি এ সময় দেহ ত্যাগে রুখা উদ্‌যোগী হইয়াছে? যখন স্বাদশাদিত্যের প্রথর কিরণে ভূপদ্মদল-স্বরূপ লোকালোক শৈলের শৃঙ্গসহ ত্র্যক্ষাশুভিত্তির পার্থক্য বা ভেদ অনুমিত হয়, এখনও সে সময় সমাগত হয় নাই এবং দিক্ সকলও জর্জরিত হয় নাই; সুতরাং কেন রুখা ভূমি শুরীর পরিহারে সমুদ্যত? যখন যুগপৎ সমুদিত স্বাদশ দিবাকরের প্রথরতর করনিকর টঙ্কারনাদে গিরিবর স্তমেরূপে ভেদ করিয়া নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং যৎকালে প্রলয়ের জলদজাল গর্জিয়া উঠে, সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং কেন আর তবে দেহত্যাগ করিবার রুখা প্রয়াস পাইতেছ? এই দেখ, এখনও দশ দিক্ আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত ও ভূত-বৃন্দে পরিবৃত রহিয়াছে; আমি গরুড়বাহনে এই সকল দিগ্‌মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি। ফলে—প্রলয়ের সূচনা এখনও হয় নাই। অতএব ভূমি দেহ ত্যাগ করিও না। এই আমরা, এই ভূমি, ঐ শৈলকূল, এই ভূতবৃন্দ, এই জগৎ, ঐ আকাশ, এইরূপে এই দেখ, সমস্তই এখনও বিরাজমান; সুতরাং এমন অপ্রলয়কালে দেহ পরিহার করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয় না। প্রগাঢ় অজ্ঞানযোগে যাহার মন পর্য্যাকুল রহিয়াছে এবং হুঃখে যাহার দেহ জর্জরিত হইয়াছে, দেহ বিসর্জিয়া মরণদশায় উপনীত হওয়া তাহারই পক্ষে মঙ্গলকর। অপিচ, ‘আমি ক্রীণ’, ‘আমি অতি হুঃখী’, ‘আমি মৃঢ়’, এই সকল এবং অন্যান্য আরও নানা ভাবনায় যাহার বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, মরণ বটে তাহারই পক্ষে সুশোভন। যাহার অন্তঃকরণ আশাপাশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং যে জন চকল মানসী বৃত্তির প্রেরণায় ইতস্তত নীত হইতেছে, মরণ বাস্তবিক তাহারই শোভন হইয়া থাকে। যাহার প্রবল তৃষ্ণা বিবেককে হারিয়া গিয়া প্ররোহের স্থায় হৃদয়কে দলিত করে, তাদৃশ তৃণলোলুপ পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবেরই মরণ শোভা পায়। যাহার চিত্ত তালন্তরুৎ সমুন্নত; তথাবিধ চিত্তরূপ অরণ্যমধ্যে যদীয় চিত্ত-বৃত্তিরূপিণী বনগরী স্থখ-হুঃখরূপ ফল প্রসব করে, এ হেন পুরুষের মরণই মঙ্গলাবহ। যাহা রোমরাজিরূপ লতাজালে পরিবেষ্টিত, তথাবিধ দেহাকার বিষবৃক্ষ যাহার কামাদি অনর্থ কার্য্যরূপ প্রচণ্ড পবনে মতত পরিচালিত

হইতেছে, তাদৃশ জনেরই মরণ মঙ্গলজনক হইয়া থাকে । যাহার বিলোল দেহ-লতায়ুক্ত কায়-কানন অনবরত আধি-ব্যাধিরূপ দাব-দহনে দগ্ধ হইতেছে, মরণ প্রকৃত তাহারই পক্ষে সুশোভিত । বিশুদ্ধ তরুণকোটরবৎ যদীয় দেহাভ্যন্তরে কাম-কোপরূপ অজগর সকল গর্জ্জন করিতেছে, তাদৃশ জনের মরণ শোভন হইয়া থাকে । এই যাহাকে দেহ পরিত্যাগ বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহাই ঐ লোকে মরণ আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে । যিনি আত্মা,—তিনি এই মরণ বিধান করেন না ; কেন না আত্মা নিষ্ক্রিয়, অপিচ আত্মা অসঙ্গ, তাঁহার দেহাসক্তি অপ্রসিদ্ধ । সুতরাং তাহার ত্যাগক্রিয়ার যোগ অসম্ভব । দেহকেও উক্ত মরণবিধায়ক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না ; কেন না, দেহ অসৎ ; যাহা অসৎ, তাহার স্বপরিত্যাগ সুদূর-পরাহত । দেহের অসত্তার প্রতি কারণ কি ? কারণ—আত্মজ্ঞান । দেহাদির যে সম্ভাব-ধারণা, তাহা অজ্ঞাননিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে । যাহার মতি আত্মতত্ত্ব দর্শন হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তথাবিধ তত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞ জনেরই জীবন শোভন হইয়া থাকে । ফল কথা,—দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণই যে মরণ, তাহা নহে ; পরন্তু আত্মতত্ত্ব হইতে মতির যে উৎক্রমণ, তাহারই নাম মরণ । এই মরণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নাই ; সুতরাং তাঁহার জীবনই সতত সুশোভন । অজ্ঞ জনের মতি সততই আত্মতত্ত্ব হইতে উৎক্রান্ত হয় ; কাজেই সেই অজ্ঞ জন নিত্যই মৃতস্বরূপ । ‘আমিই কর্ম্মকর্তা’ এইরূপে যাহার অহঙ্কৃত ভাব নাই, যদীয় বুদ্ধি বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত নহে এবং যিনি সর্ব্বভূতেই সমদর্শী, তাঁহার জীবনই শোভন হইয়া থাকে । যাহার অন্তর শীতল, যাহাতে রাগদ্বেষের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা যিনি সাক্ষিবৎ জগৎ দর্শন করেন, তাঁহার জীবনই সুশোভন হইয়া থাকে । যিনি সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়া হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি বিসর্জন করিয়াছেন এবং চিন্তের অবসানস্বরূপ চিদাকাশে যদীয় চিত্ত সমর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ বিজ্ঞ জনের জীবনই শোভন হইয়া থাকে । অবস্ত শক্তি-রজতাদির ন্যায় যাহা বস্তুরূপে ভাসমান হইয়া সঙ্কল-কল্লিত বাহ্য বস্তুরূপে প্রতিভাত, সেই বাহ্য বস্তুরূপ মলে যাহার চিত্ত আসক্ত নহে এবং যিনি সেই নির্মল চিত্তকে পরব্রহ্মে বিলীন করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন শোভার সামগ্রী হয় । যিনি সত্যদৃষ্টি

অবলম্বন করেন,—করিয়া লীলাচ্ছলে জাগতিক কর্ম সমাধা করেন এবং অন্তরে যাঁহার বাসনাবিকাশ নাই, তাঁহারই জীবন প্রশস্ত । যিনি জগদ্ব্যবহারে থাকেন,—থাকিয়া ‘উপাদেয় বস্তু পাইলাম’ বলিয়া অন্তরে সন্তোষ লাভ করেন না, কিম্বা হয় প্রাপ্তি নিবন্ধন অন্তরে উদ্বিগ্ন হন না, তাঁহার জীবনই শ্লাঘনীয় হইয়া থাকে । স্বচ্ছ শুদ্ধ সরোবর হইতে যেমন হংসসমূহ নির্গত হয়, তেমনি যাহা হইতে শম-ক্রমাদি গুণগণ প্রকাশমান হয়, তাঁহারই জীবন সুশোভন হইয়া থাকে । যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহাকে দেখিলে এবং যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীবনবিহ আনন্দানুভব করে, নিশ্চিত তাঁহারই জীবন সুশোভন হইয়া থাকে ।

হে দমুজরাজ ! যাঁহার উদয়ে জীবনরূপ মধুপ-সঙ্কুল সকল-লোক-রূপ কুমুদকুল বিলম্বিত হইয়া উঠে, পরিপূর্ণ সুধাকরের পূর্ণতার আয় তাঁহারই জীবন প্রকৃত সুশোভিত হইয়া থাকে ; অশ্রের কখনই হয় না ।

উনচষারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৩৯ ॥

চষারিংশ সর্গ ।

ভগবান্ কহিলেন,—এই প্রত্যক্ষ দেহের যে স্থিরতা, তাহাকেই লোকে জীবন, আর দেহান্তর পরিগ্রহের জন্ত এই প্রত্যক্ষ দেহের যে পরিহার, তাহাকেই মরণ নামে নির্দেশ করিয়া থাকে । হে মহামতে ! দেহের শৈথল্য আর প্রাণের উৎক্রমণ, এই উভয়বিধ পক্ষ হইতেই তুমি নিস্মৃক্ত হইয়াছ । ফলে, তোমার দেহের শৈথল্যজ্ঞানও নাই এবং তোমার দেহ হইতে প্রাণও উৎক্রান্ত হইয়া যায় নাই । সুতরাং তোমার আবার জীবনই বা কি ? আর মরণই বা আছে কি ? হে অরিন্দম ! তবে যে আমি বলিয়াছি, তোমার জীবনই সুশোভন ; মরণ সুশোভন নহে ; এ কথা কেবল দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনার্থই বলা হইয়াছে । পরন্তু হে সর্বজ্ঞ ! প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তুমি বস্তুতঃ কদাচ জীবিতও নহ এবং কখন মৃতও নহ । বুঝিয়া দেখ, গগনে পবন থাকে, থাকিয়াও নে, গগনে সংলগ্ন

নহে; এই জন্ম পরম যেমন পগন-শূন্য, তেমনি তুমিও দেহে আছ; কিন্তু থাকিয়াও দেহাসক্ত নহ বলিয়া দেহশূন্য হইয়া বিরাজিত। বাস্তবিকই এখন তোমার দেহদৃষ্টি নাই।

হে সূত্রত! শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ্ঞান দেহের ধর্ম; ইহা তোমার আছে কি যে, তোমার দেহসংস্থ বলিয়া নির্দেশ করিব? তবে তোমার দেহে স্থিতি কিরূপে বুঝা যায়? এ পক্ষে বক্তব্য এই যে, দেহে যে শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ্ঞান তাহার নিমিত্ত বলিয়া দেহেই তুমি আছ। বলিবে,—ত্বাচ স্পর্শজ্ঞানে অঙ্গ আত্মা-কারণ হইবেন কিরূপে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, আকাশ বৃক্ষাদির ঔষ্মত্বের অবরোধ করে না বলিয়াই লোকে যেমন আকাশকে তাহার ঔষ্মত্বের কারণ বলিয়া নির্দেশ করে, তেমনি শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ্ঞানের বিরোধক নহেন বলিয়াই আত্মাকে তাহার কারণ বলা হয়। ফলে কিন্তু আত্মা তাহাতে আসক্ত নহেন। বলিবে,—তবে অদেহত্ব সিদ্ধি হইল কিরূপে? উত্তরে বক্তব্য,—তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে; সেই জন্ম তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। প্রবোধ জন্মিয়াছে বলিয়া সর্বদ্বৈতের উপশম লাভ করিয়াছ; উপশমশালী বিজ্ঞদিগের আবার দেহ থাকিবে কোথায়? এই একমাত্র অবিচ্ছিন্নাত্মক দেহ অসম্ভাব্য হইলেও অপ্রবোধশালী ব্যক্তিবর্গেই বিদ্যমান। তুমি চিৎপ্রকাশরূপে বিরাজমান; একমাত্র পরব্রহ্মেই তোমার বুদ্ধি পরিনিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি সর্বকালেই সর্বস্বরূপে বিদ্যমান। পরন্তু অজ্ঞ জনের ন্যায় দেহমাত্রেই তোমার অবস্থান নহে। তুমি যাহাকে গ্রহণ করিবে বা পরিহার করিবে, তথাবিধ দেহ কাহাকে বলা যায়? এবং কাহাকেই বা অদেহ আখ্যায় অভিহিত করা যায়? বসন্ত কালের অভ্যুদয় হউক বা প্রলয়-পবন প্রবাহিত হউক, ভাবাভাব-বিরহিত আত্মার তাহাতে ক্ষতি বুদ্ধি আছে কি? শৈলকূল সমুদ্রলিত হইয়া যাউক, প্রলয়পাবক বিশ্ব দগ্ধ করে,—করুক, আর ঔৎপাতিক বায়ু বহিতে থাকে,—বহুক, তোমার তাহাতে ক্ষতি হইবে কি? অর্থাৎ তুমি আত্মা,—আত্মাতেই অবস্থিত রহিয়াছ। নিখিল পদার্থপরম্পরা থাকুক, আর যাউক, নষ্ট হউক, আর বুদ্ধি পাউক, তুমি নিত্য আত্মাতেই অবস্থান করিতেছ। এই দেহ

নাশ পাইলেও পরমেশ আত্মার তাহাতে ক্ষয়প্রাপ্তি নাই, এই দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বৃদ্ধি নাই এবং এই দেহ যদি স্পন্দিত হয়, তাহাতেও তাঁহার স্পন্দন নাই । ‘দেহের আমি’ ‘দেহী আমি’ ইত্যাকার চিত্তবিভ্রম যখন ক্ষয় পাইয়া যায়, তখন ‘আমি ত্যাগ করিতেছি, কি ত্যাগ করিতেছি না’ এবম্বিধ কল্পনা ব্যর্থ হইয়াই পড়ে । হে তাত ! ‘এই কার্য্য করিয়া এই কার্য্য করিব, ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয় ত্যাগ করিব’ এরূপ সঙ্কল্প তত্ত্বজ্ঞদিগের ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । যাঁহারা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহারা সর্বকর্তা হইয়াও কিছুই করেন না । তাঁহাদের কার্য্য-কারিতা কখনই নাই ; সুতরাং নিত্যই, তাঁহারা অকর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত । কর্তৃত্ব নাই বলিয়া তাঁহাদের অভোক্তৃত্বও প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্ম । দেখ, বীজ বপন না করিলে এই ত্রিভুবনে কাহারও ত্রীহি প্রভৃতি সংগৃহীত হইতে পারে কি ? কর্তৃত্ব গেলে,—ভোক্তৃত্ব শাস্ত হইলে, তখন ত একমাত্র শাস্তিই অবশিষ্ট থাকে । এই শাস্তি যখন প্রোঢ় দশায় উপনীত হয়, তখন তাহাই বুধগণের নিকট মুক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাঁহারা প্রবুদ্ধ, শুদ্ধ ও চিন্ময়রূপে সমস্ত আক্রমণ করিয়া অবস্থিত, তাঁহাদের কোন্ বস্তু ত্যক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা পরিগ্রহ করিবেন ? আর কোন্ বস্তুই বা গৃহীত আছে যে, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন ? গ্রাহ্য, গ্রাহক, তৎসম্বন্ধ, প্রমাণ, প্রমেয়, অবয়ব, অবয়বী, ইত্যাদি কোনও-রূপ বিকারই যাঁহার নাই, এ হেন কূটস্থ আত্মা কি গ্রহণ করিবেন এবং কিই বা পরিত্যাগ করিবেন ? ঐহিক, আমুশ্মিক, ইচ্চ, অনিচ্চ, হান, উপা-দান নিমিত্ত গ্রাহ্য ও গ্রাহক সম্বন্ধ উপশান্ত হইয়া গেলে রাগাদি বিক্ষেপ-শাস্তি সমুদিত হয় এবং সেই শাস্তিই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে । এই মোক্ষপদেই ভবাদৃশ পুরুষ-প্রবরেরা অবস্থিত এবং সর্বদাই শান্তভাবে বিরাজিত । এইরূপ ভাবে রহিলেও প্রারম্ভ ক্ষয় পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তদিগকে ব্যবহার-পরায়ণ থাকিতে হয় । যেমন স্তম্ভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াও যোগীরা আত্মসম্মিধিমাত্রে অবয়ব-স্পন্দন করেন, তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষ-প্রধানগণও ব্যবহার করিয়া থাকেন । তোমার পরম ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে ; তাই তুমি বাসনাবিহীন হইয়াছ ।

এখন তুমি আত্মস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে অর্ক স্পৃহা লোকের ন্যায় এই জাগতী স্থিতি অবলোকন করিতে থাক । পরমাত্মায় যাঁহাদের চিত্ত লীন থাকে, তাঁহারা বাহিরের রম্য বিষয়বিশেষে অনুরক্ত হন না এবং যত দুঃখই উপস্থিত হউক, তাহাতে তাঁহারা উদ্বেগ ভোগ করেন না । তাঁহাদের নিকট আত্মাই পরম বস্তু ; একমাত্র তাহাতেই তাঁহারা রসায়নবৎ মধুর স্মৃতি অনুভব করিতে থাকেন । সুকূর যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যথাপ্রাপ্ত প্রতীবিশ্ব গ্রহণ করে, তেমনি নিত্য-প্রবুদ্ধ জীবমুক্ত ব্যক্তিবর্গ অনাসক্তভাবে যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সকল সমাধা করিয়া থাকেন । বলা বাহুল্য, তাঁহারা ইচ্ছা বা আগ্রহ করিয়া কোন কার্য্যে যত্ন প্রকাশ করেন না । যাঁহাদের আত্মতত্ত্ব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহারা স্বপ্ন হইয়া সংসার-ব্যাপারে স্পৃহাভাবেই অবস্থান করেন এবং স্রষ্টা জনের ন্যায় আশ্রয়সম্পন্ন হইয়া বালকবৎ ব্যবহার-পরায়ণ হন ।

হে উচ্চাশয় ! অন্তরে তুমি পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ । এক্ষণে ত্রয়োদশ একটা দিন মাত্র তুমি এই পাতালতলে থাকিয়া নানাগুণময়ী রাজলক্ষ্মী ভোগ কর,—করিয়া যে পদের আর বিচ্যুতি নাই, এ হেন বিদেহ-কৈবল্য-নামক পরম পদ তুমি লাভ কর ।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যিনি জগৎরূপ রত্নরাশির সম্পূটক এবং এই ত্রিলোকরূপ অদ্ভুত বস্তুর যিনিই একমাত্র প্রদর্শক, সেই পদ্মনাভ ভগবান্ জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ শীতল বাক্য-বিস্মাসে এইরূপ কথা কহিলে, প্রহ্লাদ তখন নয়ন-নীরজ-যুগল উন্মীলিত করিয়া মনন-ক্রম গ্রহণপূর্ব্বক ধীরভাবে প্রহর্ষভরে বলিলেন,—হে দেব ! আমি রাজকীয় প্রভূত কার্য্য এবং সেই সেই কার্য্য-সংক্রান্ত হিতাহিত-বিচারণায় একান্ত আশ্রিত হইয়া

ক্ষণকালের জন্ম বিশ্রাম লইয়াছি। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার সম্যক স্বরূপ-স্থিতি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি আমি কি সমাধি, কি অসমাধি, উভয় অবস্থায়ই সতত সমভাবে অবস্থিত রহিয়াছি। হে মহাদেব! আমি বিমল বুদ্ধিগোণে চিরতরে অন্তরে আপনাকে দেখিয়াছি। এক্ষণে আমার আরও মৌভাগ্য এই যে, আপনি বাহ্যদৃষ্টিতেও আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। হে মহেশ! আকাশ যেমন অগ্নীম-অনন্ত-স্বচ্ছ আকাশেই অবস্থিত, আমিও তেমনি আপনা হইতেই এই সর্বসকল-বিরহিত অনন্ত পরম স্বরূপ-দৃষ্টিতে অবস্থান করিয়াছি। আমি সমাধি অবলম্বন করিয়াছি বটে; কিন্তু না শোক, না মোহ, না বৈরাগ্যচিন্তা, না দেহত্যাগ, না সংসারভয়, এ সকলের কোন কিছুই নিমিত্তই করি নাই। কেবল একই যখন বিদ্যমান, তখন কোথায় শোক? কোথায় ক্ষতি? কোথায় সংসার? কোথায় স্থিতি? আর কোথায়ই বা ভয়াভয়? আমার দেহ-ত্যাগাদি অভিসন্ধি কিছুই ছিল না, আমি স্বয়ং সমুৎপন্ন সাধু ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া আপনা হইতেই এই বিতত পূত পদে অবস্থান করিয়াছি। হে ঈশ! 'আহা! আমি সংসারে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছি, এ সংসার আমি পরিত্যাগ করিব', এতাদৃশ হর্ষ-শোক-বিকারজননী ভাবনা—যাহারা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাহাদেরই জন্মিয়া থাকে। 'দেহ থাকিলেই দুঃখ, দেহের অভাবেই দুঃখাভাব' এবন্ধিধ চিন্তারূপিণী বিষধরী কালসর্পী মুখদিগকেই প্রতিনিয়ত দংশন করিতে থাকে। 'ইহা আমার দুঃখ, ইহা আমার সুখ, ইহা আমার আছে, ইহা আমার নাহি' এবন্ধিধ দোলায়িত চিত্ত মুখলোককেই অস্থির করিয়া তুলে; পরন্তু বিবেকী জনকে একটুকুও টলাইতে পারে না। 'আমি এক জন, এই জন আমা হইতে অন্য' এবন্ধিধ বাসনার উৎকর্ষ আত্মবুদ্ধি-বিহীন অজ্ঞ জীবদিগেরই হইয়া থাকে। 'ইহা গ্রাহ্য, আর ইহা ত্যাজ্য' এতাদৃশ অসত্য মনোভ্রম কুবুদ্ধি-সম্পন্ন অজ্ঞদিগকে যেরূপ-উন্মাদ করিয়া তুলে, যাহারা প্রাজ্ঞ জন, তাহাদিগকে সেরূপ করিতে পারে না। হে পুণ্ডরীকাক! তুমিই বিতত সর্বস্বরূপ আত্মা; তুমি বিদ্যমানে 'ইহা হেয় আর ইহা উপাদেয়' এবন্ধিধ দ্বিতীয় কল্পনার আবির্ভাব কোথা হইতে হইবে? এই যে সৎ ও অসদাকারে সমুদিত সমগ্র জগৎ-দেখা যাইতেছে, ইহা আত্ম-

চৈতন্যের আভাস ব্যতীত অপর কিছুই নহে ; ইহাতে এমন কি হেয় কা উপাদেয় আছে, যাঁহা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য হইতে পারে ? আমি কেবল স্বীয় স্বভাবেই দ্রষ্টৃদৃশ্যের বিচার করিয়াছি,—করিয়া পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া ক্ষণমাত্র আত্মায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছি । ভাবাভাব হইতে নিষ্কৃক্ত এবং হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধি-বিরহিত হইয়া এককাল আমি অবস্থিত ছিলাম ; ইদানীং ভবদীয় নিদেশে ঈদৃশভাবে অবস্থান করিতেছি । আমি অধুনা স্ব-স্বভাব-প্রাপ্ত আত্মরূপে অবস্থিত হইয়াছি । হে মহাদেব ! এক্ষণে ভবদীয় আদেশই আমার শিরোধার্য্য এবং আপনার যাঁহা রুচিকর, তাঁহাই আমার কর্তব্য । হে কমলাক্ষ ! আপনি ত্রিজগতের পূজনীয় ; স্তবরাং অধুনা আপনাকে আমার নিকট হইতেও নিয়তি-নির্দিষ্ট পূজা গ্রহণ করিতে হইবে ।

দানবাধিপতি প্রহ্লাদ এই কথা কহিয়া ক্ষীরাক্ষিশায়ী ভগবানের অগ্রভাগে অর্ঘ্যপাত্র উপনীত করিলেন, মনে হইল উদয়াদি যেন পূর্ণ স্রধাকরকে নীলান্দ্র প্রান্তে উপস্থাপিত করিলেন । অনন্তর প্রহ্লাদ সুরগণ, অপ্সরোগণ ও সমগ্র ত্রিভুবনের সহিত সম্মুখস্থ সায়ুধ সবাহন গোবিন্দকে অর্চনা করিলেন । যাঁহার বাহিরে এবং অভ্যন্তরে কত অনন্ত ভুবন ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভুবনপতিকে পূজা করিয়া প্রহ্লাদ অবস্থান করিলে ভগবান্ কমলাপতি তাঁহাকে বলিলেন,—হে দানবেন্দ্র ! তুগি গাত্রোত্থান কর,—করিয়া সিংহাসনে সমাসীন হও । আমি নিজেই তোমার অভিষেক-ক্রিয়া সমাধা করিতেছি । আমার পাক্কজ্ঞ-শব্দের শব্দ শুনিয়া এই যে সকল সিদ্ধ, সাধ্য ও সুরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহারা সকলেই তোমার মঙ্গল বিধান করুন ।

কমলাক্ষ হরি এই কথা কহিয়া সেই দানবেন্দ্র প্রহ্লাদকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন । তখন মনে হইল, স্রমেক্ষণিক্রে যেন জলধর যোজিত হইল । অনন্তর হরির আস্থানে ক্ষীরাক্ষপ্রভৃতি মহাক্ষিবন্দ, গঙ্গাদি সরিৎসমূহ, ত্রিভুবনস্থ সমস্ত তীর্থবারি, সমুদায় বিপ্রর্ষি, সমগ্র সিদ্ধ-সম্প্রদায় এবং নিখিল বিদ্যাধর ও লোকপালগণ আগমন করিলেন । অমেয়াগ্না হরি তাঁহাদের সহিত একযোগে মহাস্রয় প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ্যে

অভিষিক্ত করিলেন । পূর্বের স্বরগণ যেমন হরিকে স্বর্গধামে স্তব করিয়া-
ছিলেন, তেমনি প্রহ্লাদকে তখন স্বরাস্বরগণ স্তব করিতে লাগিলেন ।
প্রহ্লাদ অভিষিক্ত হইবার পর স্বরাস্বরগণ কর্তৃক স্তুয়মান গধুর্সূদন তাঁহাকে
এই কথা कहিলেন ।

ভগবান্ कहিলেন,—হে নিষ্পাপ ! যতদিন স্মেরুগিরি, যতকাল
এই ধরিত্রী এবং যাবৎপর্যন্ত ঐ চন্দ্র ও অর্কমণ্ডল বিद्यমান রহিবে, ততকাল
যাবৎ তুমি অখণ্ডিত গুণগোরবে শ্লাঘা-সম্পন্ন হইয়া রাজত্ব করিতে থাক ।
বুদ্ধি তোমার সমদর্শিনী ; তুমি সেই বুদ্ধি-বলে ইচ্ছা কিম্বা অনিষ্ট ফল
পরিহার কর,—করিয়া বিষয়ানুরাগ বিসর্জিয়া,—ভয় ও ক্রোধবিহীন হইয়া
এই পাতালরাজ্য পালন কর । তুমি সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দভূমি ব্রহ্মপদ
দেখিতে পাইয়াছ ; দেখিও,—যেন এই ভোগময় রাজ্যে তুমি অনুরাগরূপ
উদ্বেগ ভোগ করিও না । আর এক কথা, তোমার পিতৃপুরুষেরা যেমন
স্বর্গ ও মর্ত্য লোকের উদ্বেগ উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, দেখিও,—তোমা
হইতে যেন সেরূপ কিছুই হয় না । অর্থাৎ তোমার রাজত্বে স্বর্গ, মর্ত্য,
উভয় লোকই যেন নিরুদ্ধেগে শান্তিতে অবস্থান করে । কাহারও প্রতি
অনুগ্রহ বা নিগ্রহাদি যে কিছু অবশ্যকর্তব্য কার্য্যই উপস্থিত হউক, দেশ,
কাল ও ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়া তৎসমস্তই যথাযথ সম্পাদন করিবে ।
দেখিও, বিষয়রাগাদি বৈষম্য যেন তোমায়া আসিয়া অধিকার করে না ;
তুমি সর্বথা তাহা দূরে পরিহার করিয়া থাকিবে । সর্বত্র সমভাবে অবস্থান
করাই তোমার কর্তব্য । অতিদেহতা বা দেহাতিরিক্ত আত্মভাব নিবন্ধন
তুমি যদি মগতা বা অমগতা পরিত্যাগপূর্বক লাভালাভ বিষয়ে সমভাবে কার্য্য
করিয়া যাও, তাহা হইলে আর বিষয়রাগ তোমায়া বাধিত করিতে পারিবে
না । এ সংসারের গতি কি, তাহা তুমি সকলই দেখিয়াছ ; অতুল
ব্রহ্মপদ তোমার লব্ধ হইয়াছে, সর্বত্র সকল বিষয়ই তুমি জানিয়াছ,
তোমাকে উপদেশ দিবার আর বিশেষ কিছুই নাই । তুমি রাজা,—রাগ,
ভয় ও ক্রোধহীন হইয়া বিরাজমান রহিলে এখন হইতে আর কোন দুঃখ-
দুঃখিই অমরদিগকে দলিত করিতে পারিবে না । বর্ষাকালের উন্মাদিনী
তটিনী যেমন জলোচ্ছাসের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গিয়ায় ধাবিত হইয়া স্বীয়

ভীরগত বনরাজি প্লাবিত করিয়া ফেলে, তেমনি এখন আর অশ্রুবারি-
ধারা অশ্রুবনিতাগণের কর্ণ-মঞ্জরী প্লাবিত করিবে না, অর্থাৎ তোমার
রাজ্যশাসনে অবলাগণ ভয় ও শোকহীন হইয়া সুখেই অবস্থান করিবে।
মহুনের পর গন্দর উত্তোলিত হইলে সাগর যেমন প্রশান্তভাবে ধারণ করিয়া-
ছিল, অথ হইতে দেব-দানবদিগের মহাসংগ্রাম নিবৃত্ত হইল বলিয়া এই
জগৎও তেমনি স্বাস্থ্য ও শান্তি লাভ করিল। সুর ও অসুরবর্গের
কুটুম্বিনীগণ অধুনা স্ব স্ব ভর্তার অন্তঃপুরে বিশ্বস্তভাবে অবাধে কালাতিপাত
করিতে থাকুন।

হে দমুনন্দন ! তুমি কৃষ্ণপক্ষীয় নৈশ তিথিরবৎ প্রগাঢ় অজ্ঞান-তমঃ
নিরাস করিয়া সদা স্বপ্রকাশ 'ব্রহ্মাত্মভাবে স্ফূর্তিযুক্ত হইয়া থাক। এই
ভাবে থাকিয়া দাবন-কামিনীগণের বিলাস-রম্য রিপুগণ কর্তৃক অজেয়
রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ কর; অথবা ব্রহ্মাত্মভাবে দেদীপ্যমান হইয়া
সেবনীয় শান্তি-ক্ষান্তি প্রভৃতির বিলাস-রমণীয় ও কামাদি ষড়রিপুর অনা-
ক্রমণীয় রাজ্য-সম্পদ ভোগ করিতে থাক।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! পুণ্ডরীকাক্ষ হরি প্রহ্লাদকে এই সকল কথা
কহিয়া সুর-নর-কিম্বরগণ সমভিব্যাহারে সেই অসুরমন্দির হইতে প্রস্থান
করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্বানে মনে হইল যেন অপর আর একটা সংসার
চলিয়া গেল। হরি স্বীয় বাহনে গরুড়ে আরোহণ করিলেন। প্রহ্লাদ-
প্রমুখ দৈত্যগণ পশ্চাৎ হইতে রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ
করিলেন। পক্ষিপতির পশ্চাচ্ছক্ষিপ্ত পুচ্ছপক্ষে এবং প্রহ্লাদপ্রক্ষিপ্ত
পুষ্পপুঞ্জে হরির দেহ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমশ তিনি ক্ষীরার্ণবে উপস্থিত
হইয়া সুরবাহিনীকে বিদায় দিলেন এবং নিজে ফণি-ফণাসনে অবস্থান

করিলেন। তাঁহার সেই অবস্থান যেন খেত পদ্মের উপর যটপদের সমাবেশ বলিয়া বোধ হইল। তখন বিষ্ণু ভুজঙ্গের ভোগাসনে; অমরগণসহ অমরেন্দ্র স্বর্গধামে এবং দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ পাতালরাজ্যে বিগতদ্বয় হইয়া অবস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র ! তোমার নিকট প্রহ্লাদের এই বোধপ্রাপ্তি-বার্তা কীৰ্ত্তন করিলাম। ইহা নিখিল ছুরিতদারিণী ও স্খাংশুবিশ্বের গলিত স্খদারস-বৎ শীতল স্খদায়িনী। সদ্ধুঙ্কি অবলম্বন করিয়া জগতীতলে যে সকল লোক প্রহ্লাদের এই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির বৃত্তান্ত বিচার করিবে, তাহারা প্রভূত পাপাচরণ করিলেও অচিরে সেই তত্ত্বপদ অধিগত হইতে পারিবে। সামান্য মাত্র বিচার আলোচনা করিলেও যখন দুষ্কৃত ক্ষয় সংঘটিত হয়, তখন এই বাক্য ত যোগবাক্য !—ইহার বিচারণায় কাহার না পরপদ প্রাপ্তি হইবে? পাপ কি? অজ্ঞানকেই পাপ বলা হয়। বিচার দ্বারাই এই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যাহাতে পাপের মূলোচ্ছেদ হয়, তাদৃশ বিচার কখনই পরিত্যাজ্য নয়। যাহারা প্রহ্লাদের এই সংসিদ্ধি-বার্তা বিচার করিয়া দেখে, তাহাদের সপ্তজন্মার্জিত দুষ্কৃতিরাশি নিশ্চয়ই ক্ষয় পাইয়া যায়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! মহাত্মা প্রহ্লাদের মন পরমপদে পরিণত হইয়াছিল; হরির পাকজন্ম শব্দ-শব্দে কিরূপে তাহা প্রবুদ্ধ হইল? আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে পবিত্রমূর্তে! ইহ সংসারে মুক্তি দ্বিবিধ নামে নির্দিষ্ট; এক—সদেহ মুক্তি, অপর—বিদেহ মুক্তি। এক্ষণে উক্ত উভয়বিধ মুক্তির বিভাগ প্রকার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহার বুদ্ধি বিষয়ে আসক্ত নহে এবং যিনি অনিষ্ট কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে বা ইষ্ট কৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, জানিবে,—তথাবিধ ব্যক্তির স্থিতিই জীব-মুক্ততা। অর্থাৎ তিনিই জীবমুক্ত পুরুষ। হে রাম! ভোগদ্বারা দেহ ক্ষয়ে যাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না, তাঁহার সেই অবস্থাই বিদেহ-মুক্ততা; এই বিদেহমুক্ত মহাপুরুষগণ কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। যাঁহার জীবমুক্ত ব্যক্তি, তাঁহাদের অন্তরে পুনর্জন্মরূপ অক্ষুরহীন ভর্জিত

বীজবৎ বিশুদ্ধ বাসনা বিদ্যমান থাকে। ঐ বাসনা পাবনী, অর্থাৎ ব্রহ্মান্নভাবনায় পবিজ্ঞা; উহাতে তৃষ্ণাকার্পণ্য নাই। উহা বিশুদ্ধ সত্তার অনুগামিনী ও আত্মব্যয়নময়ী। সুসুপ্ত ব্যক্তির বাসনার ন্যায় ঐ বাসনা নিত্য বিদ্যমান। হে রঘুনাথ! সহস্র বর্ষ অতীত হইলেও যদি দেহের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলেও ঐ অন্তরবাসিত বাসনাবশেই জীবন্মুক্ত জন প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদের অন্তরে শুদ্ধসত্তানময়ী তদীয় স্থায় বাসনা অবস্থিত ছিল; তাই যখন শঙ্কশব্দ হইল, অমনি উহা অববুদ্ধ হওয়ায় প্রহ্লাদও বোধপ্রাপ্ত হইলেন। বলিতে পার, প্রহ্লাদের শ্রোত্র লীন ছিল; তাহাতে শঙ্কশব্দ-গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না; সুতরাং কি করিয়া তাবম্মাত্রেই তাহার বোধোদয় হইল? উত্তরে বক্তব্য,—হরি,—সর্বভূতের আত্মা; তাঁহাতে যাহা প্রতিভাসিত হয়, সত্ত্বর তাহা তদাকারেই পরিণত হইয়া থাকে। কেন না, আত্মাই সর্বকারণ; কাজেই সেই বাসুদেব যখনই চিন্তা করিলেন যে, প্রহ্লাদ বোধ প্রাপ্ত হউক, অমনি নিমেষ মধ্যে তাঁহার সে চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইল। প্রহ্লাদের বোধ সঞ্চার ঘটিল। বাসুদেব কে? তিনি স্বয়ং শুদ্ধাত্মা অথচ ভূতগণের কারণস্বরূপ; তিনি আত্মাতেই জগৎ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বাসুদেবময় আত্মাকারে শরীর মাত্র পরিগ্রহ করিয়াছেন। যিনি আত্মাবলোকনে সক্ষম হন, তিনি ঐ বাসুদেব মাধবকেই সত্ত্বর সন্দর্শন করেন। মাধবের আরাধনায় স্বয়ং আত্মাই সত্ত্বর অবলোকিত হইয়া থাকেন।

হে রাঘব! তুমি এই তত্ত্বদৃষ্টি অবলম্বন কর,—করিয়া আত্মাবলোকনে যত্নপরায়ণ হও। এইরূপ তত্ত্ববিচারে তন্ময় হইলেই সত্ত্বর তুমি শাস্ত-পদ লাভ করিতে পারিবে। রামচন্দ্র! এই বিচার-বিভাকরের বদন যত দিনে না দর্শনগোচর হয়, ততদিনই এই দারুণ ছুঃখধারা-বর্ষিণী সংসার-বর্ষা মানবদিগের জড়তা উৎপাদন করে। পিশাচিকা যেমন মস্ত্র-সিদ্ধ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে না, তেমনি বিষুস্বরূপ আত্মার অনুগ্রহগুণে বিচার-নিরত ধীর জনগণকে এই অতিমহতী সংসারমায়া কদাচ কোন বাধা প্রদান করিতে পারে না।

হে রাম! যেমন বায়ু বহিতে থাকিলে বহিঃশিখা কখন কখন প্রজ্জ্বলিত

হইয়া উঠে, আবার বায়ুবশেই কখন বা ক্ষীণদশায় উপনীত হয়, তেমনি এই যে সংসার-রচনারূপিণী বৈষ্ণবী মায়া, ইহা সেই বিষ্ণুস্বরূপ আত্মার ইচ্ছাক্রমেই কখন কখন ঘনীভূত অর্থাৎ দেহাদি অনর্থভাবে প্রাপ্ত হয়, আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে বিবেক-বিচারাদির আবির্ভাবে কখন বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব জানিবে,—ঐশী প্রসন্নতা-জনিত বিচারাদি-বলে অবশ্যই জ্ঞানলাভ ঘটে, ইহাই মহুক্তির ফলিতার্থ ।

ত্রিচয়ারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচয়ারিংশ সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্, সর্বধর্মজ্ঞ ! সুখাংশুর অংশুপাতে শুর্বাধিপুঞ্জ যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, আমিও তেমনি ভবদীয় বিপুল বচন শ্রবণে পরম নির্বৃত্তি প্রাপ্ত হইলাম । আপনার বচনাবলী শ্রবণ-লোভ-নীয়, পবিত্র ও কোমল । উহা পুষ্পগুচ্ছের মায় কর্ণধ্বগলে গৃহীত হইয়া একান্তই সুখ সম্পাদন করিল । পরন্তু অধুনা আমার আর একটা বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে । আপনার উপদেশ-বচনে শুনিয়াছি যে, একমাত্র পৌরুষপ্রযত্নে সমস্তই লাভ করা যায় ; বস্তুতঃ এই কথা যদি অভ্রান্তই হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ মাধবের নিকট বর লাভ না করিয়া যীষ পুরুষকার-বলেই প্রবুদ্ধ হইলেন না কেন ?

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে রাঘব ! মহাত্মা প্রহ্লাদ যাহা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত তদীয় পৌরুষ্যবলেই লব্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন উপায়ে লব্ধ হয় নাই । যেমন তিল ও তিলগত তৈল, পট ও পটগত শুল্কতা এবং কুম্ভম ও কুম্ভম-মৌরভ অভিন্ন, তেমনি আত্মা ও নারায়ণ এ উভয়ই ভিন্ন নহে ; অর্থাৎ একই । যিনি বিষ্ণু তিনিই আত্মা এবং যিনি আত্মা, তিনিই জনার্দন । যেমন বিটপী ও পাদপ, তেমনি আত্মা ও বিষ্ণু উভয়ই একপার্থ্যায়ক । ঐ আত্মা অগ্রে নিজেই নিজের পরম শক্তিবলে প্রহ্লাদাখ্য আত্মাকে বিষ্ণুভরূপে নিয়োজিত করেন ।

প্রহ্লাদ আত্মা দ্বারাই আত্মভূত বিষ্ময় বর গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি নিজেই নিজের মনকে বিচারে নিরত করেন,—করিয়া নিজেই জ্ঞান প্রাপ্ত হন । কখন কখন আত্মা বিনি,—তিনি নিজে নিজেই স্বীয় শক্তিবলে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠেন । কখন কখন তত্ত্বলভ্য বিষ্ম-দেহে প্রবোধিত হইয়া থাকেন । ঐ মাধব পরম প্রীত হউন, কিম্বা চির আরাধিতই হউন, যাহার বিচারক্ষমতা নাই, তাহাকে উনি জ্ঞান দান করিতে কখনই সক্ষম নহেন । একমাত্র পুরুষকারের সহায়তায় যে তত্ত্ববিচার উদ্ভূত হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হয় । বর-লাভাদি উপায়—গৌণ উপায় । ‘অতএব তোমায় বলি,—তুমি মুখ্য উপায় অবলম্বনেই তৎ-পর হও । এই মুখ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে তুমি সবলে তোমার ইন্দ্রিয়পঞ্চক নিগৃহীত ও বশীভূত করিতে অভ্যাস কর ; এই বশীকরণ-কার্যে যে কিছু চেষ্টা,—যে কিছু যত্নের প্রয়োজন, তাহা সর্বথা নিয়োজিত করিয়া তোমার চিত্তকে তুমি বিচারবান্ করিয়া লও । লোকে যেখানে গিয়া যাহাই কিছু লাভ করুক, তৎসকলই স্ব স্ব শক্তিবলেই লভ্য হয় ; স্বশক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কোথাও কিছুই লভ্য হইবার নহে । সুতরাং পৌরুষ প্রযত্ন অবলম্বন কর,—করিয়া ইন্দ্রিয়-পর্বত লঙ্ঘন কর ; অনন্তর সংসার-সাগরের পর-পারে যাও,—যাইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হও । পৌরুষ প্রযত্ন ব্যতীত যদি সেই জনার্দনের সাক্ষাৎকার ঘটিত, তাহা হইলে পশুপক্ষীদিগের অপরাধ কি ? তাহা-দিগকে তিনি এতদিন উদ্ধার করিতেছেন না কেন ? বলিবে,—শিষ্যের কোন যত্ন করিবার আবশ্যক নাই ; গুরু আছেন, তিনিই উদ্ধার করিয়া দিবেন ? উত্তরে বক্তব্য এই যে, গুরু যদি পুরুষকারহীন অজ্ঞ শিষ্যকেও উদ্ধার করেন, তাহা হইলে আপনার বশীভূত উষ্ট্র কিম্বা বলীবর্দকেও তো তিনি উদ্ধার করিতে পারেন । হরি হইতে, গুরু হইতে বা অর্থ হইতে মহৎ পদ প্রাপ্তি হয় না, যদি আপনার পৌরুষ চেষ্টায় মনকে বশীভূত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আপনা হইতেই সেই মহৎ পদ লব্ধ হইতে পারে । বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া,—পুনঃপুন অভ্যাসযোগে ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গকে বশে আনিয়া আত্মা যাহা প্রাপ্ত হইতে না পারেন, এ ত্রিভুবনের কোথাও

কোনরূপে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব তুমি আত্মা দ্বারা আত্মাকে আরাধনা কর, আত্মা দ্বারা আত্মার অর্চনা কর; এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে অবলোকন কর। এইরূপ করিতে করিতে স্বীয় আত্মা দ্বারা আত্মাতেই অবস্থান করিতে থাক; কদাচ আত্মভাব হইতে বিচ্যুত হইও না। বলিতে পার, স্বীয় প্রযত্ন-জনিত বিশিষ্ট বিচার হইতেই যদি, জ্ঞানোদয় হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যে বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতি ভক্তি নিহিত করিবার যে বিধিনির্দেশ আছে, সেরূপ বিধি-নির্দেশের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহারা সম্যক্ শাস্ত্রালোচনা করে না, রীতিমত চেষ্টা যাহাদের নাই এবং যাহারা তত্ত্ববিচারে পরাশ্রয় হইয়া থাকে, তথাবিধ মুর্থদিগের প্রবৃত্তি যে কোনরূপে শুভপথে পরিচালিত করিবার নিমিত্তই বৈষ্ণবী ভক্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অভ্যাস এবং যত্ন এই দুইটাই মুখ্য বিধি বলিয়া নির্দিষ্ট। অক্ষমতানিবন্ধন অভ্যাস ও যত্নের অভাব হইলে পূজ্য-পূজক ভাব গৌণ কল্পরূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুকে পূজা করা, বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান হওয়া, ইত্যাদি গৌণ বিধিমধ্যেই গণনীয়। যদি ইন্দ্রিয়বর্গ বশীভূত হয়, তাহা হইলে আর পূজার প্রয়োজন কি? অন্য দিকে ইন্দ্রিয়বর্গ অজিত ও উচ্ছৃঙ্খল রহিল, সেই অবস্থায়ই পূজা করিতে থাকিলাম; এরূপ পূজায়ও অবশ্য কোনই ফল নাই। পূর্ণানন্দ-স্বরূপ হরিকে পাইতে হইলে বিচার এবং উপশম এই দুইটা উপায়েরই প্রয়োজন। ঐ দুই উপায়ের অভাবে তাঁহাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহার বিচার নাই, উপশম নাই, তথাবিধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির হিতবিধান-কর্তা,—স্বয়ং বিধাতাও হইতে পারেন না। তুমি তোমার চিন্তকে বিচার ও উপশমপদে উপনীত কর,—করিয়া আরাধনায় নিরত হও; দেখিবে,—উহা সিদ্ধ হইলে তুমিও সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ পরম পুরুষার্থরূপিণী সিদ্ধি লাভ করিবে, আর তাহা না হইলে তুমি বনগর্দভমধ্যেই গণ্য হইয়া রহিবে। মাধবাদি দেবসমীপে প্রণয়-প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু সেই প্রার্থনা নিজের চিন্তের নিকটই করা হয় না কেন? বিষ্ণু সকল লোকের হৃদভ্যস্তরেই বিরাজমান। তিনি অন্তরে থাকিতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বহিঃস্থ বিষ্ণুর সেবা করিতে যায়, কি বলিব?—তাহারা নরাধম নামে-

রই যোগ্য । হৃদয়কন্দরের অভ্যন্তরে যে সনাতন আত্মচৈতন্য-তত্ত্বের বাস, সেই তত্ত্বই আত্মার মুখ্য দেহ । তবে যে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী দেহ, তাহা তাঁহার গৌণ দেহমধ্যেই গণ্য । যে ব্যক্তি মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া গৌণের অন্বেষণ করে, নিশ্চয়ই বলিব,—সে সিদ্ধ রসায়ন পরিহার করিয়া যাহা সাধ্য, তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হয় । কে তবে বাহ্য বিষুভক্তির অধিকারী ? তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব-চমৎকারে স্থিতি লাভে অক্ষম, যাহার মন মোহপক্ষেই নিগম, যাহাতে কিছু মাত্র আত্ম-বিবেক স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার অজ্ঞানান্ধ চিত্ত নিজের বেশে থাকে না, বরং সে নিজেই সেই অজ্ঞ চিন্তের বশীভূত, তথাভূত বিবশ-চেতা ব্যক্তিরই সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর পরমেশ্বর পরম অর্চনীয় । অর্থাৎ তত্ত্ব-বিচারের অনধিকারী লোকেরাই আত্মার গৌণমূর্তি,—শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুর ভক্ত হয়,—তাঁহাকে অর্চনা করিতে থাকে ।

হে রামব ! ঐকরূপে বিষ্ণুপূজনে ফল যে একেবারে নাই, তাহা নহে । বিষ্ণুর বহিঃস্থ মূর্তির পূজনরূপ উৎকট তপস্যায় ক্রমে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ; সেই বৈরাগ্য অভ্যাসের ফলে কালবশে চিত্ত নির্মল হইয়া উঠে । নিত্য নিত্য পূজাভ্যাস ও বিবেকবলে চিত্ত অবশ্যই প্রসন্ন হয় । দেখ, আত্মবুদ্ধি ধীরে ধীরে সৌরভে, মুকূলে ও ফলে ফুলে সহকারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্ম যেমন ক্রমশঃ সহকারদশায় উপনীত হয়, পূজার্কনায় ক্রমে বিবেক অভ্যাস হইলে চিত্তও নিশ্চয়ই নির্মল হইয়া থাকে ।

হে অরিন্দম ! শাস্ত্রে যে হরির পূজাক্রম নামক নিমিত্ত হইতে ফলপ্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ ফলও আত্মাই আত্মা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি অমিতপ্রভাব বিষ্ণুর নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয়, জানিবে,—সে তাহার অভ্যাস-বুদ্ধিরই ফল লাভ করে । নিজ মনের নিগ্রহ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিলে সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় । যেমন ভূতল,—সকল শস্য-সম্পদের আশ্রয়, তেমনি নিজ মনের নিগ্রহই,—সর্ববিধ উত্তম পদ ও সর্ববিধ অনপায়িনী সম্পৎ-সমূহের আধার । যে সকল লোক মশীখননে সমুৎসুক, বা যাহারা অচল আকর্ষণে উদ্যত, তাহাদেরও মনের নিগ্রহ ব্যতীত কার্যসাধনের উপায়ান্তর নাই । পূর্বে

সগরনন্দনেরা পৃথ্বী খনন করিয়া পাতালে প্রবিশ্ট হইয়াছিল এবং স্বরাহ্মরগণ নিধিরত্ন-লাভের জন্ত জলধিজলে মন্দরাচল কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই স্ব স্ব কার্যের সাধনবিষয়ে মনের একাগ্রতা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। ফল কথা, মনের একাগ্রতা ভিন্ন কোন মহাকাৰ্য্যই সিদ্ধ হইবার নহে। মনোরূপ মত্ত মহার্ণব যত দিন না উপশম প্রাপ্ত হয়, ততকাল পর্য্যন্ত মানবেরা সহস্র সহস্র জন্ম এ ভুবনে ভ্রমণ করিতে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্রপ্রমুখ দেবেশ্বরগণ পূজিত হইয়া যদি একান্ত করুণাপরবশ হন, তথাপি তাঁহারা মানবদিগকে তাহাদিগের মনোব্যাদির উপশব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন না। বিশদার্থ এই যে, মনের নিগ্রহ সাধন আপনাকেই করিতে হয়; অপরের সাহায্যে তাহা সিদ্ধ হইবার নহে। তাই বলিতেছি,—রাম! তুমি পুনর্জন্ম-জয়ের নিমিত্ত বহিরি-ন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-গম্য বিষয়-রূপ পরিত্যাগ কর,—করিয়া জন্মক্ষয়ের নিমিত্ত একমাত্র চৈতন্য-রূপেরই চিন্তা করিতে থাক।

রামচন্দ্র! যাহা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিষয়জাল হইতে পরিমুক্ত, যাহা নিরাগম, যাহা নিরতিশয় আনন্দময়, যাহা অনন্ত এবং যাহা সম্মাত্র ও সর্বসাররূপে বিরাজিত, তুমি সেই চৈতন্যস্বরূপের আশ্রয় লইতে থাক। এইরূপ করিলেই তুমি ভব-নদীর পরপারে উপনীত হইতে পারিবে।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ৪৩ ॥

চতুঃচত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই সংসারনামী মায়ার পর্য্যবসান নাই। অর্থাৎ ইহা অপরিমিত ভ্রান্তির নিদান। এ মায়ার উচ্ছেদ সাধন করিবার একমাত্র উপায়,—আত্মচিন্ত-জয়। আপন চিন্ত জয় করিতে পারিলেই উহার পর্য্যবসান স্থনিশ্চয়; নতুবা উহাকে ক্ষয় করিবার উপায়ান্তর নাই। হে নিম্পাপ! এই জাগতিক মায়ার বৈচিত্র্য প্রতি-

পাদনার্থ আমি তোমার নিকট এই এক ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি, তুমি ইহা অদ্বিত হইয়া শ্রবণ কর ।

এই বসুধাপৃষ্ঠে কোশল নামে এক জনপদ আছে । সেই জনপদ নানারত্নের আশ্রয় । মেরু-মহীধরে যেমন কল্পতরু-কানন অবস্থিত, তেমনি ঐ জনপদে ঋষি নামে জনৈক স্তম্ভগণ-মণ্ডিত বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি পরম শ্রোত্রিয়, ধীশক্তিসম্পন্ন ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্তির ন্যায় বিরাজমান ছিলেন । শরতের আকাশ হইতে মেঘমালিন্য চলিয়া গেলে, আকাশ স্বচ্ছ হইয়া উঠে ; সেই স্বচ্ছ আকাশে ভুবন যেমন ভূষিত হয়, তেমনি সেই ব্রাহ্মণের চিত্তে বাল্য হইতেই বিষয়ানুরাগ ছিল না, তিনি সেই বিষয়-বিরক্ত চিত্তে অতীব উৎকর্ষ লাভ করেন ।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ মনে মনে কোন একটা অভিমত কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তপস্রা করিবার জন্ত বনগমন করিলেন । তিনি তথায় গিয়া এক প্রফুল্ল কমলোদ্ভাসিত সরোবর-সমীপে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে তথায় দেখিয়া মনে হইল, তারাপতি যেন তারকা-শোভিত প্রসন্ন-নির্ম্মল অম্বরদেশে সমুদিত হইলেন । যতকালে না বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সেই বিজরাজ তপস্রা করিবার জন্ত সেই সরোবর-সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া রহিলেন । বোধ হইল, বর্ষার উদয়ে সরোবরে যেন একটা পদ্ম ফুটিয়া রহিল । সেই সরোবর-জলে মগ্ন হইয়া তিনি আট মাস পর্য্যন্ত তপস্রা করিলেন । অনন্তর সহবানী সরসিজ-দলের সঙ্কুচিতভাবে সঙ্গ সঙ্গ তাঁহারও মুখকান্তি কিঞ্চিৎ স্নান ভাব ধারণ করিল ।

অনন্তর একদা ভগবান্ হরি ঐ তপস্তপ্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার শুভাগমনে মনে হইল যেন বর্ষার অভ্যুদয়ে স্তনীল নীরদধণ্ড আসিয়া নিদাঘ-তপ্ত বসুধাপৃষ্ঠে সমুদিত হইল ।

তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্র ! তুমি জল মগ্ন হইতে উদ্ধৃত হও,—হইয়া অভিমত বর গ্রহণ কর । তোমার তপোবৃক্ষ অদ্য স্তম্ভক ফলে অস্থিত হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে বিভো ! তুমি অগণিত জগদবস্থিত জীব-

নিবহের হৃদয়-কমলের অভ্যন্তরচারী, আর তুমিই বটে ত্রিভুবন-রূপিণী নলিনীর একমাত্র নিবাস-নিলয় জলাশয় ; তুমি বিষ্ণু,—তৌমায আমি নমস্কার করি। হে ভগবন্ ! তুমি যে সংসার-মায়া রচনা করিয়াছ, যাহা পরমাত্মায় অধ্যস্ত হইয়াছে, আমি তোমার সেই মোহকারিণী মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই সনাতন ভগবান্ তখন ব্রাহ্মণ্যকে কহিলেন,—হে বিপ্র ! তুমি মদীয় মায়া দেখিতে পাইবে এবং তদনন্তর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি গন্ধর্ব্বপুরের স্নায় অন্তর্দ্বান করিলেন। বিষ্ণু অন্তহিত হইলে সেই দ্বিজরাজ জলমধ্য হইতে উথিত হইলেন। তাঁহার কলেবর নিশ্চল ও শীতল হইল। তিনি তখন ক্ষীরাক্তি হইতে সদ্যঃসমুথিত স্নুধাংশুর স্নায় সম্যক্ স্নুশোভিত হইতে লাগিলেন। ইন্দু-সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনি সেই দ্বিজবর জগদীশ হরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। হরির সন্দর্শনে তাঁহার মন অতীব আনন্দিত হইল। তিনি তখন আনন্দের সহিত ব্রাহ্মণোচিত কৰ্ম্ম করত সেই অরণ্যে কতিপয় দিবস যাপন করিলেন।

একদা সেই দ্বিজবর তথাকার প্রফুল্ল শতদল-সমাকুল সরসীজলে স্নান করিলেন,—করিয়া বিষ্ণুর উপদেশ মত মহর্ষির স্নায় মানসমধ্যে বিবিধ অতীত ও অনাগত বিষয় দেখিবার জন্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি যখন স্নানবিধি সমাধা করিয়া সকল কলুষ-ধ্বংস-কামনায় কুশাস্বিত কর দ্বারা সম্মুখস্থ জলভাগ আবর্ত্তাকারে পরিণত করত অর্ধমর্ষণ-মস্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সহসা তাঁহার ধ্যানমস্ত্রের বিস্মৃতি ঘটিল। তিনি যে মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুতেই মনে আসিল না ; তাঁহার জ্ঞানের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তিনি জলমধ্যে থাকিয়াই দেখিতে লাগিলেন,—যেন তিনি নিজ নিকেতনে মরিয়াছেন !—মরিয়া বাতবেগে গুহাগর্ভ-পতিত পাদপের স্নায় শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সেই মৃতদেহে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিরুদ্ধ হইয়াছে ; অবয়বে স্পন্দনমাত্র নাই। উহা নির্বাত দেশস্থ

বৃক্ষাদির ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুরাভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহা বিম্বক তরুপর্ণের ন্যায় নীরস হইয়াছে এবং ছিন্ননাল কন্মলের ন্যায় পরিম্লান হইয়া গিয়াছে। সেই শবীভূত দেহ নয়ন দুইটী মুদ্রিত করিয়াছে; তাহাতে উহা যেন প্রভাতকালীন নক্ষত্র-হীন আকাশদেশের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেই ভুলুপ্তিত ধূলি-ধূসরিত শবদেহ যেন 'অন্যবৃষ্টি'-নক্ট গ্রামের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। কুরুর-পক্ষিগণ যেমন চীৎকার করিতে করিতে বৃক্ষ বেষ্টনপূর্বক অবস্থান করে, তদীয় বন্ধু-বান্ধবগণ তেমনি অশ্রুশব্দ-প্লাবিত-মুখে দীনভাবে করুণ ক্রন্দন করিয়া সেই শবদেহ বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার ভার্য্যা তদীয় পাদমূলে অধো-বদনে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সেতু ভঙ্গ হওয়ায় জলশয়ের জল বাহিরে নিকাসিত হইয়াছে, তাহাতে আকণ্ঠ জল-মগ্না নলিনী যেন হঠাৎ জলক্ষয়-নিবন্ধন নতমুখে অবস্থান করিতেছে। জননী তাঁহার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুলাঙ্ঘিত চিবুক ধরিয়া কখন উচ্চস্বরে কখন বা ভ্রমরগুঞ্জনবৎ অগুচ্চ রবে বহুবিলাপ করিতেছেন। অন্যান্য আরও অনেকে তথায় উপস্থিত আছেন; তাঁহারা গলদশ্রমুখে দীনভাবে সেই শবদেহ-পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশভাবে অবস্থিত দেখিয়া মনে হইল যেন হিমবিন্দুবর্ষা শুষ্ক পর্ণরাশি বৃক্ষপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সংযোগ হইলেই অস্ত্রে বিয়োগ ঘটে, এই ভয়েই যেন তদীয় অবয়বগুলি একেবারেই সংযোগ-পরিহারেচ্ছায় অনাস্থীয়েয় ন্যায় দূরে দূরে সরিয়া তাঁহার সেই শবদেহকে আবৃত রাখিয়াছে। অর্থাৎ প্রাণহীন অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এলাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শবদেহের ওষ্ঠ দুইখানি পরস্পর সংলগ্ন নাই; স্ততরাং সেইখান হইতে শুভ্র দশনরাজির কিরণছটা নির্গত হইতেছে। তদদর্শনে বোধ হয় যেন ঐ শবদেহ স্থায়ী জীবনকে লক্ষ্য করিয়াই হাস্য করিতেছে। ঐ নিম্পন্দ দেহের দিকে তাকাইলেই মনে হয় যেন উহা মুনির ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছে; অথবা উহা যেন পুনরায় প্রবুদ্ধ না হইবার নিমিত্তই চিরতরে স্তম্ভ হইয়া যুগ্ময় প্রতিমা-বিশেষের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে কাহার কিরূপ স্নেহ-মমতা আছে, তাহা বিচারালোচনা করিয়া

দেখিবার নিমিত্তই যেন ঐ শবদেহ মৌনী হইয়া সমুদ্রতটে তাহাদের উচ্চ বিলাপ-কোলাহল শুনিতেছে ।

অনন্তর সেই দ্বিজবর আরও দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা যেন অত্যন্ত শোকাবেগে ব্যাকুল হইয়াছেন ; তাঁহারা মধ্যে মধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন ; নেত্রগলিত জল-প্রবাহে তাঁহাদের দেহ প্রাবিত হইতেছে ; তাঁহারা স্ব স্ব বক্ষে করাঘাত করিতেছেন ; উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের স্বরভঙ্গ হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণ আরও দেখিলেন,—তাঁহার শবদেহ লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তদীয় আত্মবন্ধুগণ ক্রমে নিরুপায় হইলেন । অবশেষে তাঁহারা সেই অমঙ্গল্য শবদেহ আর যাহাতে দৃষ্টিগোচর না হয়, এই নিমিত্ত গৃহ হইতে তাহা নিষ্কাশিত করিলেন এবং মাংস, শিরা ও বসাপক্ষে কলঙ্কিত ভীষণ শ্মশানে লইয়া গেলেন । তিনি দেখিলেন,—সে শ্মশান অতি ভয়ঙ্কর স্থান । তাহার কোথাও কোথাও রাশি রাশি মৃতদেহ ; কোন স্থান গলিত শবরাশির রসপ্রবাহে রুদ্ধযুক্ত এবং কোন কোন স্থান শত শত কঙ্কালস্তূপে সঙ্কুল । শ্মশানের উপর দিয়া জলদমালার স্রাব শত শত শকুনি গৃধিনী উড়িতেছে ; তাহাদের পক্ষবিস্তারে সূর্য্যকিরণ আচ্ছন্ন হইয়াছে । প্রতিনিয়ত, অগণিত চিতা প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই সকল চিতায়া-প্রভায় সেই ভীষণ শ্মশানের অন্ধকার অপাকৃত হইয়াছে । কত শত উদ্ধামুখী শিবাদল বিচরণ করিতেছে । তাহাদের সেই অশ্লিষ বস্তুবিষর হইতে বিনিঃসৃত বহির্শিখায় সেখানকার ভূ-ভাগ যেন পল্লবিত হইতেছে । কত স্থানে কত রুধিরনদী বহিতেছে । সেই সকল নদীতে নিমগ্ন হইয়া কত কঙ্ক ও প্রচণ্ড বায়সদল স্নান করিতেছে । কোন কোন স্থানে কত বৃদ্ধ শকুনি শব-মাংস ভক্ষণ করিতে গিয়াছে,—গিয়া শোণিত-সিক্ত তন্দ্রীজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে । সমুদ্রে যেমন বাড়বাগ্নিযোগে স্বীয় সলিলরাশি দন্ধ করে, তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বান্ধবেরা তেমনি সেই ভীষণ শ্মশানে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া তদীয় শবদেহ দাহ করিতে লাগিলেন । চিতা শুষ্ক ইন্ধনে যুক্ত হইয়া বর্জিত হইলে তাহার অগ্নিশিখাগুলি যেন জটাজালবৎ বিস্তৃত হইয়া চটচটাবে ক্ষণমধ্যেই সেই শবদেহ একরূপ দাহ করিয়া ফেলিল । করী যেমন কটকটাপ্রহনি সহকারে

কর্ণমধ্যে বংশবন দলিত করে, তেমনি সেই গগনম্পর্শী চিতানল তখন চটচট-
রবে সমগ্র শবদেহ একেবারে ভস্মীভূত করিল। পৃতিগন্ধে মেঘমার্গ
পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। চতুর্দিকে শব-শরীরের মজ্জাগত বসারস বিকীর
হইল এবং অস্থিরাশি পর্যন্ত দৃষ্ট হইয়া গেল।

চতুঃষারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচষারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই বিপ্রবর গাধি এই ভীষণ ঘটনা প্রত্যক্ষ
করিয়া একান্ত ব্যথিত-মনে সেই জলমধ্যে থাকিয়াই পুনরপি নির্মল আত্মা
আত্মা দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—ভূত-মণ্ডল নামে
এক জনপদ আছে, সেই জনপদের প্রান্ত সীমায় এক গ্রাম; সেই গ্রামের
প্রান্তে কতকগুলি চণ্ডালের বাস। ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—তঁহার সেই যুত
আত্মা সেই সকল চণ্ডালমধ্যস্থ কোন এক চণ্ডালপত্নীর গর্ভে গিয়া প্রবেশ
করিল। তদীয় কোমলাকৃতি আত্মা সেই চণ্ডালীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া
গর্ভবাস-যাতনায় পীড়িত হইয়া যেন আপন বিষ্ঠামধ্যে পড়িয়াই আকুল
হইল। যথাকালে চণ্ডালীর গর্ভ পরিণত হইলে, সে এক মল-লিপ্তাঙ্গ
শ্যামবর্ণ সন্তান প্রসব করিল; বোধ হইল, বর্ষা যেন শ্যামাভ অভ্র উৎ-
পাদন করিল।

এইরূপে গাধির আত্মা চণ্ডালকূলে জন্ম লইয়া চণ্ডালদিগের অতি প্রিয়-
তম শিশু হইয়া যমুনার জলশ্রোতের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল।
ক্রমে সেই চণ্ডালশিশুর এক দুই করিয়া দ্বাদশ বর্ষ কাটিল; অনন্তর
সেই চণ্ডালতনয় ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। তাহার স্বচ্ছ স্থূল হইল।
দেহের বর্ণ মেঘবৎ স্তম্ভর শ্যামল হইল। ষোড়শবর্ষীয় চণ্ডালনন্দন
তখন হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে, এই অবস্থায় কতকগুলি
কুকুর সঙ্গে লইয়া এক বন হইতে অগ্নি বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

লক্ষ লক্ষ যুগ তাহার হস্তে নিহত হইতে লাগিল। এই ভাবে সে, যোর ব্যাধবৃত্তি আশ্রয় করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। অনন্তর কোন এক চণ্ডাল-ভূহিতার সহিত তাহার বিবাহ হইল। তদীয় কামিনী তমালবল্লীকায় শ্যামাঙ্গিনী; তাহার স্তনযুগল কুন্ডলমণ্ডলের আয় এবং করযুগ্ম যেন নব-কিসলয়। ঐ কামিনী মলিন-দশনা এবং বনপদ্মবে বিভূষিতা। উহার অঙ্গ নব্বিলাসের আশ্রয়। সেই চণ্ডাল যুবক স্বয়ং শ্যামবর্ণ এবং তাহার পত্নীও শ্যামগাত্রী। যেমন ভৃঙ্গ-ভৃঙ্গী এক সঙ্গে কুন্ডল-সমূহের উপরি উপরি পরিভ্রমণ করে, তেমনি সেই চণ্ডাল যুবক নিজ নব প্রণয়িনীর সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। সে, বনে বনে লতায় পাতায় বাস করিয়া,—ব্যসনে বিহ্বল ও বিনীত হইয়া মূর্ত্তিমানে বিদ্যাকান্তারের আয় প্রতীত হইল। তাহার বাসস্থানের স্থিরতা কিছুই রহিল না। সে কখন কাননকুঞ্জে বিশ্রাম করিতে লাগিল, কখন গিরি-গহবরে শয়ান রহিল, কখন পত্রপুঞ্জে লুকাইয়া বসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, কখন লতাগুল্মে বসতি করিতে লাগিল এবং কখন কখন কর্ণে কিস্কিরাত-কুন্ডলের ভূষণ, গলদেশে যুথিকাপুষ্পের মালা, মস্তকে কেতকীকুন্ডলের ভূষণ এবং সর্বদাঙ্গ সহকারমঞ্জরীর মালা পরিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই তপঃসিদ্ধ গাধি এক্ষণে সম্পূর্ণ ব্যাধবৃত্তি চণ্ডাল হইলেন। তিনি ব্যাধ হইয়া যুগবধে সর্বাংশে পারদর্শী হইলেন, অরণ্যভ্রমে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন, কখন কানন-পতিত কুন্ডল শয্যা শয়ন করিতে লাগিলেন এবং কখন বা অদ্রিতটে ভ্রমণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রিয়-দিন পরে সেই চণ্ডালাত্মা গাধি, নিজকুলের অক্ষরস্বরূপ পরিণামে অতীত বিষম কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিলেন; সেই পুত্রগণি দেখিয়া মনে হইল, যেন খদিরতরু শৈলোপরি কণ্টক সকল প্রসন্ন করিল। এই প্রকারে তিনি সপরিবারে এক পাকা চণ্ডালগৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাহার যৌবন অতীত হইল; বর্ষগহীন ভূভাগের আয় ক্রমশঃ তিনি জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই চণ্ডালরূপী গাধি পুত্র-কলত্রাদি সহ স্বীয় জন্মভূমি—ভূত-

গ্রাহ গ্রামে আসিলেন,—আমিয়া তাহার কিয়দূরে এক পর্ণকুটির নিৰ্ম্মাণ করিয়া অরণ্যবাসী তপস্বীর স্তায় বাস করিতে লাগিলেন। পাখি চণ্ডাল জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন। ঊষরভূমির গৰ্ভজাত তমালতরুর স্তায় তাঁহার দেহশ্রী অত্যন্ত কদর্য্য হইয়া পড়িল। তদীয় পুত্রগুলির আকৃতি-প্রকৃতি তাঁহারই অবিকল অনুকরণ করিল। গাধি-চণ্ডালের তখন পূর্ণ প্রৌঢ়াবস্থা উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি বহু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া অত্যন্ত চণ্ডালের ন্যায় গার্হস্থ্য ধৰ্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা-কুটুম্বের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইল। ক্রুর ব্যাধ নামের সার্থকতা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইল। তিনিই সৰ্ব্ব রকমে অন্যান্য চণ্ডাল গৃহস্থের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন।

অনন্তর চণ্ডালরূপী ভাস্ত গাধি দেখিলেন,—যুষ্টিজলের প্রবাহে মেঘন শুষ্ক পর্ণরাশি ভাসিয়া যায়, তেমনি একদা মৃত্যু আসিয়া তাঁহার পুত্র-কলত্র প্রভৃতি সমস্তই অপহরণ করিয়া লইল। তিনি তখন চারিদিক্ অন্ধ-কার দেখিলেন! যুথভ্রষ্ট যুগের স্তায় একাকী বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুঃখতরে তাঁহার অঙ্গ জর্জরিত হইল, তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগে সংসারের তথা নিস্তা দেহে নিতান্ত অনাস্বাদান্ হইলেন। অনবরত তদীয় নয়ন হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে শোকাক্রান্ত-চিত্তে কিয়দ্দিন তথায় যাপন করিয়া হংসাদি অগুজ-কৃত শুষ্ক পদ্মময় সরোবর-পরিত্যাগের স্তায় হঠাৎ এক দিন স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া যেন অশ্রু কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই বাত-বিচালিত মেঘের স্তায় নানা দেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোন কিছুর প্রতিই তাঁহার আর আস্থা রহিল না। খেচর যেমন শূন্যে বিহার করিতে করিতে সহসা কোন স্থচাক্ষু বিমান প্রাপ্ত হয়, তেমনি তখন চণ্ডালাঙ্গা গাধি নানা স্থানে বিচরণ করিতে করিতে একদা কীর-জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে এক সুন্দরী পুরী দেখিতে পাইলেন। তখন পুর-প্রবেশার্থ তিনি রাজপথে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,—নর্ত্ত-কেরা সে পথে সৰ্ব্বদাই নৃত্য করে, তাহাদের নৃত্যকালীন অঙ্গচ্যুত রক্ত ও বসনসমূহে পথি পার্শ্বস্থ তরুলতা সকল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজপথে

যে রাশি রাশি কুসুম পড়িয়া আছে, তাহাতে গুল্ফ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া যায় । সে পথ অশ্রু-চন্দনের সুন্দর গন্ধে আয়োদিত হইতেছে । সামন্তগণ, নাগরিকগণ ও অঙ্গনাগণ সে পথে সতত বিচরণ করায় পথ অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে । গাধি আরও দেগিলেন,—একটা নানা মণিরত্ন-মণ্ডিত মঙ্গল হস্তী সেই পথে বিচরণ করিতেছে । প্রথম দর্শনে তাহাকে, সঞ্চরণশীল শৈলেন্দ্র বলিয়াই ভ্রম হয় । সেই দেশের রাজা যত্নামুখে পতিত হইয়াছেন, এইজন্য ঐ মঙ্গলহস্তী পুনরপি অন্য কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে অশ্বেষণ করিয়া রাজপদে বসাইবার নিমিত্ত বিচরণ করিতেছে । তাহার তাদৃশ ভ্রমণ দর্শনে মনে হয়, যেন কোন রত্নপরীক্ষায় দক্ষ পুরুষ চিত্তাঙ্গি দর্শন-বাসনায় নানা রত্ন অশ্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে ।

তখন চণ্ডালরূপী গাধি ঐ গতিশীল অচলের স্মায় বৃহদাকার হস্তীকে কোতুক বশে বিস্ফারিত-নেত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন । যেমন স্নমেরুগিরি স্বীয় তটদেশে সূর্য্যকে সাদরে আরোপিত করে, তেমনি সেই দর্শক গাধি-চণ্ডালকে ঐ হস্তী শুণ্ড সাহায্যে স্বীয় গণ্ডে তুলিয়া লইল । চণ্ডালাত্মা গাধি গজ-গণ্ডে সমারোপিত হইলে চতুর্দিক্ হইতে বহু বিজয়-ছন্দুভি বাজিয়া উঠিল । মনে হইল, গগনে প্রলয়-জলধর সমুদিত হওয়ায় মহাসাগর যেন গর্জ্জন করিতে লাগিল । তখন চারিদিক্ হইতে ‘রাজার জয়, রাজার জয়’ ইত্যাকার নর-কণ্ঠনাদ উদ্ভিত হইল । তাহাতে বোধ হইল, প্রভাতে বহু পক্ষী যেন জাগরিত হইয়া যুগপৎ কলরব করিয়া উঠিল । অনন্তর কুলপ্লাবী জলধির গভীর গর্জ্জনবৎ চারি দিক্ হইতে বন্দীদিগের উচ্চ কোলাহল পরিশ্রুত হইতে লাগিল । তখন কত বারাজনা গাধি চণ্ডালের ভ্রমণ-সম্বন্ধানের জন্য চারিদিক্ হইতে তাহাকে আসিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল । মনে হইল, যেন মন্থনকালীন জলমগ্ন মন্দরাদিকে ক্ষীরার্ণবের লহরী আসিয়া বেষ্টন করিল । তৎকালে ললনাগণ সূত্র-গ্রথিত নানা রত্নমালায় সেই গাধি-চণ্ডালকে মণ্ডিত করিতে লাগিল ; মনে হইল, পূর্ব সাগরের বিবিধ রত্নময়ী বেলাভূমি যেন আপনাতে বিম্বিত সৌর কিরণ-রাজি দ্বারা সমীপস্থ শৈলতটকে ভূষিত করিয়া তুলিল । বর্ষা যেমন বহু নদীর প্রবাহ-পাতে উন্নত গিরিশিখরকে শোভিত করিয়া থাকে, তেমনি

সেই যুবতী রমণীগণ তখন ভূমারবৎ শীতলম্পর্শ হারণুচ্ছ দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিল। চঞ্চল কিসলয়-কর-শালিনী বসন্তশ্রী যেমন নানা জাতীয় কুসুমসমূহ দ্বারা বনস্থলী বিভূষিত করিয়া থাকে, তেমনি সেই কামিনী-কুল বিবিধ বিচিত্র সুরভি কুসুমসমূহে সেই চণ্ডালরূপী গাধিকে মণ্ডিত করিতে লাগিল। অনন্তর বিবিধ স্নগন্ধ বিলেপন দ্রব্য তদীয় গাত্রে লেপন করিয়া দিল; মর্নে হইল, শৈলমালা যেন আপনার উপরিস্থিত মেঘরাজিকে নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা সমাগমে স্নমেরুগিরি যেমন সান্ধ্যরাগ-রঞ্জিত মেঘমালা, তারকা ও চন্দ্রমা প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত গগনতলকে গ্রহণ করে, তেমনি সেই চণ্ডালরূপী গাধি নানারত্ন-রাজিত রাজা হইয়া তৎকালে সকলের চিত্ত গ্রহণ অর্থাৎ হরণ করিতে লাগিলেন। নবলতিকার স্ত্রীর বিলাসবতী কামিনীরা তাঁহাকে নানাভরণে স্নসজ্জিত করিল। তিনি রত্ন-কুসুম-সর্মাধীর্ণ কল্পতরুর স্ত্রায় শোভা ধারণ করিলেন। পথিস্থিত কুসুমিত পাদপের সমীপে যেমন পথিকেরা আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি নিখিল প্রজাপুঞ্জ তখন সপরিবারে সেই নব নরপতির নিকটে উপনীত হইল, এবং সুরগণ যোগন শচীপতিকে ঐরাবতে আরোহণ করাইয়া স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তেমনি ঐ সকল প্রজা তাঁহাকে সেই মাস্তুলিক গজে আরোপিত করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিল। ভাগ্যবশতঃ বায়স যেমন কখন কখন বন মধ্যে গিয়া ছল্ট পুষ্ঠ মৃত মৃগদেহ লাভ করে, তেমনি সেই গাধি দ্বিজ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াও সৌভাগ্যক্রমে সেই কীরপুরে রাজ্য লাভ করিলেন। কীর-কামিনীগণ করকমল দ্বারা তদীয় চরণকমল সম্বাহন করিতে লাগিল। তাঁহার সর্বাঙ্গে কুসুম লিপ্ত হওয়ায় তিনি সান্ধ্য অম্মুধরের স্ত্রায় স্নশোভিত হইতে লাগিলেন। সিংহ যেমন সিংহীগণে পরিবৃত্ত হইয়া কাননमध्ये স্নশোভিত হয়, ঐ রাজা তেমনি কীরনগরে নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। সিংহ-হত করিকুস্ত হইতে উন্মুক্ত মুক্তমালায় তাঁহার শরীর বিভূষিত হইল। তিনি চিন্তা ও বিষাদবিহীন হইয়া মস্ত্রী ও পুরবাসিগণ সমভিব্যাহারে রাজ্য ভোগ করিয়া প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে মনে হয়, করী

যেন রবিকরে ও নিজ মদে উত্তপ্ত হওয়ায় সরসীর সলিলপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া পরম স্ন্য বোধ করিতে লাগিল । কিয়দিনের মধ্যেই সেখানে তিনি ইচ্ছানুরূপ রাজ্য শাসনের স্বব্যবস্থা করিলেন । তাঁহার রাজশক্তি সর্বদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । সর্বত্র তাঁহার আজ্ঞা সাদরে পরিগৃহীত হইতে লাগিল । কার্য্যদক্ষ প্রকৃতিবর্গ তৎপ্রদত্ত রাজ-কার্য্যভার তৎপরতার সহিত নির্বাহ করিতে লাগিল । তথায় তিনি গুবলাখ্যায় বিখ্যাত রাজা হইয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত । ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! এইরূপে সেই গাধি চণ্ডাল রাজা হইয়া বিলাসিনীগণে পরিবৃত্ত রহিলেন । মস্ত্রিমণ্ডল তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । সমস্ত 'সামন্ত' রাজগণ তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহাকে সৎকার করিলেন । তিনি ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্নে অশোভিত হইলেন । তাঁহার শাসন সর্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । তিনি সকলেরই প্রিয়দর্শন হইলেন । রাজ্যশাসনের রীতি নীতি সমস্তই তাঁহার সম্যক্ সুবিদিত হইল । তিনি এক মহাদশায় উপনীত হইলেন । তাঁহার অশাসনে প্রকৃতিপুঞ্জ শোক, ভয় ও ক্লেশ-বিরহিত হইয়া মহাস্বখে কালতিপাত করিতে লাগিল । রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গাধি দ্বিজ স্বীয় চণ্ডালভাব একেবারেই ভুলিয়া গেলেন । সতত স্তুতি ও মঙ্গল-গীতিকার আনন্দে বিভোর হইয়া মদমত্ত ব্যক্তির ন্যায় একাদিক্রমে পূর্ণ 'অষ্ট' বর্ষ কাল তিনি কীররাজ্য পালন করিলেন । তৎকালে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নিখিল গুণ আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল ।

একদা সেই রাজা যদৃচ্ছাক্রমে নিজ গাত্র হইতে অলঙ্কাররাশি উন্মোচন করিলেন,—করিয়া রবি, শশী, তারকা, তিমির ও মেঘ-পরিমুক্ত স্বচ্ছ

আকাশবৎ শূন্যদেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন । হার, কেয়ুর ও বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারনিচয়ের প্রতি আর তাহার পূর্ববৎ শ্রীতি রহিল না । ভদীয় চিত্ত ঔদার্য্যগুণে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাই আর সে আহাৰ্য্য-সৌন্দর্য্যের অভিনন্দন করিল না । দিনমণি যেমন নভোমণ্ডল পরিহার করিয়া অস্তাচলতটে গমন করেন, তেমনি সেই রাজা একাকীই তাদৃশ বেশে রাজপুত্রীর প্রধান চত্বর পরিত্যাগ করিয়া বহিঃপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেই স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—একদল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ স্থূলাকার চণ্ডাল বাসাস্তক কোকিলকুলের ন্যায় মধুর স্বরে গান গাইতেছে এবং কর-কিশলয়ের লীলাক্রমে বীণাতন্ত্রী আকর্ষণ করিয়া মুহু গন্দরবে বাজাইতেছে । দেখিয়া মনে হয়, পাদপ যেন আপনার পল্লব-করে মধুকরকুলের পক্ষশ্রেণী পরিচালন করিয়া তাহার মুখে গুন্-গুন্ গুঞ্জরব উদ্ভাবিত করিতেছে ।

সহসা একজন জরাজীর্ণ আরক্তনেত্র চণ্ডালনাথক তুষারপূর্ণ কাচ-ময় গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উদ্ভিত হইল,—হইয়া সেই কীর-মহীপতিকে ‘ভো কটঙ্গ !’ বলিয়া সম্বোধন করিল এবং বলিল,—যেমন স্বরাভিষ্ট লোক কলকণ্ঠ কোকিলের আদর করে; তেমনি এখানকার রাজা তোমায় সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ বলিয়া সম্মান করেন তো ? বসন্ত সময় যেমন চূত-পাদপের শাখাকে ফলে ফুলে পূরণ করে, তেমনি অত্রত্য রাজা তোমায় বসনভূষণাদি দানে আপ্যায়িত করেন তো ? যাহা হউক, সূর্য্যোদয়ে কমল যেমন প্রফুল্ল হয় এবং চন্দ্রোদয়ে ওষধিগণ যেমন আপ্যায়িত হইয়া উঠে, তেমনি তোমার দর্শন লাভে আমরা পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম । কেন না বন্ধুজনের দর্শন লাভ,—অশেষ আনন্দের, অশেষ লাভের এবং অনন্ত বিশ্রামের সীমান্তস্বরূপ ।

সেই বৃদ্ধ চণ্ডালনাথক রাজাকে এইরূপে যত বার যত কথা কহিল, রাজা তত বারই তাহার কথার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন । তৎকালে বাতায়ন-পাশস্থিত রাজমহিলাগণ এবং প্রকৃতিবর্গ এই ঘটনায় রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিলেন, বুঝিয়া বিষাদময় হইলেন । নাগরিকেরা রাজার চণ্ডালজাতিত্ব জানিতে পারিয়া হিম-হত কমলদলের ন্যায়, রুদ্ধি-বিহত গ্রামসমূহের ন্যায়

এবং দাবদন্ধ আঙ্গিকুলের ন্যায় দুর্ভাবনায় একান্তই পরিম্লান হইয়া পড়িল ।
 এ দিকে চণ্ডালেরা যে যে কথা কহিতে লাগিল, রাজা তাহাদের সমস্ত
 কথায় পুনঃপুন কেবল অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তাঁহার
 ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, সিংহ যেন বৃক্ষোপরিস্থ মার্জ্জারের ফেৎকার-
 নাদ অবজ্ঞায় অগ্রাহ্য করিতে লাগিল । অনন্তর রাজা সেখানে অপেক্ষা না
 করিয়া সত্তর সেই বিষয়-জন-বহুল রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ;
 তখন মনে হইল বর্ষার অভাবে বিশুদ্ধ পঙ্কজময় সরোবরে যেন হংস প্রবেশ
 করিল । মূলদেশের কোটরাভ্যন্তরে অগ্নি সংলগ্ন হইলে শাল্মলি প্রভৃতি
 পাদপের যেমন সর্বান্ন শুক হইয়া যায়, তেমনি সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ
 করিবামাত্র তাঁহার সর্বাবয়ব পরিম্লান হইতে লাগিল । তিনি রাজাস্তঃ-
 পুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—তথাকার সমস্ত লোক বিষয়-বদনে অব-
 স্থান করিতেছে । সে ভাব দেখিলে মনে হয়, মুষিক যেন মূলদেশ কর্তিত
 করিয়াছে ; তাই কুঙ্কমকুঙ্কমের আশ্রয়শীল্য মান হইয়া পড়িয়াছে ।
 যাহা হউক, রাজা রাজপুরে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু কেহই আর
 তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিল না । অধিক কি, রাজমহিলা-
 ণ, মন্ত্রিগণ, বা নাগরিকগণ তাঁহাকে শবদেহের ন্যায় অস্পৃশ্য বোধে স্পর্শ
 পর্য্যন্তও করিল না । বালকেরা যেমন প্রগাঢ় স্নেহাস্বিত হইয়াও আত্মীয় বন্ধুর
 শবদেহকেও—ভয়ে ঘৃণায় দূরে বিসর্জন করে, তেমনি তাঁহার চিরানুরক্ত
 ভৃত্যবর্গও তাঁহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিল । রাজা চণ্ডালজাতীয় বলিয়া
 সকলেই বিষাদাকুল হইল । কেহই আর তখন পূর্বের মত তাঁহার প্রতি বহু-
 মান-পুরঃসর ব্যবহার করিতে লাগিল না । এই ঘটনায় রাজার মুখ নিরানন্দ
 হইল । তিনি দম্ভারণ্যবৎ মলিন ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন । পুরবাসী
 নিখিল নর-নারীর হৃদয় পরিতপ্ত হইল । তাহাদের দেহ ধুমায়মান হইতে
 লাগিল । গিরিগাত্রে যেমন অগ্নিসংযোগ হয় না, তেমনি কোন পুরবাসীই
 তাঁহার সমীপে উপনীত হইল না । সভাসদগণ সকলেই ভ্রমোৎসাহ হইয়া
 পড়িল । তাহার আর পূর্বের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল
 না । ভ্রম-পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তদীয় আত্মা সর্বত্রই ব্যাহত হইতে
 লাগিল । তাঁহার আকৃতি তখন সর্ব গোকে নিকট কুরকর্মকারী বলিয়া

প্রতিভাত হইল । তৎসহ একত্রে অবস্থান করাও লোকে অমঙ্গলাবহ বলিয়া মনে করিল । লোকের রাক্ষস দেখিয়া ভয়ে যেমন দূরে পলায়ন করে, তাঁহাকে দেখিয়াও সকলে তেমনি দূরে পলাইতে লাগিল । তিনি বহু জনের মধ্যে ছিলেন, থাকিলেও তখন তাঁহাকে অর্থহীন নিগূর্ণ বিদেশস্থ পান্থ জনের ন্যায় অসহায় বলিয়া বোধ হইতে লাগি । বেণুর মধ্যে মুক্তা আছে,—থাকিলেও সমীরসংযোগে কুঞ্জনপরায়ণ বেণুর সহিত যেমন পথিকেরা আলাপ করে না, তেমনি সেই রাজা আপনা হইতে বহুবার আলাপ করিলেও কোন নগর-বাসীই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমুৎসুক হইল না ।

অনন্তর নাগরিকগণ ও রাজমন্ত্ৰীগণ স্থির করিলেন,—আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া এই চণ্ডালসংসর্গে দূষিত হইয়াছি ; অতএব কেবল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাদের শুদ্ধি লাভ হইবে না ; আমরা হতাশনেই প্রবেশ করিব । এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া সকলেই তখন শুষ্ক ইক্ষু সংগ্রহ করিল,—করিয়া তৎসাহায্যে চতুর্দিকে চিতানল প্রজ্জ্বলিত করিল । তৎকালে গগনগত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ন্যায় চারিদিকে যখন চিতানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন সমস্ত নগরবাসীর অভ্যুচ্চ করণ ক্রন্দনে সমগ্র নগর মুখরিত হইল । তাহারা অজ্ঞপ্ত, অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূতলে বিলুপ্ত হইতে লাগিল । প্রজাবর্গ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডসমীপে আগমন করিয়া বিমুঢ় হইয়া পড়িল এবং অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিল । রাজমন্ত্ৰীগণ একে একে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন । তাঁহাদের ভূত্যবর্গ রোদন করিতে লাগিল । লোক জনের অনবরত অশ্রুবর্ষণে ও গভীর আর্তনাদে আকুল হইয়া সেই নগর যেন হিম-সম্পৃক্ত ঝঞ্ঝানিল-চালিত ঘোর অরণ্যের ন্যায় প্রভীত হইতে লাগিল । চিতানলে দীপিত বিপ্রেন্দ্রগণের দগ্ধ মাংসের অত্যধিক উৎকট গন্ধ লইয়া বাত্যা বহিতে লাগিল ; সমীরবেগে ধূলিরাশি উত্থিত হইল । ধূলি-কণায় সম্পৃক্ত হওয়ায় মারুত যেন নীহারবিন্দুময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তখন বাতবেগে বসাগন্ধ দূর প্রসর্পিত হওয়ার দূর দূরান্তর হইতে কত পক্ষী ও পিশাচদল আসিয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিল । মনে হইল, জলদজাল যেন গগনমণ্ডলে আসিয়া দিবাকরকে ঢাকিয়া ফেলিল । বাতবেগে চিতানল উর্ধ্বে প্রসর্পিত হওয়ায় যেন ব্যোমমণ্ডল দগ্ধ হইতে

লাগিল। চিতাঘির স্ফুলিঙ্গ সকল ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হওয়ায় মনে হইল, গগনাপ্রবাহের চারিদিক্ হইতে যেন তারকারাজি বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন অলঙ্কার-লোভে উদ্ধত তস্করেরা শিশুদিগকে তাড়াইয়া চলিল; তাহারা ভীত হইয়া কম্পিতকায়ে অত্যাচ্ছ ক্রন্দন করিতে লাগিল। নগর-বাসীরা দ্রোণাস্থিত হইয়া একে একে আত্মপ্রাণ অনলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। নিখিল নগর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কোথায় কাহার গৃহ ছিল, তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না। স্বেযোগ বুঝিয়া চোরগণ সকলের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। নাগরিকেরা পুত্রকলত্রাদির মায়া গম্ভীরা পরিত্যাগ করিয়া সকলেই মরণের জন্ত প্রস্তুত হইল।

এইরূপে তখন অশেষ জনতা-ক্ষয়-কর কল্লাস্ত কালোপম বিষম দৈবভূকির্বিপাক উপস্থিত হইলে রাজ্য ও সম্ভজনগণের সংসর্গ-বশতঃ পবিত্রবুদ্ধি গলব রাজা শোকাকুল-চিত্তে "চিন্তা করিতে লাগিলেন,— অহো! এই আকালিক প্রলয়ের দ্বার ভীষণ লোক-ক্ষয়-কর কঠোর কদর্শন। অদ্য আমারই জন্ত এ দেশে উপস্থিত হইয়াছে; স্মরণ্য এই পরম্পীড়াজনক জীবনে আমার আর প্রয়োজন কি? এক্ষণে মরণই আমার পক্ষে মহোৎসব-স্বরূপ। লোক-নির্মিত দুষ্কৃত দুর্জনের জীবন অপেক্ষা মরণই বস্তুতঃ মঙ্গলাবহ।

গবল রাজা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রজ্বলিত পাবকে পতঙ্গবৎ অনায়াসে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিলেন। এইভাবে সেই গলব-দেহ সবলে হতাশকুণ্ডে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইলে সেই জলমধ্যবর্তী গাধি অর্ধমর্ষণ মস্ত্র জপ করিতে করিতে স্বীয় অঙ্গদাহ-জনিত তাপানুভূতি সহকারে সহসা প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে দিবা অবসান হইল। দিবাংকর সাযন্তন বিধি নির্দেশে অন্তর্মিত হইলেন। সভাসদগণ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সাযন্তন স্নানাদি সমাধা করিবার নিমিত্ত সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইলে রবিকর-নিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সকলে আসিয়া সভাধিবেশন করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর বারিধির কুল-সন্নিহিত জলভ্রমের ন্যায় গাধির সেই মানস-বেদনাবহ বিষম ভ্রমজনক ব্যাকুলভাব মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে প্রশমিত হইয়া গেল। কল্পান্ত কালে ত্রুক্ষা যেমন বিশ্ব-বিরচন-সকল হইতে বিরত হন, দ্বিজরাজ গাধিও তেমনি পূর্বোক্ত মনঃসকলরূপ সম্মোহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মত্ততা চলিয়া গেলে মত্ত ব্যক্তি যেমন চিত্তশৈথিল্য প্রাপ্ত হয়, তিনিও তেমনি ধীরে ধীরে শাস্ত হইলেন,—হইয়া। স্তম্ভোপস্থিত জনের ন্যায় নিজ বোধ প্রাপ্ত ও স্তম্ভ হইলেন। প্রভাতে রজনীর তিমিরাবগুষ্ঠন অপসৃত হইলে লোকে যেমন যথাযথ সমস্ত বস্তু অবলোকন করে, তেমনি ‘এই আমি—সেই গাধি, আমি যে স্নানকর্তীর্ণ হইয়া অর্ধমর্ষণ মন্ত্রজপ করিতেছিলাম, তাহাই করিতেছি, পূর্বে যে আপনাকে চণ্ডাল হইয়া পরে রাজা হইতে দেখিলাম, সে কিছুই নহে’ এইরূপ জ্ঞানে গাধি তখন আপনাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। শিশিরা-পগমে বসন্ত যেমন মুকুলিত সরোজাভিমুখে পাদ চালন করে, গাধি তেমনি আপন স্বরূপ স্মরণপূর্বক জলাভ্যন্তর হইতে তীরের দিকে পাদ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তিনি এই বারি-ব্যোম-দ্বিগুণল-শালিনী ধরণীকে যেন অপর এক ধরণীর ন্যায় দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়-রসে মগ্ন হইলেন এবং ‘কে আমি? কি দেখিলাম? এতকাল কি করিলাম?’ এইরূপে বিস্ময়ানবেশে ভ্রভঙ্গ সহকারে কণকাল বিচার করিয়া স্থির করিলেন,—‘ওঃ আমি বুঝিয়াছি, আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম; তাই আমার কণগাজ্জ ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। সেই ভ্রমে পড়িয়াই আমি যাহা দেখিবার দেখিয়াছি।’

এই প্রকার স্থির করিয়া গাধি দ্বিজ উদয়-গিরিগামী দিবাকরের ন্যায় জল হইতে উখিত হইলেন এবং তটে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমি এখন আমার মাতা ও পত্নীর সমক্ষে মৃত্যু গ্রস্ত হইয়াছিলাম, তখন

আমার মাতাই বা কৈ ? আর আমার পত্নীই বা কোথায় ? আমার পিতা-মাতা ত তখন ছিলেন না। বাত-পরিচালিত পত্নের মাতৃ-পিতৃস্থানীয় বন্ধী ও বৃদ্ধ যেমন অগ্নির আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তেমনি বাল্যকালে মদীয় অবোধ অবস্থাতেই আমার মাতাপিতা কালের কবলে পতিত হইয়া-ছিলেন। আমি চিরদিন অবিবাহিত আছি। দ্বিজ যেমন মদিরার স্বাদ জানেন না, আমিও তেমনি মনঃকোভকরী দুষ্ট রমণীর স্বরূপ কিছুই কখন জানি না। আমার স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবেরাও বহুদূরে অবস্থান করিতেছে ; সুতরাং যাহাদের মধ্যে আমি জীবন পরিত্যাগ করিব, তাহারাই বা আমার কে ? অতএব বিবিধ আরম্ভময় গন্ধর্ব্বনগরের দ্বায় আমি এ কি দেখিলাম ! কি ঘটিল ! তবে আমি যে বন্ধুজন মধ্যে আমার মরণ-বস্থা দেখিয়াছি, নিশ্চয়ই তাহা কোন মায়া হইবে। এই মায়ামোহ মধ্যে কি যে সত্য নিহিত আছে, তাহা তো আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি-লাম না। উম্মাদ শার্দূল যেমন মহাবনে বিচরণ করে, দেহিগণের চিত্তও তেমনি অনন্ত ভ্রান্তি দৃষ্টিতে নিত্য এইরূপই ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে।

দ্বিজবর গাধি এইরূপ অনেক চিন্তা করিলেন,—করিয়া উল্লিখিত ঘটনাপরম্পরাকে মনের মোহ বলিয়াই স্থির করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় আশ্রমে থাকিয়াই কতিপয় দিন অতিপাতিত করিতে লাগিলেন।

একদা জনৈক প্রিয় অতিথি তদীয় আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। মনে হইল, যেন ত্রক্ষর সমীপে দুর্ব্বাসা ঋষি সমাগত হইলেন। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন ফল, পুষ্প ও রসার্পণে পাদপকে আপ্যায়িত করে, দ্বিজবর গাধি তেমনি ফল, পুষ্প ও সুমিষ্ট আহাৰ্য্য দানে সেই অতিথির পরম পরিতোষ, উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই যথাকালে সঙ্ক্ৰামন্দনা ও জপোপাসনা সমাধা করিলেন,—করিয়া কোমল পল্লবরচিত শয্যায় গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয়ে কুসুমশ্রী যেমন সমুদিত হয়, তেমনি সেই দুই তাপ-সের সম্মিলনে পরম্পর পরম্পরের তপস্যা ও ধ্যানাদিবিষয়ক বিবিধ বাক্যালাপ তখন আরম্ভ হইল।

অনন্তর গাধি কথাপ্রসঙ্গে সেই সমাগত অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মা! আপনার দেহ এরূপ কৃশ হইয়াছে কেন? কেনই বা আপনাকে এত পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে?

অতিথি কহিলেন,—ভগবন্! মতাই বটে আমি অতি কৃশ ও শ্রান্ত হইয়াছি, আমার এই কৃশতা ও শ্রান্তির কারণ আমি যথাযথ বলিতেছি; আপনাকে যাহা বলিব, তাহা মতাই বলিব; কেন না, আমরা কখনই অসত্য কথা কহি না। আপনি শ্রবণ করুন;—এই ভূমিবলয়ের উত্তর দিগ্ভাগে কীর নামে এক সুপ্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ সুবিপুল জনপদ আছে। আমি সেই জনপদে গিয়াছিলাম; চিত্ত-পিপাসা আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছিল। আমি সেখানে একমাস বাস করিলাম। পুরবাসী জনগণ আমার সৎকার করিতে লাগিল। আমি সুরস খাদ্য সামগ্রীর লোভে আকৃষ্ট হইয়া স্নেহে অবস্থান করিতেছি। ইতিমধ্যে এক দিন কোন এক ব্যক্তি কথা-প্রসঙ্গাধীন আমায় বলিল,—‘দ্বিজবর! এই রাজ্যে অদ্য আট বৎসর যাবৎ জনৈক চণ্ডাল রাজত্ব করিতেছেন।’ আমি এই কথা শুনিয়া গ্রামান্তরে গমন করিলাম,—যাইয়া অন্যান্য অনেক লোকের নিকটও ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারিও ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল,—‘হাঁ আট বর্ষ যাবৎ এক চণ্ডাল এ দেশের রাজা হইয়াছেন বটে। অনন্তর আমি সেখানে এ কথাও শুনিতে পাইলাম যে, সেই রাজা অবশেষে আপনার চণ্ডালত্ব অন্যান্য লোকে বুঝিতে পারিয়াছে জানিয়া হঠাৎ একদিন অনলে প্রবেশ-পূর্বক আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। কেবল রাজাই অনলে দগ্ধ হন নাই; সেই উপলক্ষে শত শত ব্রাহ্মণও ছত্যাশনে আত্মপ্রাণ আহুতি দিয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি সেই সকল লোকের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তথা হইতে নির্গত হইলাম এবং পাপ-প্রক্ষালনের নিমিত্ত প্রয়াগে আসিয়া অবশেষে প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। তৃতীয় চান্দ্রায়ণের পর অগ্নি পারণ করিয়াছি; পরে আপনার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই জন্যই আমি শ্রান্ত এবং অতীব কৃশ হইয়া পড়িয়াছি।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দ্বিজবর গাধি সেই অতিথি ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঐ বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলেন। অতিথি

ব্রাহ্মণও তাঁহার কথিত বৃত্তান্তেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন ; তদ্বিষয় তিনি আর অন্য কোন কথাই কহিলেন না ।

অনন্তর গাধি বিষয়াপন্ন হইলেন,—হইয়া সে রাজি সেইখানেই কাটাইলেন । পর দিন বিশ্বভবনের মহাপ্রদীপ দিবাকর সমুদিত হইলেন । অতিথি ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নানাদি বৈধ কার্য সমাধা করিয়া প্রাথমে সত্যাবস্থায় স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন ।

তখন গাধি বিষয়াবশে উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
তাই ত !* আমি যাহা ভ্রমের ঘোরে দেখিয়াছি, এই অর্জিষ ।
আমার নিকট সত্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া দেন ।
মায়ী বলিয়াই বুঝিব ? আমি যে বহুবাহুবর্ণের মধ্যে
অবস্থা দেখিয়াছি, তাহা যে সম্পূর্ণই মায়ী, সে পক্ষে আমার সম্ভব
নাই । যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইহাই একবার দেখিব যে, আমার চতুর্দ-
শমের শেষ অবস্থায় কি ঘটিল ? আমি আপনার চণ্ডাল-জন্ম-বর্ণিত
বিবরণাদি সম্যক জানিবার জন্য এখনই সেই ভূতমণ্ডল গ্রামের প্রান্তবর্তী
গমন করিব ।

গাধি ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া সবিশেষ আগ্রহের সহিত ভূত-
মণ্ডল গ্রামে যাইবার জন্ত তখনই গাত্রোথান করিলেন । তাঁহার সেই
গমনোদ্যম দেখিয়া মনে হইল দিনমণি যেন জ্বলন্ত শেলের পার্শ্বদেশ
দেখিবার জন্ত উদ্ভিত হইলেন । প্রাজ্ঞ লোকেরা অধ্যবসায়গুণে মনো-
রাজ্যও লাভ করিয়া থাকেন ; সুতরাং গাধি গমনপূর্বক তাঁহার সেই
স্বপ্নরূপ বিষয় যে অখণ্ডিতভাবে লাভ করিবেন, তাহাতে আর বিষয়ের
বিষয় কি ? যে কোন ছুপ্রাপ্য বস্তুই হউক না, অধ্যবসায়গুণে তাহা
নিশ্চয়ই লাভ করা যায় ; এইরূপ স্থির ধারণা করিয়া গাধি, তাঁহার
পূর্বদৃষ্ট জাগতী মায়ী পুনঃ প্রত্যক্ষ করিতে প্রয়াসী হইলেন । তিনি তখন
নিম্ন আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন,—হইয়া বর্ষার বারিপ্রবাহের স্রাব
সবেগে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে বাতবেগী
ভূতদের স্রাব সম্বর তিনি বহুদেশ অতিক্রম করিলেন,—করিয়া করঞ্জ-
কাননে সমুপস্থিত কণ্টকারী উদ্ভেদ স্রাব সেই পূর্বাধুষিত ভূতমণ্ডলালয়

জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, পূর্বে তিনি ঐ জনপদে
 বাদশ্ব আচার ব্যবহার প্রচলিত দেখিয়াছিলেন, তখনও সেখানে তাহাই
 রহিয়াছে। তাঁহার স্বগ্রামের সংস্থান ও সম্ভিবেশ সম্বন্ধে পূর্বে তাঁহার
 যেরূপ ধারণা ছিল, তিনি তাদৃশ সংস্থান-সম্ভিবেশ স্বরণ করিয়া দেখিলেন,—
 অবিকল সেইরূপ একটা ক্ষুদ্র গ্রাম সম্মুখে বিদ্যমান আছে। তিনি
 আরও দেখিলেন,—সেই গ্রামের প্রান্তসীমায় সেই ভাবেই সেই চণ্ডাল-
 পল্লী অবস্থিত রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন ভুবনের অধোবর্তী
 পাতালপ্রদেশে নরকনিবাস অবস্থান করিতেছে। দ্বিজবর গাধি পূর্বে
 সেই চণ্ডালপল্লীতে চণ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনে যে যে
 ঘটনা প্রত্যক্ষ ও যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই অস্তরে
 চিন্তা করিয়া দেখিলেন,—সেই সেই সকল চিন্তাই সেই চণ্ডালপল্লীতে
 তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি পূর্বে যেরূপ সম্ভিবেশময়
 চণ্ডালালয় দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়াও সেইরূপই
 দেখিলেন; দেখিবামাত্র তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল। তিনি তাকাইয়া
 তাকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন,—তাঁহার বাসগৃহাদি বর্ষা-জলধারা
 নানাস্থানে ভয় হইয়া ভুলুপ্তিপ্ৰায় হইয়াছে। গৃহভিত্তিগুলিতে ঘবাকুর
 সকল জন্মিয়াছে; গৃহাচ্ছাদনের অর্দ্ধাংশ পড়িয়া গিয়াছে। এতদ্বিধ
 তিনি নিজে যে কট-খণ্ডাদিতে শয়ন করিতেন, সেই শয্যার ছিন্নাংশও তাঁহার
 দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি তাঁহার সেই বাসভবন বেশ করিয়া দেখিলেন,—
 তখন উহা যেন হৃদয় দারিদ্র্য, যেন ভিত্তিযুক্ত দৌর্ভাগ্য, যেন স্থলিত-গাত্র
 দৌরাভ্যা এবং যেন ছিন্নাঙ্গ দুর্দশার শ্যাম প্রতীত হইতে লাগিল। গ্রামের
 প্রান্তদেশে কত গো, অশ্ব ও মহিষাদির অস্থিপুঞ্জ স্তুপীকৃত রহিয়াছে।
 তাহাদের দন্তসহ মুণ্ডরাশি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত আছে। বোধ হইল যেন,
 চণ্ডালপল্লীর অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যই, সে সকল স্থানে স্থানে
 অবস্থিত রহিয়াছে। গাধি পূর্বে চণ্ডালদশায় যে যে খর্বরে করিয়া
 পান ভোজন সমাধা করিতেন, সেই সেই খর্বর এক্ষণে বৃষ্টিজলে পূর্ণ
 রহিয়া যেন পানীয় পদার্থে পরিপূরিত হইয়াই নানাদিকে নিপতিত
 রহিয়াছে। পূর্বে যে সকল গবাস্থাদি প্রাণী নিহত হইত, তাহাদের শুষ্ক

তন্ত্রীগুলি লতাজালের স্থায় গৃহের চারিদিক বেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই তন্ত্রীগুলি যেন চণ্ডালদিগের মূর্তিমতী সুদীর্ঘ তৃষ্ণার স্থায় বিরাজমান।

গাধি বহুক্ষণ ধরিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার সেই পূর্বাধিষ্ঠিত গৃহ অবলোকন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তদ্ব্যভিচ্ছ ব্যক্তি যেন ক্ষুদ্র শবীকৃত প্রাক্তন স্বীয় দেহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পাছ জন বৈদ্য যেন স্নেহনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আর্থদেহে উপনীত হয়, তেমনি সেই গাধি তখন সেই স্থান নিরীক্ষণ করিয়া নিকটস্থ লোকালয়ে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধো! বলিতে পার, এই গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে পূর্বে যে এক চণ্ডাল বাস করিত, তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু স্মরণ আছে কি? আমি সজ্জনদিগের মুখে শুনিয়াছি, কুজিমান্ মাত্রই বহুদিনের অতীত ঘটনা করস্থিত বস্তুর স্থায় সুস্পষ্ট অবলোকন করিয়া থাকেন। এইজন্যই আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই গ্রামের নির্জন প্রান্তে মূর্তিমান দুঃখের স্থায় যে এক বৃদ্ধ চণ্ডাল কিয়ৎদিন পূর্বে বাস করিত, তাহাকে তোমার স্মরণ হয় কি? হে সাধো! যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান শুনা থাকে, আমার নিকট যথাযথ ব্যক্ত কর। জানিও,—পাছ জনের সংশয় ছেদন করিলে মহা পুণ্যকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাধিগ্রস্ত আর্ন্ত ব্যক্তি যেমন একান্ত আগ্রহ সহকারে চিকিৎসকের নিকট স্বীয় রোগমুক্তির উপায় বহুবার জিজ্ঞাসা করে, সেই দ্বিজবর গাধি তখন তথাকার গ্রামবাসীদিগকে তেমনি আগ্রহের সহিত পুনঃপুন সেই বৃদ্ধ চণ্ডালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সেই গ্রাম্য লোকেরা কহিল,—হে ব্রহ্মন! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য; এখানে যে এক জন চণ্ডাল বাস করিত, সে কথা মিথ্যা নহে। এখানে কটজ নামে এক দারুণাকার চণ্ডাল ছিল। পাদপের পত্ররাশির স্থায় তাহার পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়, স্বজন ও ভৃত্য প্রভৃতি বহুতর পোষ্য পরিজন ছিল। সেই চণ্ডাল সেই সকল পোষ্য-পরিজন লইয়া এক বিস্তৃত সংসার পাতাইয়া বাস করিতেছিল। কালক্রমে সেই চণ্ডাল

বুদ্ধ হইল। তাহার বুদ্ধদশায় তদীয় সমস্ত পরিজন কঠোর কালের কষলে পতিত হইল। তাহার ছরবন্দা দেখিয়া মনে হইল, গিরিশিখরের ফলকুসুম-শোভিত বনভূমি যেন দাবদহনে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এই দুর্ঘটনার পর সেই চণ্ডাল শোকাভিভূত হইয়া দেশত্যাগ করিল এবং ক্রমে কীরনগরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র সে তথাকার রাজা হইয়া বসিল। রাজা হইয়া আট বর্ষ কাল নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে সে রাজ্যে বাস করিল। অনন্তর লেখানকার অধিবাসীরা তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া বুকিতে পারিল এবং যেমন অনর্থ-সার্থকে অথবা যেমন গ্রামস্থ বিষবৃক্ষকে দূরে পরিহার করে, তেমনি তাহার সংসর্গ তাহারা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর প্রধান প্রধান নাগরিকেরা দেহশুদ্ধির নিমিত্ত সকলেই অনলে আত্মপ্রাণ আহুতি দিল। আৰ্য্যজনের সংসর্গগুণে ঐ চণ্ডালও আৰ্য্যভাবাপন্ন হইয়াছিল; তাই সেই তখন অনলে প্রবেশ করিল। যাহা হউক, হে প্রভো! এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি সেই চণ্ডালের বিবরণ এরূপ আশ্রয় সহকারে আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? ঐ চণ্ডাল কি আপনার কোন বন্ধু ছিল? অথবা আপনি নিজেই তাহার কোন আত্মীয় ব্যক্তি ছিলেন?

গ্রামবাসীরা এই সকল কথা কহিতে লাগিল; গাধি বিজ্ঞ বারম্বার তাহাদিগকে সেই চণ্ডালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ গ্রামের নানান্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া তথায় প্রায় এক মাস কাল বাস করিলেন। তিনি চণ্ডালদশায় উপনীত হইয়া তৎকালে যে যে ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, গ্রামবাসীরা তৎসমস্তই তাহার নিকট অবিকল বর্ণন করিল।

গাধি বিজ্ঞ সেই গ্রামে থাকিয়া পূর্বে যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তির মুখেও যথাযথ তাহাই শ্রবণ করিলেন,—করিয়া শশাঙ্কের কলঙ্কের ঞ্চায় ছদয়াক্রুত লজ্জায় লুকায়িত-কায় হইয়া গাতিশয় বিষময়রসে ডুবিয়া গেলেন

অফচ্যারিং'শ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! গাধির মন বিশ্বয়াপন্ন হইয়া বারম্বার সেই চণ্ডালগৃহের চারিদিকেই চিরনিবিষ্ট হইল । তিনি যতবার সেই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করেন, তাঁহার মন আর কিছুতেই তৃপ্ত হয় না । পদ্মজন্মা ব্রহ্মা যেমন প্রলয়-ক্ষোভ-নিবৃত্ত অসংখ্য জগৎ অবলোকন করেন, তেমনি সেই গাধি দ্বিজ তথায় বহুতর ভগ্ন স্থান ও ভগ্ন গৃহাদি দর্শন করিলেন এবং তত্রত্য ভীষণ অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ঐ অরণ্য শুষ্ক কঙ্কালমালায় বেষ্টিত ও পিশাচ-পরিভূত শ্মশান-পাদপের আয় বহু ভগ্নগৃহে সমাকুল রহিয়াছে । গাধি দ্বিজ তন্মধ্যে থাকিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—এই সেই ভিত্তিভূমিতে নিখাত যুত-মাতঙ্গের দন্তমালা আকল্পস্থিত সুরেশ্বরশিখরের আয় অত্যাঁপি বিদ্যমান রহিয়াছে । আমি আমার মদ্য-পান-মত্ত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত এই স্থানে বসিয়া পক বংশীকুর-যোগে বানরী-মাংস পাক করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিতাম । গজগণ্ডের মদ-জলপাতে আমাদের সুরা তিক্ত হইত, এইখানে বসিয়া সেই তিক্ত সুরা পান করিয়া চণ্ডালযুবতীর অঙ্গ আলিঙ্গনপূর্বক এই সিংহচর্মে শয়ন করিতাম । এই ত সেই গজদন্ত-স্তম্ভ ; আমার কুকুর-কুটুম্বিনীরা সতত পিণ্যাক ও মাংস ভোজনে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া এই স্তম্ভেই চর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকিত । গজমুক্তা রাখিবার জন্ত আমার তিনটি পাত্র ছিল, এই স্থানে সেই পাত্রত্রয় রক্ষিত হইত । ঐ পাত্র তিনটি দ্বিরদ-রদে নিশ্চিত, মেঘবৎ শ্যামবর্ণ এবং মহিষচর্মে পরিবৃত্ত ; ঐ পাত্রগুলির প্রমাণ,—তিনটি উথার আয় ছিল । যেমন চূত পাদপের পত্রপুষ্পে বসিয়া কোকিল-কুল কেলি করিয়া থাকে, তেমনি এই ত সেই আমার পূর্বদৃষ্ট বনস্থলী ;—এই স্থানে থাকিয়াই চণ্ডাল-বালকেরা ধূলাখেলায় নিরত থাকিত । এই-খানে বালকদিগের মুখমারুতে বংশীধ্বনি হইত, আমি সেই ধ্বনিরই অনু-রূপ গান গাইতাম ; এইখানে বসিয়াই কুকুরী-রক্ত পান করিতাম, স্বয়ং শবাস্থি দ্বারা ভূষিত হইতাম এবং অত্যাঁত সকলের ভূষণক্রিয়া সমাধা

করিতাম । কোন বিবাহোৎসব উপস্থিত হইলে, এইখানে আগি কুটুম্ব-বর্গের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতাম এবং সাংগর-কল্লোলের ন্যায় গভীর নাদে কত কি চীৎকার করিতাম । প্রতিদিন কত কাক, ভাস প্রভৃতি পক্ষী ভক্ষ্য সংগ্রহার্থ এই বনস্থান দিয়া উড়িয়া যাইতে উদ্যত হইত, আমি এই স্থানে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতাম ।

শশিষ্ঠ কহিলেন,—গাধি-দ্বিজ এইরূপে আপনার প্রাক্তন চণ্ডালচর্যা সমরণ করিলেন,—করিয়া বিশ্বমাত্রেণে শিরঃকম্পন করত বিধাতার কার্য্য-প্রাণালীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । কার্য্যভর গাধি বহুদিনাবধি সেই চণ্ডালপল্লীতে অবস্থান করিয়া পরে সেই প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর ক্রমশঃ চলিতে চলিতে সম্মুখ সেই ভূতমণ্ডল জনপদ অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন । পথে কত গিরি, নদী, রাজ্য ও অরণ্যভূমি উল্লঙ্ঘিত হইল । ক্রমে তিনি হিমালয়-পৃষ্ঠস্থ কোন এক শ্রেষ্ঠ জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন । এইখানে এক রাজধানী তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল । দেখিলেন,—ঐ রাজকীয়-নগর গিরিশৃঙ্গবৎ সমুদ্রত প্রাসাদ-মালার মণ্ডিত । তিনি তথায় উপস্থিত হইলে মনে হইল, দেবর্ষি নারদ যেন সমস্ত জগৎ পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া অবশেষে অমরধামে আসিয়া উপনীত হইলেন । কলা বাহুল্য, এই নূতন জনপদ তাঁহার সেই পূর্বাবলোকিত কীররাজ্য । এখানে পূর্বে তিনি নিজে যে যে স্থান অনুভব, দর্শন ও উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান এক্ষণে আবার স্বচক্ষে দেখিয়া আগ্রহের সহিত তথাকার অধিবাসীদিগের কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে সাধো ! কিছু দিন পূর্বে এখানে এক চণ্ডাল আসিয়া রাজ্য হইয়াছিল, ইহা তোমার স্মরণ আছে কি ? যদি সে সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন কর ।

তখন নাগরিকেরা একযোগে কহিল,—হে দ্বিজ ! হাঁ, এখানে একজন চণ্ডাল অকবর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য হইয়াছিল । একটা মঙ্গলহস্তী তাহাকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিল । অনন্তর সেই রাজাকে যখন সকলে চণ্ডাল বলিয়া বুকিতে পারিল, তখন সেই রাজ্য জ্বলন্ত অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিল । হে তাপস ! অদ্য প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল, এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ।

দ্বিজরাজ গাধি এই সকল কথা শুনিতে একান্ত কুতূহলী হইলেন। তিনি এ সম্বন্ধে যে যে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহাদের সকলের মুখেই ঐ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন এবং নিজেও অনেক বিষয় স্মরণ করিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবদনুগ্রহ-পুণে তিনি তখন আরও এইরূপ এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা দেখিলেন যে, স্বয়ং চক্রবর্তী ভগবান্ হরি তৃতীয় পূর্বদৃষ্ট বল-বাহনে সমন্বিত হইয়া তদ্রূপ রাজপুরীর প্রাসাদ হইতে রাজরূপে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সমভিষাচারী বল-বাহনের পাদ-পাতোখিত ধূলিজালরূপ জলদমণ্ডলে আকাশদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্বর্ণনে গাধি দ্বিজ নিজ পূর্বতন রাজ্যতাব স্মরণ করিয়া অতীব বিস্ময়াবেশে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—এই ত সেই কমল-কোশবৎ কোমলাঙ্গী তপ্তকাঞ্চনবৎ কান্তিমতী কীরনরপতির কামিনীমণ্ড বিরাজমান! এই ত দেখিতেছি, ইহাদের সেই বিলোল নীলোৎপল-নয়নের চঞ্চল কটাক্ষ-বিক্ষেপ! এই ত সেই পিণ্ডিতাকার চন্দ্রকরবৎ পাণ্ডুরাড চামর-নিচয়! ইহারা স্থিরতর নির্ঝরবারির স্থায় অথবা কাশকুমুদগুচ্ছের স্থায় স্তম্ভোদ্ভিত হইতেছে। আমি পূর্বে দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, এই সেই কামিনীগণ নূতন ব্যক্তাবলী পরিচালিত করিতেছে; ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, বনলতাবলী যেন পবন-প্রেরণায় পুষ্পমঞ্জরীগুলিকে সঞ্চালিত করিতেছে। যাহাদের দস্তাগ্রভাগে দিক্‌তটয় বিখট্টিত হস্ত, এই সেই মত্ত মাতঙ্গদল কল্পদ্রুম-শোভিত সুরেক্সর শিখরাবলীর স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে! এই ত দেখিতেছি, কীরনরপতির সেই সামন্ত-রাজগণ! ইহারা তেজস্বিতায় সুরেক্স-সামন্ত যম-বরুণাদি লোকপাল-সমূহের সমান। এই ত সেই সুবিশাল অট্টালিকাশ্রেণী বিরাজমান! ইহাদের অভ্যন্তরে কোন সামগ্রীরই অভাব নাই, সুতরাং সকলের অভীষ্ট বস্তুদায়ক কল্পপাদপকুঞ্জের স্থায়ই ইহারা শোভমান। আর এই সেই আমার পূর্বোপভুক্ত কীররাজ্য; ইহা এক্ষণে জন্মান্তরীয় আচারের স্থায় আমার প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এই যে সকল ঘটনা পূর্বে আমি দেখিয়াছি, অধুনা তৎসমস্ত আবার আমার নিকট জাগ্রতের স্থায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহারা যে প্রকৃতই স্বপ্নের স্থায় অলীক ন্যাপার, সে পক্ষে সন্দেহ

মাত্র নাই । কিন্তু বলিতে, কি, এ মায়া যে আগার কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া বিকাশ পাইল, তাহা আমি কিছুই বুঝিতেছি না । অহো, কি আশ্চর্য্য কাণ্ড ! আমার মনের দীর্ঘ গোহই স্পর্ধার সহিত আগাকে অধুনা জালবদ্ধ শকুন্তের ন্যায় বিবশ করিয়া তুলিয়াছে । আহা কি কষ্টের কথা ! আমার মন বাসনায় বিহত হইয়া বোধ-বিরহিত হইয়াছে ; এইজন্যই সে এখন চারিদিকে কেবল বালকবৎ ভ্রান্তি বিস্তার দেখিতে পাইতেছে । এ মায়া কাহার মায়া ? ইহা সেই বৈষ্ণবী মায়া ! অহো ! আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, সেই বিষ্ণুই আমায় এই মায়া দেখাইয়াছেন । অতএব আর কেন ? আমি এখন গিরিগুহায় গিয়া পুনরায় আশ্রয় লই । সেখানে থাকিয়া এমন যত্ন করি, যাহাতে এই মায়ার উৎপত্তি ও স্থিতি রহস্য আমার সম্যক পরিজ্ঞাত হইতে পারে ।

গাম্ভিৰ্জ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং কোন এক গিরিগুহায় গিয়া বিশ্রান্ত কেশরীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । ভগবান্ বিষ্ণুকে পরিতৃপ্ত করাই তাঁহার এই তপঃসাধনার উদ্দেশ্য । তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন এক গণ্ডুষমাত্র জল পান করিয়া সার্কি এক বৎসর কাল তপস্যা করিলেন ।

অনন্তর গাধির মনস্কামনা পূর্ণ হইতে চলিল । যিনি স্বভাবতই প্রসন্ন-মূর্তি, যাহার দেহপ্রভা উৎপলবৎ শ্যামসুন্দর, সেই ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ শরৎকালীন উৎপলময় মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্ন হইলেন । নীরদ-নির্মলকান্তি ভগবান্ হরি সেই দ্বিজনিলয় শৈলকন্দরোদ্দেশে আগমন করিলেন এবং ব্যোমদেশে বিরাজিত রহিয়াই গাধিকে বলিতে লাগিলেন ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে গাধে ! আমার মহামহিমময়ী মায়া তুমি দেখিতে পারিলে কি ? এই দৈবাত্মক জগজ্জাল-চেষ্টা তোমার স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । তোমার মনোবাহিত মদীয় মায়া এতদিনে দেখিলে ; অথচ কিজন্য আবার গিরিগুহার তটে বসিয়া তপোপুষ্ঠান করিতেছ ? তোমার এই তপঃসাধনার অর্থ কি আকাঙ্ক্ষা আছে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগবান্ হরি এই কথা কহিলে দ্বিজবর গাধি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কুহসাজ্জলি-দানে তদীয় পাদ-পদ্ম-যুগলে পূজা

করিলেন। কুসুমাজ্জলি বিকিরণ, অর্ঘ্যপ্রদান, প্রদক্ষিণ এবং প্রণিপাত করিয়া সেই দ্বিজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মনে হইল, চাতক যেন নব মেঘের নিকট যাক্স করিল।

গাধি কহিলেন,—হে দেব! এই যে আপনি অতিমহতী মায়া আমায় দেখাইলেন, দিনমণি যেমন প্রভাতকালে মহীমণ্ডলের প্রকাশ সাধন করেন, আপনি তেমনি এক্ষণে এই মায়ার তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। হে দেব! বাসনামলে জড়িত হইয়া মন আমার স্বপ্নের ন্যায় গেরূপ ভ্রম দর্শন করিল, এক্ষণে আমার স্বপ্ন নাই,—আমি জাগ্রদবস্থায় আছি, তথাচ সে ভ্রম আমার দৃষ্টিগোচর হয় কেন? বলুন,—দেব! এ রহস্য কি? হে নিখিলপদের আশ্রয়! আমি জলমধ্যে থাকিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র সেই যে স্বপ্নভ্রম উপলব্ধি করিয়াছিলাম, অধুনা আবার তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম কেন? যে কালে আমার চণ্ডালভ্রম জন্মিয়াছিল, সেই কালের দীর্ঘতা বা দ্রুততা এবং আমার সেই চণ্ডালদেহের উৎপত্তি ও বিনাশ, এ সকল আমার মাত্র মনেই রহিল না কেন? কেন এ সমুদায় বাহিরে আবার আমার দৃষ্টিগোচর হইল?

ভগবান্ কহিলেন,—হে গাধে! তুমি যে মহান্ জগদবিভ্রম দেখিতেছ, উহা চিত্তভাবাপন্ন আত্মস্বরূপেরই রূপবিশেষ বলিয়াই জানিবে। এই আত্মস্বরূপ নিখিল নহে,—উহা বাসনারোগে আক্রান্ত এবং তত্ত্বদর্শনে অকৃতকার্য। কলতঃ ঐ রূপ বাহিরে নাই, অন্তরে নাই বা উহা অন্নও নাই, দীর্ঘও নাই। যদি তুমি আছে বলিয়া আশঙ্কা কর, তাহা হইলে তোমায় বলি,—তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না; কেন না, আকাশ, দিক্, পর্বত, পৃথ্বী, ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রকৃতই বাহিরে কিছুই নাই। যেমন অকুরাভ্যন্তরে পত্রপুঞ্জ, তেমনি চিত্তমধ্যেই ঐ সমস্ত অবস্থিত। যেমন অকুরমধ্যস্থ তরু-পশুবাঈ অকুর হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে স্বপ্রকাশ ভাব ধারণ করে, তেমনি ক্ষিতি প্রভৃতি নিখিল পদার্থই চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহিরে বিকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ এই ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জ চিত্তমধ্যেই অবস্থান করিতেছে। ইহাদের বহিঃস্থিতি কখন নাই। অকুর হইতে পশুব-ফলাদির পশ্চাৎ বহিঃপ্রকটনের ন্যায় ক্ষিতি প্রভৃতি চিত্ত হইতেই

বহিঃপ্রকৃতি হয়। চক্ষুরাদির সহায়তায় বর্তমান বিষয়ের দর্শন, মনের সাহায্যে ভাবী বিষয়ের সমর্থন, অতীত বিষয়ের অনুধ্যান, ঐ সমুদায়ের নিরূপক ত্রিবিধ কাল এবং সেই সেই কালের প্রকাশক সূর্যাদির ক্রিয়া বা প্রতি, এ সকলই কৃত্তকার-কৃত্ত ঘটনির্মাণের দ্বারা চিত্ত আশ্রিত্যে নির্মাণ করে এবং আপনাতেই উপসংহার করিয়া লয়। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল লোকেই স্বপ্ন, ভ্রম, নৃত্যতৎপ্রকাশিত আসক্তি বা বিশেষ বিশেষ রোগ,— ইত্যাদি সকল প্রকার দৃষ্টিই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া বিচারালোচনার সহিত দেখিলে এ তত্ত্ব অনায়াসেই অবগত হইতে পারে। মূলদেশ-যোগে কুতল আক্রমিয়া কৃতাবস্থান বুদ্ধে যেমন অগণিত কল-কুসুম বিরাজমান, তেমনি অধিষ্ঠান সদ্ব্রজা-পদ অবলম্বনে অবস্থিত বাসনাময় চিত্তেই লক্ষ লক্ষ ঘটনা-পরম্পরা বিদ্যমান। বুদ্ধ যদি ভুতল হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাতে যেমন পত্রাদি প্রকাশ পায় না, তেমনি জীব একবার বাসনা-বিরহিত হইলে তাহার আর কখন জন্মাদি-যাতনা ঘটে না। ভাবিয়া দেখ, এই অসংখ্য জগৎ যাহাতে সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করিতেছে এবং যে ব্যক্তি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ করিতেছে, সে যদি চণ্ডালত্ব প্রকটিত করে, তবে তাহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কি আছে? হে দ্বিজ! তুমি যেমন প্রতি-ভাস বা ভ্রান্তিবিরচিত সেই সেই বিচিত্র চণ্ডালভাব অনুভব করিয়াছ, পরমেশ্বরে তোমার কাছে যে অতিথি আসিল, আহাৰ করিল, শয়ন করিল, ব্যাধ্যাপ করিল, প্রত্যা-বর্তন করিল, অপিত তুমি যে ভূতমণ্ডলে গিয়াছ, তথায় যে চণ্ডালপত্নী দেখিয়াছ, লোকমুখে যে কটঙ্কক নামক চণ্ডালের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ, কীর্ত্তরাজধানী দেখিয়াছ, এবং ভূতপূর্ব কীর্ত্তিপতির যে বিবরণ শ্রবণ করিয়াছ, এ সকল ঘটনাও তোমার ঐরূপ চিত্ত-ভ্রমেরই নিদর্শন। তোমার চিত্তই ঐ সকল দেখিয়াছে এবং অতি সূক্ষ্ম বাসনাকারে ঐ সমস্ত তোমার চিত্তমধ্যেই অবস্থান করিতেছিল।

হে দ্বিজবর! তুমি বাহ্য সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, যাহা তোমার অসত্য বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে এবং যে যে সকল তুমি দর্শন করিয়াছ, এই সমস্তই যোগের সাহায্য। বস্তুতঃ বাসনাবশিত চিত্ত কি না দর্শন করে? মনে কর, যে কার্য্য একান্তই অসংখ্য, অপ্রাকৃত্য দেখা যায়, তাহাও জ্ঞানবিত

হইয়াছে। হে প্রশস্ত-বৃদ্ধে! না সেই অতিথি, না সেই কৃতমণ্ডলের
 অধিবাসিগণ, না সেই কীরনাপরিকগণ, না সেই কীরনাজবানী, ইত্যাদি
 কেহই কিছু নয়; সমস্তই মিথ্যা,—কেবল এ সকল ব্যাঘাত-জনক
 অবলোকন করিয়াছ। হে বিপ্র! তুমি পাহ-দেশে কৃতমণ্ডল-প্রদ
 যাত্রা করিয়াছিলে, বাইতে বাইতে 'কাননে কৃতমণ্ডল-প্রদ' ~~কাননে~~
 কোন এক কন্দরে বিশ্রাম লাভ ~~কাননে~~ ~~কাননে~~
 শ্রম-জনিত মোহ উপস্থিত হয়, সেই মোহের বোঝাই 'এই ~~কাননে~~
 গ্রাম, এই সেই চণ্ডালপল্লী' ইত্যাদি সমস্তই তুমি দেখিয়াছ; কিন্তু ~~কাননে~~
 কথা বলিতে কি, এই সকলের একটাও সত্য নহে। বলা বাহুল্য, তুমি
 যে কীরনগর দেখিয়াছ, তাহাও ঐ রূপই। সেই যে সর্বপ্রথমে তুমি ~~কাননে~~
 মর্ষণমস্ত্র-জপকালে আত্মমরণাদি দেখিয়াছিলে, তাহাও ঐ ভ্রমেরই মহিমা-
 জানিবে। হে যুনে! অধিক বলিব কি, তুমি চারিদিকে ভ্রমণ করিতে
 করিতে সর্বকালেই মনে মনে উদ্ভাদ ব্যক্তির স্তায় এই সকল ভ্রম দর্শন
 করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে উখিত হও,—উঠিয়া প্রশান্তচিত্তে স্বীয়
 কর্তব্য কর্ম সম্পাদনপূর্বক অবস্থান কর। দেখ, মানবেরা স্বকর্ম ব্যতীত
 কুত্রাপি শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পদ্মনাভ হরি,—ত্রিভুবনস্থ সমস্ত তপস্বীর পূজার
 পাত্র। তিনি গাধিকে এই সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া পবিত্রপানি
 নানা দেব ও মুনিগণে পরিবৃত্ত হইলেন,—হইয়া নিজ নিকেতন নীরনিধির
 নিকট গমন করিলেন।

অষ্টচরিত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইবার পর দ্বিজবর
 গাধি নিজে নিজেই মোহ বিচার করিবার নিমিত্ত অশ্বরে অভ্রের স্তায় পুনরায়
 ভূতমণ্ডলাদি দেশে ক্রমশঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ ভগবান্

যাহা কহিয়া গেলেন, তাহা সত্য, কি মিথ্যা, অথবা পূর্বদৃষ্ট ভূতমণ্ডলাদি
স্বায়াময় কি না, তাহা পরীক্ষার্থ পুনরপি সেই সেই দেশ পর্যটন করিতে
লাগিলেন।

অনন্তর তিনি যে যে দেশে গমন করিলেন, সেই সেই দেশেই
লোকমুখে স্বীয় চণ্ডালত্ব-লাভাদির বৃত্তান্ত,—পূর্বে যেরূপ অনুভব করিয়া-
ছিলেন, সেইরূপই শুনিতে লাগিলেন এবং চিহ্নাদির দ্বারাও সেইরূপই
দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে দেখিয়া শুনিয়া গাধি পুনরায় সেই
গিরিকন্দরে গমন করিলেন এবং পুনরপি হরির আরাধনায় নিরন্তর হইলেন।
অনন্তর অল্পকাল পরেই জনার্দন আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
এবার গাধির ঐদৃশ অল্পারাধনায় ভগবানের প্রসন্নতার কারণ এই যে,
স্বাধব যদি একবার কখন সম্যক আরাধিত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি
চির-বান্ধবের স্থায় হইয়া থাকেন। যাহা হউক, মেঘ যেমন গভীর নাদে
বজ্রের সহিত আলাপ করে, তেমনি সেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া গাধিকে
তখন গভীরস্বরে কহিলেন,—গাধে! আবার তুমি তপস্যা করিয়া কি বর
প্রার্থনা করিতেছ?

গাধি কহিলেন,—হে দেব! আবার আমি ভূতমণ্ডল ও কীরনগর
ঐভূতি জনপদসমূহে পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু সেই সেই দেশে যেরূপ
জনপ্রবাদ শুনিলাম, তাহাতে মনীয় পূর্বানুভূত বৃত্তান্তের ত কিছুই
ব্যভিচার হইল না। ফল কথা, পূর্বে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা
যাহা শুনিয়াছিলাম, এবারেও সেই সেই সকল দেখিয়াছি এবং সেই সেই
বৃত্তান্তই শুনিয়াছি; স্বতরাং তবে কেন আর হে প্রভো! আপনি
আমার নিকট আমার পূর্বদৃষ্ট ঘটনাগুলিকে ভ্রমের কার্য্য বলিয়া বর্ণন
করিলেন? এক্ষেত্রে আমি আপনার কথা সমর্থন করি কিরূপে? অথবা
আপনার তত্ত্বোপদেশ যথার্থই বা হইবে; কেন না, মহৎ ব্যক্তিগণের বাক্য
মোহনাশই হয়; পরন্তু তাহা কখনই মোহের বর্জক নয়।

ভগবান্ কহিলেন,—হে দ্বিজ! তোমার অন্তরে যেমন উল্লিখিতরূপে
চণ্ডালপন্নীতে চণ্ডাল হইয়া অবস্থান ও কীরদেশে রাজপদ-লাভ ইত্যাদি
ঘটনা অবস্থিত, তেমনি সেই প্রসিদ্ধ ভূতমণ্ডলবাগী ও কীরাধিবাগীদিগের

চিত্তেও কাকতালীয়যোগে ঐরূপ স্থপচ-বিচরণ প্রতিবিস্তৃত আছে । অর্থাৎ ভ্রমক্রমে প্রত্যক্ষের স্থায় প্রতীত হইতেছে ; এই জন্মই তাহারা তোমার নিকট উল্লিখিত ঘটনা-বিবরণ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে । হে গাধে ! প্রতিভাস বা ভ্রমের এমনি মহিমা যে, যতক্ষণ না বাধ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততকালের মধ্যে কোনক্রমেই তাহার অন্তথা ঘটনা হয় না ;, ফল কথা, ততদিন তাহাঁ সত্যের স্থায়ই প্রতিভাত হইতে থাকে । জানিবে,—কোন চণ্ডাল পূর্বে ঐ গ্রামে এক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল, কালক্রমে উহা ভগ্ন-দশায় উপনীত হইলে ভ্রান্তিবশতঃ তুমি তাহাকে আপনাবলিয়া অবলোকন করিয়াছ । এমন অনেক সময় ঘটে, যখন বহুলোকের এক প্রকারই প্রতিভাস বা ভ্রান্তি হইয়া থাকে । পক তাল-ফলোপরি কাকোল-পক্ষীর অবস্থিতির স্থায় মনের গতি অতি বিচিত্র । বাহারা সুরাপানে মত্ত, তাহাদের চিত্ত যেমন দিগ্বাণুলকে একই রূপে ঘুরিতে দেখে, তেমনি একই সময় বহু লোকে একরূপ স্বপ্নই সন্দর্শন করিয়া থাকে । সংসারে ঐরূপ ঘটনার অভাব হয় না । আরও দেখ, বহু বালক একই সময়ে সিকতাদির সন্নিবেশে সঙ্কেত-কল্পিত গৃহ, প্রাসাদ ও দুর্গাদি বিবিধ ভ্রান্তি-লীলাতেই ক্রীড়া করিয়া থাকে । একই শস্ত্র-শ্যামলা বনশ্লীতে বহু মৃগ বিচরণ করে । এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝ, সেই একই চণ্ডাল-বৃত্তান্তের ভ্রম বহুলোকের অন্তরে উদিত হইতে পারে কি না ? ফল কথা, তোমার চিত্তে যেমন চণ্ডাল প্রতিভাস আবির্ভূত, অশ্রু বহু লোকের চিত্তেও ঐরূপ প্রতিভাস হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । ভাবিয়া দেখ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, বধ, বন্ধন, জয়, পরাজয় ও পলায়ন প্রভৃতি বহু বিবিধাকার ফল স্ব স্ব প্রারম্ভ ফলের পরিণামক্রমে লভ্য হইলেও বহু সৈনিকাদি লোক ভ্রান্তি বা প্রতিভাসের বশীভূত হইয়াই একই সময়ে একই রূপ জয় লাভাদি ভোগজনক কার্য্যে প্ররুত হইয়া থাকে । অর্থাৎ লোভে পড়িয়া যুদ্ধাদি কার্য্য করিতে বক্রপরিকর হয় । বলিতে পার, এই জগৎ যদি এইরূপে মানস কল্পনাই হয়, তাহা হইলে তো হেমন্তাদি কাল-ত্রীহি প্রভৃতির অঙ্কুরোদয়ের প্রতিবন্ধক আর যবাদির অঙ্কুরোদয়ের উহা প্রতিবন্ধক নহে, বরং অনুজ্ঞাদাতা, এই প্রকার যে লোক প্রসিদ্ধি আছে, তাহার বাধ-ঘটনা

অনিবার্য হইয়া পড়ে । কারণ, মানস কল্পনায় বাহ্যকালের ব্যবস্থাপকতা-
যোগ অসম্ভব । ইহার উত্তরে বলা যায়, হে বিপ্র ! লোকে যে কালকে
উৎপত্তির কারণ ও উৎপত্তির অন্তরায় বলিয়া কল্পনা করে, সে কালও
মনেরই সঙ্কল্পমাত্র । কেন না, বিশেষ বিশেষ দিগ্দেশ-ঘটিত সৌর গতি
দর্শন করিয়া মন দ্বারা ই যথাসম্ভব মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরাদি কল্পিত
হইয়া থাকে । তবে অকল্পিত কাল কি ? এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে,
যাহা অকল্পিত বা অখণ্ড কাল, তাহার নাম পরমাত্মা ; সেই পরমাত্মস্বরূপ
কাল আপনাতেই আপনি অবস্থান করেন । তিনি কাহারও প্রতিরোদ্ধা
বা অনুমোদনকর্তা নহেন । সেই ভগবান্ কাল অমৃত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন
বা অখণ্ড ; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সেই কালকেই অজ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ
করেন । তিনি কদাচ কাহারও কিছুই গ্রহণ করেন না, বা কখন কিছুই
পরিত্যাগ করেন না । যাহাকে লৌকিক বা লোক-কল্পিত কাল বলিয়া
নির্দেশ করা হয় এবং যাহা বর্ষ, যুগ ও কল্পাদি পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে, তাহা সূর্য ও চন্দ্রপিণ্ড প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনপূর্বক কল্পিত
হয় এবং তাহাকে জিঘ্রাক্ষক কালের ব্যবস্থাপক মাত্র বলা যায় । যাহা
হউক, হে দ্বিজ ! অধুনা প্রসঙ্গাগত কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তা-
বের অনুসরণ করিতেছি । তুমি এবং ভূতমণ্ডল ও কীরদেশের অধিবাসীরা
তোমরা সকলেই ভ্রমে পড়িয়া একই রূপ প্রতিভাসোদিত সেই সেই ঘটনা
সেই সেইরূপই দেখিয়াছ । হে সাধো ! যাহা দেখিবার দেখা হইয়াছে,
এখন তোমার নিজের কর্তব্য পালন কর । তোমার কর্তব্য এই যে, তুমি
বুদ্ধিপূর্বক আত্মবিচার করিতে থাক । তোমার মনের মোহ কাটিয়া
যাউক । তুমি এইখানেই আত্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিত হও । আমি
এক্ষণে চলিলাম ।

ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন । তখন গাধি বহুল
আধি-পরীত-চিত্তে সেই গিরিকন্দরে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে
লাগিলেন ।

অনন্তর কতিপয় মাস অতীত হইলে পুনরায় গাধি দ্বিজ পুণ্ডরীকাক
হরির আরাধনায় তৎপর হইলেন এবং দেখিলেন,—একদা ত্রিলোকনাথ

হারি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তদদর্শনে তিনি তাঁহাকে প্রশ্নিপাত করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্ ! আমি নিজ চণ্ডালস্থিতি এবং এই দীর্ঘ সংসার-মায়ার বিষয় মনে মনে স্মরণ করিয়া একান্তই মোহাচ্ছন্ন হইয়াছি । অতএব হে প্রভো ! যাহাতে আগার এই মনের মোহ উপশমিত হইয়া যায়, আপনি এমন কোন উপায় বলিয়া দিয়া আমার সংশয়ের অবসান কাল পর্য্যন্ত এই-স্থানে অবস্থান করুন । আমার প্রার্থনা,—আমাকে আপনি একটীমাত্র নির্মল কস্মৈ নিয়োগ করুন ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহাই মহতী ময়া । আত্মবিশ্মৃতির ফলে এখানে সর্ববিধ আশ্চর্য্য ঘটনাই সম্ভব হইতে পারে । তুমি চণ্ডাল হইয়া ভূতমণ্ডলে বাস করিয়াছ এবং কীরদেশে রাজত্ব করিয়াছ, ইত্যাদি যে সকল ঘটনা তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহার কোন কিছুই এখানে অসম্ভব নহে । কেন না, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমে পতিত হয় এবং ভ্রমে পড়িয়া কত অঘটন-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । তুমি একা ভ্রম দেখ নাই, ভূতমণ্ডলের অধিবাসীরা এবং কীরদেশীয় লোকেরাও ভ্রম দর্শন করিয়াছে । একই প্রকার সঙ্কল্পে একই কালে উল্লিখিত ঘটনাপরম্পরা সংঘটিত হইয়াছিল ; সেই জন্মই ঐ সকল ঘটনা মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় অনুভূত হইতেছে । যাহা হউক, মার্গশীর্ষ-মাসীয় লতার ন্যায় তোমার চিস্তার যাহাতে ক্ষয় হয়, সে নিমিত্ত ভবদীয়-গ্লানিকর চণ্ডাল-সম্বন্ধের বিযোজক এই যথাযথ ঘটনা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি যেরূপ দেখিতে পাইয়াছ, যেরূপ অনুভব করিয়াছ, অবিকল সেইরূপ আকৃতি, গৃহ, গ্রাম, স্ত্রী, পুত্র ও চরিত্র-বিশিষ্ট কটঙ্গক নামক জনৈক চণ্ডাল পূর্ব্বে ভূতমণ্ডলগ্রামে জন্মিয়াছিল । সেই চণ্ডালই পুত্র-কল-ত্রাদি হইতে বিচ্যুত হয়,—হইয়া দেশান্তরে গমনপূর্ব্বক কীরদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয় এবং পরে হতাশনে আত্মজীবন আছতি প্রদান করে । তুমি যখন জলমধ্যে থাকিয়া অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিবার উপক্রম করিতেছিলে, তখন আমারই ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পানুসারে তোমার অন্তরে সেই কটঙ্গ চণ্ডালের তাদৃশ আকার, প্রকার, ব্যবহার ও অবস্থান, সমস্তই ভ্রমরূপে প্রতিভাত

হইয়াছিল। বলিতে পার, কখন যাহা দেখা হয় নাই, ঈদৃশ দেশান্তরস্থ অতীত ঘটনাকে কিরূপে সম্মুখাবস্থিতের জ্ঞান দর্শন করা যায়? এ কথার উত্তর এই যে, দ্রষ্টা কখন কখন অসুভূত বিষয় ভুলিয়া যায়, আবার কখন কখন অদৃষ্ট বিষয়ও দৃষ্টিগোচর করে। হে গাধি! চিত্ত যেমন স্বপ্নে, মনো-রাজ্যে কিস্মা-সাম্মিপাত্তিক রোগাক্রমণে নানাবিধ অসুভূতপূর্ব ও অনসুভূত-পূর্ব ভ্রম দর্শন করে, জাগ্রদবস্থাতেও লোকে তেমনি নানা প্রকার ভ্রম স্বয়ং সন্দর্শন করিয়া থাকে। হে বিজ্ঞ! ত্রিকালদর্শী যোগীর চিত্তে যেমন ভাবী বিষয়ও তাহার উত্তরকালস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ কালে অতীত কালস্থ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি কটঙ্গ-বৃত্তান্ত অতীত ঘটনা হইলেও তোমার চিত্তে বর্তমানবৎ প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি বল, সেই কটঙ্গ আমার কেহই নহে, আর তাহার গৃহ-কলত্রাদিও তো আমার অনাত্মীয়; এরূপ ক্ষেত্রে ‘এই যে আমি, তদীয় গৃহ কলত্রাদি আমার’ এইরূপে তন্ময়তায় আত্মজ্ঞান হইল কেন? উত্তরে বক্তব্য এই যে, যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি ‘এই সেই আমি, এই সকল আমার’ ইত্যাদি ভ্রমে কদাচ মগ্ন হন না; পরন্তু যাহার আত্মজ্ঞান নাই, তাহাকেই উল্লিখিত রূপ ভ্রমপ্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। আত্মানভিজ্ঞ সমস্ত ব্যক্তিরই আত্ম ভিন্ন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বিদ্যমান; সুতরাং তোমারও অনাত্মে আত্মজ্ঞান আশ্চর্যের বিষয় নহে। যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহাদের মনোমধ্যে ‘সমস্তই আমি’ এইরূপ ধারণা থাকিলে কদাচ তাঁহারা অবসাদগ্রস্ত হন না এবং পদার্থসমূহের অনর্থকর বিভাগ-কামনাও তাঁহাদের নাই। এই জন্মই সূখ-দুঃখ ভ্রম-পরম্পরায় কখন তাঁহারা পতিত হন না, এবং যদিও কদাচ পতিত হন, তথাপি জলে যেমন শুষ্ক অলাবুর মজ্জন হয় না, তেমনি তাঁহারাও একেবারেই মগ্ন হইবার নহেন। তোমার চিত্ত এখনও বাসনাজালে বিজড়িত আছে, এখনও তুমি বিচেতন রহিয়াছ এবং কিঞ্চিদবশিষ্ট মহাব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তির জ্ঞান এখন তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইতে পার নাই। তোমার জ্ঞানের পূর্ণতা হয় নাই, তাই যে ব্যক্তি নিজে গৃহ নির্মাণ করে না, বা পরগৃহে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার যেমন বৃষ্টি-জলধারা নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই, তেমনি তুমিও এক্ষণে মনের ভ্রম নিবারণ করিতে পার নাই। উন্নতকায় পুরুষ

যেমন উচ্চ বৃক্ষশাখা আক্রমণ করিতে পারে, তেমনি তোমার মনোমধ্যে যাহা উদিত হইতেছে, তাহাই ক্ষণমধ্যে তোমাকে আক্রমণ করিতেছে । চিত্তই মায়াচক্রের নাভি বা মধ্যস্থল । চারি দিকেই ইহা অনবরত ঘুরিতেছে । যদি তুমি উহা আক্রমণ বা অবরোধ করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে উহা হইতে কদাচ তুমি আর বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হইবে না । তুমি উত্তীর্ণ হও, এই গিরিকুঞ্জে থাকিয়া দশবর্ষকাল অধীনমনে তপস্বী করিতে থাক । এই তপস্যার ফলে যাহা অনন্ত বিজ্ঞান, তাহাই তুমি পরে প্রাপ্ত হইবে । • •

পুণ্ডরীকাক্ষ হরি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন । যনে হইল, প্রবল বায়ু-চালিত মেঘ অথবা বাতাহত দীপ কিম্বা কালিন্দীর তরঙ্গ-ভঙ্গ যেন সহসা বিলয় প্রাপ্ত হইল । অনন্তর গাধি দ্বিজ বৈরাগ্য লাভ করিলেন । বোধ হইল, শরৎসময়ের অবসানে পাদপ যেন বিরস-ভাব ধারণ করিল । এইরূপে গাধির মতি যখন একেবারে ভ্রমজাল হইতে নির্মুক্ত হইল, তখন তিনি প্রাক্তন কর্মরূপ অদৃষ্টের সেই সেই অসঙ্গত বিচিত্র চেষ্টার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন । চিত্ত সংযম অভ্যাস করিয়া পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্ম তৎকালে তিনি পয়োদ্য-বৎ ঋষ্যমুক শৈলে প্রস্থান করিলেন । তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প নিরস্ত হইল । তিনি দশবর্ষ যাবৎ সেইখানে কঠোর তপস্বী করিলেন । পরে তপঃফলে তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইল ।

রামচন্দ্র ! আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর গাধি দ্বিজ নিজ পারমাধিক্য সত্তা লাভ করিলেন । তাঁহার ভয় বা শোক কিছুমাত্র রহিল না । তিনি জীবমুক্ত-স্বরূপে প্রতিভাত হইলেন । অতএব তাঁহার চিত্ত তখন অপরিচ্ছিন্ন আত্মানন্দ-মদে ঘূর্ণিত ও আপূর্ণ হইল । তিনি কলাপূর্ণ শশাঙ্কের আয় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকাশে প্রশান্তভাবে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন ! এই পারমাত্মিকী মহামোহময়ী মায়াকে তুমি অতি-বিস্তৃত, অতি বিষম ও অতি দুর্জয়ের বলিয়াই জানিবে। ভাবিয়া দেখ, কোথায় সেই গাধি ব্রাহ্মণের দুই মুহূর্তব্যাপী স্বপ্ন-সম্ভ্রম-দর্শন, আর কোথায়ই বা সেই বহুবর্ষ-ব্যাপক চণ্ডাল-রাজ্যাদি-ভ্রম ! কোথায় ভ্রম জ্ঞান, আর কোথায়ই বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ! কোথায় অসন্দ্বিগ্ন অসত্য-ভাব, আর কোথায়ই বা অসত্যের সত্য-পরিণাম ! হে মহাবাহো ! এ বিচিত্র মায়াগতি তুমি বুঝিতে পারিলে ত ? আমি এই জন্মই তোমায় বলিতেছিলাম, এই মায়া অতি বিষম ; ইহা অসাবধান বা প্রমাদপ্রসূত ব্যক্তিকে সংসার-সঙ্কটে পাতিত করিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মান ! এই মায়াচক্র যদি এইরূপেই সর্বাক্ষ-চ্ছেদনের শ্রায় পূর্ণানন্দময় আত্মার পরিচ্ছেদ-দুঃখ প্রতিপাদন করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে কিরূপে ইহাকে রোধ করা সম্ভব হইবে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ ! এই সংসাররূপ মায়াচক্র সদাই ঘূর্ণমান এবং সততই ভ্রমের নিদান ; তুমি চিন্তকেই এই মায়াচক্রের মহানাভি বলিয়া জানিবে। যদি বুদ্ধিযোগে পুরুষকার প্রয়োগে চিন্তকে আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলেই উল্লিখিত মায়াচক্রের মহানাভি গ্রহণ করা হয় এবং এইরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই ঐ মায়াচক্র ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া থাকে। রজ্জুকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে রজ্জুবেষ্টিত চক্র-কৌলক যেমন আর ঘূর্ণিত হইতে পারে না, তেমনি মনোরূপ মহানাভিকে আক্রমণ করিয়া ধরিতে পারিলে, মায়াচক্র আর কোন ক্রমেই ঘুরিতে পারে না।

হে অনব ! চক্রযুদ্ধে তোমার অসাধারণ অভিজ্ঞতা আছে ; অথচ তুমি চক্রের ঘূর্ণন ও তাহার অবরোধ ক্রিয়ার প্রণালী জানিতেছ না কেন ? জানিও,—

ঐ চক্রকে যদি নাভিদেশে সবলে চাপিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেই উহা বশতাপন্ন হইয়া থাকে ; অন্যথা উহাকে বশে আনয়ন করা অসম্ভব । তাই বলিতেছি, হে রঘুবংশনায়ক ! তুমি যত্নের সহিত চিত্ত-নাভিকে অবরুদ্ধ করিয়া আত্মার জনন-মরণ প্রবাহের প্রতিরোধ-কল্পে সংসারচক্রকে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলো । আত্মার দুঃখ-মোচন পক্ষে এই চিত্ত-নিরোধ একটা প্রধান উপায় । এই উপায়ের অবলম্বন ব্যতীত আত্মার অনন্ত দুঃখ মুক্তি হইবে না ; যে দুঃখ,—সেই দুঃখই চিরদিন রহিয়া যাইবে । ‘আমার উক্তিভেদে তুমি যদি সুন্দর হও, তাহা হইলে নিজেই একবার মদুপবর্ণিত নিরোধ উপায় অবলম্বন কর,—করিয়া দেখ, আত্মার যাবতীয় দুঃখ ক্ষণকাল মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে । এই দুঃখশাস্তি ব্যাপারে চিত্ত-নিরোধই একমাত্র মনোষধ । এই ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত অপর বহু যত্নও সংসার-মহারোগের শাস্তি হইবে না । তাই বলিতেছি, হে রঘুনন্দন ! তুমি তীর্থ-পর্যটন, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ কর,—করিয়া পরম শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত মাত্র স্বীয় চিত্তকে বশীভূত কর । যেমন ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, তেমনি চিত্ত হইতেই সংসার-বিলাস । ঘট ধ্বংস হইলে যেমন ঘটাকাশ থাকে না, তেমনি চিত্ত নষ্ট হইলেই সংসারের আর অস্তিত্ব থাকে না । যেমন ঘটमध्ये নিরুদ্ধ মশকাদি প্রাণী অল্পপরিমিত ঘটাকাশে অতি দুঃখে সঞ্চরণ করে, অনন্তর দৈবক্রমে সেই ঘট যদি ভগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যেমন অসীম অনন্তাকাশ পাইয়া মহাশুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তেমনি তুমিও তোমার চিত্তরূপ ঘটাকাশ বিনাশ করিয়া অতুলিত ব্রহ্মাকাশে প্রবেশ কর,—করিয়া সুখী হও । চিত্ত যদি আয়াসহীন বা অনাসক্ত হয়,—হইয়া বাহুবুদ্ধিতে ক্ষণকালের জন্য কেবলমাত্র বর্তমান বিষয়ের সেবা করিয়া অতীত ও অনাগত বিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার অচিন্ততা ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ চিত্ত তখন কল্পনা-হীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । তুমি যদি অনুক্ষণ সঙ্কল্পের অব্বেষণ না কর, তাহা হইলেই দেখিবে,—নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র অচিন্ত্যভাব লাভ করিয়াছ । যতদিন সঙ্কল্প-কল্পনা থাকে, চিত্তের প্রভু ততদিনই অক্ষুণ্ণ থাকে ।—যতক্ষণ জলদবিস্তার, ততক্ষণই আকাশে জলবিন্দুর সঞ্চরণ । যে পর্যন্ত চিদাত্মা

চিত্তযুক্ত হইয়া থাকিবেন, সঙ্কল্প-কল্পনা ততকালই রহিবে। দেখ, এ জগতে যতকাল চন্দ্রেশ্বরের অধিষ্ঠান, ততকালই ঝুয়ারবিন্দুসমূহের নিপতন। যদি তুমি চিদাত্মাকে চিত্ত হইতে পৃথক্ অর্থাৎ কূটস্থরূপে ভাবনা করিতে পার, তাহা হইলে জানিবে,—তোমার সংসারের মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কাম, কর্ষ ও বাসনাদি সকলই তখন বিলয় পাইয়াছে। বলিতে পার, দগ্ধ হয় হইলই বা, তথাপি চিদাত্মায় পুনরায় কল্পনামল-বশতঃ চিত্তাদির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হইবে কি? উত্তরে বলা যায়, চিত্ত-রিক্ত চেতনই প্রত্যক্চেতন আখ্যায় অভিহিত। এই প্রত্যক্চেতন বস্তুতঃ নিশ্চিন্ত-স্বভাব; স্তবরাং ইহাতে কল্পনামল থাকিতেই পারে না। যাহা চিত্ত রহিত চেতনস্বরূপ, তাহাই পরমার্থ সত্যতা; তাদৃশ নিশ্চিন্ত অবস্থাই শিবতা, তাহাই পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা এবং তাহাই বটে পরমার্থ-দৃষ্টি। শাশানে যেমন সততই বায়স বাস করে, তেমন যেখানে মন, সেইখানেই আশা এবং সেই সেইখানেই সুখ-দুঃখ নিত্য সন্নিহিত। বলিতে পার, তত্ত্ববেদিগণের মধ্যেও তো অনেকের মন আছে, তথাচ তাঁহাদের মনঃ-সঙ্কল্পে আশাপ্রভৃতির উদয় নাই কেন? উত্তরে বলি,—হাঁ, তাঁহাদের মন আছে বটে; কিন্তু যে সংসারবল্লী আশাদি নিখিলভাবে ব্যবস্থা-পয়িত্রী, তাঁহাদের মানস সঙ্কল্পে তাহার বাসনাত্মক বীজই উৎপন্ন হইতে পারে না; কেন না, বস্তুতত্ত্বের অববোধ হেতু তাহা বাধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সতত শাস্ত্রালোচনা ও সাধুজনের সংসর্গ করিতে অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ অভ্যাসযোগের ফলে যে কিছু জাগতিক ভাব, তৎসমস্তের অবস্তুতাই অবগত হওয়া যায়। ‘আমি এই জন্মেই জ্ঞান সাধনা করিব’ এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয়। পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে অবিবেক হইতে সবলে নিবর্তিত করিয়া শাস্ত্রচর্চা ও সাধুজন-সেবায় নিয়োগ করিবে। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পক্ষে আত্মাই প্রধান কারণ। দৃষ্টান্ত দেখ, কোন অগাধ জলে রত্ন পড়িলে সেই রত্নের রশ্মি-সাহায্যেই তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আত্মাই আপনার অনুভূত সুখ-দুঃখাদি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; এই জন্য আত্মজগণ আত্মাকেই আত্মবিবেকের প্রধান হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হে অনব ! তুমি প্রলাপ কর, ত্যাগ কর, গ্রহণ কর, উন্মীলন কর, নিমীলন কর, কিস্বা আর যাহা যাহাই কর, সকল অবস্থাতেই বাহু মনন পরিহার করিয়া একমাত্র অনন্ত সন্নিহিত-পরায়ণ হইয়াই থাক । তুমি জাত, মৃত, জীবিত কিস্বা ক্রিয়া-রত, যে কোন অবস্থাতেই অবস্থান কর, পরিশোধন দ্বারা আত্মার অমলতা বিধান করিয়া সন্নিদংশে স্থির হইয়া থাক । উল্লিখিত জাত, মৃত, শব্দের বিশদার্থ এই যে, তুমি জনন-মরণ-সদৃশ স্থখ-দুঃখ-দুর্দশার অভ্যন্তরে থাকিলেও তোমার আত্মপ্রবণতার যেন বিস্মৃতি ঘটে না । তুমি সেই দিকেই সতত একাগ্র হইয়া থাক ।

‘এই পুরোবর্তী বস্তু আমার এবং ঐ দূরস্থ বস্তু আমার’, ‘এই সেই প্রত্যভিজ্ঞায়মান দেহ,—আমি’, এই প্রকার বাসনাকে তুমি বিশেষরূপে বর্জন কর,—করিয়া একনিষ্ঠভাবে অন্তঃস্থিত সন্নিহিত-মাত্রেই তৎপর হও । বর্তমান বাল্যাদি স্থিতি, ভবিষ্যতে যৌবরাজ্যস্থিতি, এইরূপে আজীবন সকল অবস্থাতেই স্বীয় সন্নিহিতভাবে একনিষ্ঠ হইয়া ধ্যান ও সমাধি-তৎপর হইয়া থাক । কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্কক্য, কি স্থখ, কি দুঃখ, কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, যে কোন অবস্থাতেই অবস্থান কর, একমাত্র আত্মচৈতন্যেরই অনুসন্ধান-পরায়ণ হও । তুমি বাহ্য বিষয়রূপ মনের মল পরিহার কর,—করিয়া একেবারে মনকে নির্গলিত করিয়া লও এবং আশাপাশ ছেদন কর,—করিয়া স্বীয় সন্নিহিত-মাত্রেই তৎপর হও, অর্থাৎ আত্মচৈতন্যেই একনিষ্ঠ হইয়া থাক । স্বীয় সঙ্কল্প-রচিত শুভ ও অশুভরূপ যে দুইটি সঙ্কেত আছে, তৎপ্রতি সংস্কৃত আশা-বিষূচিকার উচ্ছেদ সাধন কর,—করিয়া ইষ্ট কিস্বা অনিষ্ট দৃষ্টি-বিরহিত হইয়া তুমি সারাৎসার সন্নিহিত-মাত্রেই সন্ধান-পরায়ণ হও । উজ্জ্বল মণি যেমন সমীপস্থ বস্তু স্পর্শ করে না অথচ তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তুমিও তেমনি অহঙ্কারাদি, ইন্দ্রিয়াদি ও বিষয়াদি স্পর্শ না করিয়া কেবল প্রতিবিম্বগ্রাহীর ন্যায় অবস্থান কর,—করিয়া আত্মসম্বিদের অনুসন্ধানে তৎপর হও এবং নির্বিকল্প ও নিরালম্ব হইবার চেষ্টা কর । তুমি জাগ্রদবস্থাতেও আপনার স্থিতিতে সুষুপ্তির ন্যায় নির্বিকল্পরূপে ভাবনা কর,—ভাবিয়া ‘আমিই সমস্ত’ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একমাত্র

সদাশ্রয়রূপে অবস্থান কর। তুমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশা হইতে নিশ্চিন্ত, দীপক নিখিল বুদ্ধি-বৃত্তির প্রকাশকর্তা ও সর্বত্র সমভাবাপন্ন হইয়া মুক্তভাবে অবস্থানপূর্বক সন্নিহিত-মাত্রেয় অমুসন্ধান-পরায়ণ হও। অপিচ আত্ম-পর-ভাব পরিহার কর, জগৎস্থিতি বিষয়ে তোমার বিভাগ-কল্পনা বিদূরিত হউক, তুমি বজ্রস্তম্ভ হেন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাক। তোমার ধৈর্য্যেকধর্ম্মিণী উদার বুদ্ধির সহায়তায় মনোমধ্য-স্থিত আশাপাশ তুমি ছেদন কর,—করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পরিমুক্ত হইয়া অবস্থিত হও। আত্মতত্ত্বের আশ্বাদ লইতে লইতে তোমার আত্মা যখন একমাত্র চৈতন্যরূপে পরিণত হইবে, তখন হলাহল বিষও তোমার নিকট অমৃত বলিয়া ধারণা হইবে। যাহাতে কোন মল নাই বা কোন অংশকল্পনা নাই, তাদৃশ আত্মচৈতন্যের গথন বিশ্বুতি ঘটে, ভবভ্রম-নিদান মহা-মোহ আসিয়া তখনই সমুদিত হইয়া থাকে। আবার যখন উল্লিখিত নিশ্চল ও অংশকল্পনা-বিরহিত আত্মচৈতন্যে অবস্থান করা যায়, তখনই ভব-ভ্রমের মূলীভূত ঐ মোহ ক্ষীণদশায় উপনীত হয়। যে কালে আশা-মহাসাগর পার হইয়া স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার সন্নিহিত সূর্য্যাংশুর দ্বায় সর্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়িবে।

হে রাম! আত্মভাব অবলোকন করিয়া অদ্বৈত আত্মানন্দে অবস্থান করিতে পারিলে স্বেচ্ছাচ্ছ রসায়নও বিষের দ্বায় ছেয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। বাঁহারা স্বল্পদীয় প্রকৃত স্বভাব বা প্রত্যগাত্মভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ জীবমুক্ত হইয়াছেন, আমাদের সৌখ্য স্থাপন তাঁহাদের সহিতই হইয়া থাকে। তাদৃশ পুরুষপ্রবরদিগের সহিতই আমরা মৈত্রীবন্ধন করিয়া থাকি। তন্নিম্ন অথ যে সকল পুরুষকারহীন মাত্র ‘পুরুষ’ নামধারী দীর্ঘবাহু পুরুষ,—তাহারা গর্দভের দ্বায়ই উপেক্ষার পাত্র; কদাচ দর্শনযোগ্য নহে।

বলিতে পার, জগতে ত কত যোগী ও উপাসকশ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা একমাত্র তত্ত্ববেদীর বিশেষ উৎকর্ষ কি? এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, যিনি স্বীয় সন্নিদৃগুণে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পদে

অবস্থিত,—স্বতরাং পরম উৎকর্ষ-কোটি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ তত্ত্ববেদী পুরুষের পুরোভাগে অন্যান্য যোগী সম্প্রদায় জ্ঞানলাভার্থ গমন করিলে মনে হয়, যেন স্বমেরুর পুরোভাগে দস্তিগণ কোন প্রত্যস্ত পর্বত হইতে পর্বতান্তরে আসিয়া উপস্থিত হয় । ফল কথা, তত্ত্ববেদী পুরুষ মেরুর স্থায় সর্বোন্নত ও দৃঢ় বিশ্রাস্ত ; অস্বাচ্ছা যোগী বা উপাসক তদপেক্ষা, অনেকাংশে অনুমত । 'যাহা পূর্বে কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই' এবং বর্তমানেও লোক-লোচনের যাহা অতীত, তত্ত্ববেদীরা তথাবিধ স্বীয় সন্ধিৎস্বরূপ দিব্য চক্ষু ধারণ করেন । তাঁহাদের অন্তঃকল্পিত সূর্যাদির তেজঃপুঞ্জ তাঁহাদের কোনই উপকারে আইসে না । অর্থাৎ তত্ত্ববেদী ব্যক্তি স্বীয় সন্ধিৎ-প্রভাবেই সর্বাপেক্ষা উন্নতপদে সমাসীন ; তিনি আর অন্য কোন বিষয়েরই অপেক্ষা রাখেন না । যিনি তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়া সেই বিদ্যাবলে আত্মপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রস্তুত প্রভাপটলশালী সূর্যাদি তেজঃসমষ্টি ও মধ্যাহ্নকালীন দীপপ্রভার স্থায় অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে । ফল কথা, তিনি এতই প্রভা ধারণ করেন যে, সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক বস্তুর যে একটা সত্তা আছে, তাহাই তাঁহার ধারণায় আইসে না । এতাবতী কথা এই যে, সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণ কেবল 'যে তাঁহার কোন উপকার করিতে পারে না, মাত্র তাহাই যথেষ্ট নহে ; পরন্তু তাঁহার অগ্রে উহার কোন বস্তু বলিয়াই গণ্য হয় না । তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী আখ্যায় সুপরিচিত, সকল প্রকার তেজের মধ্যে তিনি উৎকর্ষশালী এবং যত কিছু বলবান বা উন্নতশালী লোক আছে, তাহাদের অপেক্ষাও তিনি অতীব উন্নতপদে সমাসীন । কি সূর্য, কি চন্দ্র, কি বহ্নি, কি মণি, কি তারকা, এই সকল প্রভাময় পদার্থ তাঁহার প্রভায় প্রকাশিত হয়, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ-জ্যেষ্ঠগণ সেই জগদীশ আত্মচৈতন্তেরই তুল্যরূপে এ জগতে বিরাজ করিয়া থাকেন ।

রামচন্দ্র ! যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, তাহারা অতি নিকৃষ্ট পদেই অবস্থিত । বলিতে কি, ভূগর্ভে যে সকল কীট আছে এবং যে সকল গর্দভের পাল বা তির্য্যগ্জাতি ধরাপৃষ্ঠে বাস করিতেছে, ঐ অতদ্ব্যক্ত লোকেরা তাহাদিগের অপেক্ষাও মূঢ় বলিয়া বিখ্যাত । যেহী কত দিন

অন্যজ্ঞ থাকে, মোহবেতাল ততদিনই তাহার প্রতিপত্তি বিস্তার করে।
 আত্মজ্ঞানের উদয়ে উহার চির অবসান ঘটে। তত্ত্ববিদগণের মতে যাহারা
 আত্মজ্ঞ, তাঁহারা ই সচেতন ; তন্মিতর আর সমস্তই অচেতন বা জড়।
 অন্যজ্ঞ পুরুষ কেবল দুঃখাবহ চেষ্টায় তৎপর। তাদৃশ পুরুষ ভূতলে
 ক্ষুরিত হয়, বটে, কিন্তু সে অচেতন শব্দরূপেই বিচরণ করিতে থাকে।
 যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষ, তিনিই প্রকৃত সচেতন আখ্যায় অভিহিত। সেবাভ্যাস
 উপস্থিত হইলে আলোকজ্ঞেয় যেমন দূরপশ্চত হয়, তেমনি চিত্ত যখন
 পীবর ভাব ধারণ করে, তখন আত্মজ্ঞতা হৃদয়-পরাহত হয়। বিশদার্থ
 এই যে, চিত্ত পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে আত্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কাল যেমন
 অজীর্ণ পর্ণের রসাপকর্ষণ করিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, তেমনি
 বিষয় ভোগের প্রত্যাখ্যানে মনকে ধীরে ধীরে ক্লশ করিয়া লইবে।
 চিত্ত পীন ভাব ধারণ করিবার কারণ,—অন্যজ্ঞবিষয়ে আত্মভাবনা, দেহ-
 মাত্রের প্রতি আশ্রয়ানু হওয়া এবং পুত্র, কলত্র ও কুটুম্বাদির প্রতি মমতা-
 স্থাপনা। এই সকল কারণেই মন পীন হইয়া উঠে। অহঙ্কারের বিকাশ,
 মনে মমতামলের বিলেপন এবং ‘এই দেহই আমার’ কিম্বা ‘এই ভোগায়তন
 দেহই আত্মা’ এইরূপ ভাবনা-বশেই চিত্ত পীন ভাব ধারণ করিয়া
 থাকে। ঐরূপ ভাবনাই দোষ-বিষম্বরের বিবর এবং ~~উহাই~~ জনন-মরণ
 দুঃখের উৎপাদক। অনর্থক উহার বৃদ্ধি হয় এবং ঐ ভাবনার বৃদ্ধিতেই
 চিত্ত পীবর হইয়া উঠে। এ সংসারের রমণীয়তা ও স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস
 স্থাপনই বিবিধ আধিব্যাধির লীলা-নিকেতন। ঐ রূপ বিশ্বাস এবং ‘ইহা
 হেয় আর উহা উপাদেয়’ ইত্যাকার ভাবনা এই দুই কারণেই চিত্ত পীনত্ব
 লাভ করে। স্নেহ, ধনাশা, লোভ ও আপাতরম্য কামিনী-কাঞ্চন লাভ, এই
 সকল কারণ হইতেই চিত্তের পীনতা হইয়া থাকে। ছুরাশারূপ দুষ্ক পান
 করিয়া—ভোগরূপ অনিলবলে উপচিত হইয়া সংসারে আশ্রয় স্থাপন ও বিবিধ
 বিষয়ে সঞ্চরণপূর্বক এই চিত্তরূপ ভুজঙ্গম পীনতা প্রাপ্ত হয়। ভোগজাল
 উৎপত্তি ও বিনাশশীল ; প্রকৃত বিষবৈষম্য উক্ত ভোগজাল হইতেই উৎপন্ন
 হয় ; এই জন্য ঐ ভীষণ ভোগরাশিই চিত্ত-পীনতার কারণ হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র ! এই চিত্তরূপ বিষবৃক্ষ দেহ-গর্তে উৎপন্ন হইয়া পর্বতা-

কার উন্নত ও অদ্বুতরূপে পরিণত হইয়াছে । তুমি তত্ত্ব বিচাররূপ ক্রকচ লইয়া তাহার সাহায্যে সবলে নির্ভীকভাবে উহাকে ছেদন কর । চিন্তা-জাল উক্ত বিষয়কের মঞ্জুরীরূপে বিরাজমান ; কাম-ভোগরূপ কুসুম-গুচ্ছে উহা শোভমান ; আশা-উহার মহতী শাখা এবং বিকল্প সকল উহার পত্রপুষ্পরূপে বিদ্যমান । জরা, মরণ ও ব্যাধি প্রভৃতি উহার ফল ; এই সকল ফলের ভরে ঐ বিষয়ক সর্বদাই কিঞ্চিৎ নত্নভাবে বিরাজমান ।

হে রঘুবংশীয় রাজসিংহ ! তোমার কলম্বরূপ কুকাননের অভ্যন্তরে চিত্তরূপ মহাগজ অবস্থান করিতেছে ; ঐ চিত্ত গজের দৃষ্টি প্রমাদ-মদে মূর্ণিত, উহার প্রকৃতি অতি প্রচণ্ড ; তুমি স্থতীক্ল বুদ্ধিরূপ নখররাজি দ্বারা ঐ চিত্তগজকে বিদারণ কর । ঐ গজ একমাত্র বহির্শ্মুরূপ সংসার-শিখরের তটদেশে উপবিষ্ট ; অতএব অন্তর্শ্মুরূপ বিশ্রাস্তি-সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য উহার নাই । ঐ গজ ঘেষ ও অসুখাদি দ্বারা অতীব ভীষণ ; স্বেদন-গণ যে সমুদায়ের সেবা করেন, ঐ চিত্ত-গজ সেই সকল শম-দমাদিরূপ কমল-কাননের দর্শনে সততই সমুৎসুক । পরন্তু উহার স্বভাব অতিশয় কোপন ; তাই ঐ কাননের রক্ষা করিতে ঐ গজ সম্পূর্ণই অক্ষম । সুখ ও দুঃখ উহার গুণদ্বয় এবং কামাদি বিকার উহার দুই স্বদীর্ঘ দন্ত । এই দুই দন্ত দ্বারা ঐ গজ ধৈর্য্যাদি সদগুণরাশি বিদারণ করিয়া থাকে ।

হে রাম ! তোমার শরীর-নীড় মধ্যে কটু কর্কশারাবী চিত্তরূপ বায়স বাস করিতেছে । ঐ চিত্ত-বায়স সতত ছুট চেষ্টায় নিরত এবং দেহের বৃথা ভারস্বরূপ । উহাকে তুমি উক্ত শরীর-নীড় হইতে উৎসারিত কর । নিয়ত কুৎসিত বিষয়ে ঐ চিত্ত-বায়সের অনুরক্তি ; দেহ-মাংস গ্রাস করিয়া সদাই উহা উপচিত ; উহার যে তীক্ষ্ণ চঞ্চুদণ্ড আছে, তাহার সাহায্যে সর্বদাই ঐ চিত্ত-কাক পরমর্ষ্য বিদারণে সক্ষম । ঐ বায়স একাক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ । উহার দেহ পুষ্টতম ও মলিন । অশেষ দোষোপশান্তির জন্ত অগ্রেই উহাকে উৎসারিত করা কর্তব্য ।

হে রাঘব ! চিত্তকে পিশাচের সহিতও উপমিত করা যায় । তুম্বাকুপিণী পিশাচী ঐ চিত্ত-পিশাচের পরিচারিকা । অস্তানরূপ মহাগর্তে ঐ চিত্ত-পিশাচ বাস করিয়া থাকে এবং অগণিত দেহ-

মহারণে উহা চির ভ্রমণ করে। নিজে নিজে বিবেক, বৈরাগ্য ও গুরুসেবা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া তৎসমুদায়ের সহায়তায় যত দিনে না চিদাত্মার নিবাসভূত হৃদয় হইতে ঐ চিত্ত-পিপাচকে উৎসারিত করিতে পারা যায়, ততদিনের মধ্যে আত্মসিদ্ধি হইবে কিরূপে ?

হে রাম ! হৃদয় যেন জীর্ণ শাল্মলিকোটর ; ঐ কোটরের অভ্যন্তরে চিত্তরূপ মহাসর্প বাস করিতেছে। তুমি আত্মবিচাররূপ অমোঘ গারুড় মন্ত্ৰের সাহায্য গ্রহণ কর,—করিয়া ঐ মহাসর্পকে বিনাশ কর। তোমার সর্ব ভয় অপগত হউক ; তুমি অভয়াত্মা হইয়া অবস্থান কর। ঐ যে চিত্ত-সর্পের কথা কহিলাম, শুভাশুভ উহার মুখ, চিন্তা উহার বিষ, দেহ উহার কদর্যা কঙ্কু এবং স্বচ্ছ প্রাণপবন উহার দৈনন্দিন ভক্ষ্য বস্তু। ঐ চিত্ত-সর্প সকলেরই ভীতিপ্রদ এবং সকলেরই মৃত্যুর কারণ।

হে রাম ! চিত্ত যেন এক বর্ষীয়ান্ গৃধ্বরূপেই প্রতিভাত। এই চিত্ত-গৃধ্র শরীররূপ শবসমূহের সেবা করিয়া অশিবাঁকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে,—কতদেহে আশ্রয়-পাদপ আশ্রয় করিতেছে,—দিগ্দিগন্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিভ্রমে কাতর হইয়াছে। ভোগরাশিই উহার ভোগ্য আমিষ ; এই আমিষ-লালসায় ঐ চিত্ত-গৃধ্র উদ্যৌর হইয়া নানাদিকে ধাবিত হইতেছে। ভোগলালসার আধিক্যে নিয়তই উহার অধীরতা প্রকাশ পাইতেছে। এই চিত্তরূপ গৃধ্র তোমার দেহবন্ধ হইতে যদি উড়িয়া যায়, তাহা হইলেই তুমি সর্বিশেষ জয় লাভ করিতে পারিবে।

রামচন্দ্র ! চিত্ত যেন মর্কটের স্থায় অবস্থিত। এই চিত্ত-মর্কট কলাবী হইয়া কত দিগন্তরে,—বনাশ্বে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উহার চাকল্য এবং ব্যাকুলতা সততই বিদ্যমান। চিত্ত-মর্কট স্থির হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করে না ; এক জন্মভূমি পরিত্যাগ করে,—করিয়া অন্য জন্মভূমিতে গমন করে। এইরূপে ঐ মর্কট জনসাধারণের অনুকরণ করে এবং তাহাদের সংসারবন্ধনেরও অনুকরণ করিয়া চলে। নাসা ও নেত্রাদি যাহার কুস্তম, ভুজাদি যাহার শাখা এবং অঙ্গুলিদল যাহার বিলোল পত্রপুঞ্জ, তাদৃশ দেহ-রূপে ঐ চিত্ত-মর্কট মহোন্নাসে বাস করিয়া থাকে। তুমি যদি অতীক সাধন করিতে চাও, তাহা হইলে অচিরেই উহাকে বিনাশ কর।

হে রাঘব ! চিত্তরূপ মেঘ ইচ্ছাসাধনের বিশেষ অন্তরায় । উহা কেবল সংফল ক্ষয় করিবার নিমিত্তই উদ্ভিত হয় । ঐ চিত্তরূপ মেঘের মুখে বিদ্যাদ্বিকাশের ন্যায় চিদাভাস প্রতিবিম্বিত আছে । উহা অজস্র অনর্থ-সার্থরূপ বারিধারা বর্ষণ করে এবং অন্তরে সদাই বাসনা-বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে । তোমায় বলি, তুমি সঙ্কল্প-কল্পনা ত্যাগ কর, এবং এই কল্পনা-ত্যাগরূপ উৎকট মন্ত্র গ্রহণ কর । অনন্তর ঐ মন্ত্রের প্রভাবে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া হৃদাকাশের চিত্ত-মেঘকে অপসারিত করিয়া ফেলো । এই চিত্ত-মেঘ চলিয়া গেলে তুমি জীবন্মুক্তিরূপ মহাকল প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্যমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে ।

হে রাঘব ! চিত্ত-পাশ বিষম বন্ধন ; উহা আত্মার সৃষ্টি আরম্ভ হইতে স্কৃত-দুষ্কৃত কর্ম দ্বারা নিরন্তর গ্রন্থি প্রদানে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে । মন্ত্র দ্বারা উহাকে ভেদ করা যায় না এবং বহিঃ উহাকে দম্ব করিতে পারে না । ঐ চিত্ত-পাশ কল্পনাশলে আত্মাকে অতি পীড়া প্রদান করে । উহা যাবতীয় জন্মপরম্পরা বন্ধনের উপমুক্ত হৃদীর রজুরূপে বিরাজমান । এই দীর্ঘ রজুযোগেই অগণিত দেহ গ্রন্থিত রহিয়াছে । তুমি মাত্র সঙ্কল্প ত্যাগরূপ অন্তের সাহায্যে স্বয়ং সবলে ঐ চিত্ত-পাশ ছেদন কর,—করিয়া নিঃশঙ্কভাবে যথাস্থখে বিহার করিতে থাক ।

হে রাম ! দেহগুহার অভ্যন্তরে সঙ্কল্পরূপ অজগর সর্প লুক্কায়িত আছে । ঐ সর্প স্বভাবতই মন্দগামী । উহার ক্ষুৎকার-বলে সমস্ত পান্থ জন দক্ষীভূত হয় । ঐ সঙ্কল্প-সর্প সহজে পরের প্রসোধ গ্রহণ হইতে পারে না । উহার প্রভাবে যাবতীয় লোক শোষিত হইয়া যায় । বিষমরূপ আমিষ-লালসায় তৃষ্ণা-মুখ ব্যাদান করিয়া ঐ সর্প আপনাব দেহদণ্ড কপিত করিয়া থাকে । তোমায় বলি, এক্ষণে তুমি কামনা-রহিত্য-রূপ অনল প্রজ্বালিত কর,—করিয়া তাহার প্রভাবে ঐ সঙ্কল্পরূপ ভীষণ অজগরকে দম্ব করিয়া ফেলো । এইরূপ করিয়া তুমি পরিপূর্ণ আনন্দবৈভবে যথ হইয়া থাক ।

হে সাধো ! তোমার অধিক আর কি কহিব ? যোদ্ধা যেমন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার ভীষণ অন্তবেগ প্রশমিত করে, তুমিও

ভেমনি চিত্ত শুদ্ধি করিয়া তাহার সাহায্যে সদোষ চিত্তের প্রশমন কর,—
করিয়া চির চাক্ষুণ্য পরিহার কর। অনন্তর মৰ্কটহীন বৃক্ষের স্থায় অক্ষত
শোভায় হৃদ্যোজিত হইয়া থাক।

হে রঘুনন্দন ! উল্লিখিতরূপে মনকে প্রত্যগাত্মায় উপশমিত ও রাগাদি
মল হইতে নিৰ্ম্মুক্ত করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই হেয়-
দৃষ্টিতে তৃণখণ্ড অপেক্ষাও ভূচ্ছতর অর্থাৎ স্বাপ্ন শরীরাদির স্থায় একান্ত
উপেক্ষাযোগ্য অসদাকায়েই অবলম্বনপূর্বক সংসার-সাগরের পর পার প্রাপ্ত
হও এবং লীলাক্রমে পান, আহার, বিহার ও ক্রীড়া করিতে থাক।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত । ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! চিত্ত-চরিত্রে অতি দীর্ঘ, অতি সুক্ষ্ম,
ভীক্ষু, স্বচ্ছ ও ক্ষুরধারোপম ; তুমি ঐ-চিত্ত-চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া
থাকিও না। এই সংসারক্ষেত্রে বহু কালের পর তোমার বুদ্ধি-বল্লরী
অগ্নিরাছে। হে নরকোরিন ! তুমি বিবেক-জল সেচন করিয়া ঐ বুদ্ধি-
বল্লরীকে বর্ধিত করিতে থাক। কাল-রূপ প্রভাকর যে পর্য্যন্ত বা এই
কায়-লতিকাকে জ্ঞান করিয়া তুলে ; বা ধাবৎ বা উহা ভূতলে পতিত হইয়া
যায়, তুমি তত কালের মধ্যেই উহাকে উদ্ধার কর,—করিয়া বুদ্ধি-
বল্লরীকে পালন করিতে থাক।

হে মদীয় বাক্যার্থের একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ ! মধুর যেমন মেঘধ্বনি শুনিয়া
স্থম্বী হয়, তুমিও ভেমনি মদীয় বাক্যার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিয়া স্থম্বী
হইতেছ। হে ধীর ! তুমি উদ্ধালক নুনির স্থায় ভূতপক্ষককে বারম্বার
অতি ধীর বুদ্ধিযোগে কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্যাক্রুরের অপলাপে আলুন ও
মূলোদ্ধৃত্ত অবিদ্যার উচ্ছেদে বিশীর্ণ বা বিগলিত করিয়া অন্তরে অন্তরে বিচার
করিতে থাক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! উদ্দালক যুনি কিরূপ ক্রমে ভূত-
পঞ্চক আলুন করিয়া আপন অন্তরে বিচার করিয়াছিলেন ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! পূর্বের উদ্দালক যুনি ভূততত্ত্বের বিচার
করিয়া যেরূপে অকৃত পরম দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

এই জগদাকার জীর্ণ গৃহের কোন এক বিস্তৃত কোণদেশে অনিলাদিক
নামে এক ভূখণ্ড আছে। ঐ ভূখণ্ড পর্বতমালায় সমাকীর্ণ। সেই সকল
পর্বতের মধ্যে গন্ধমাদন নামে এক পর্বত আছে। সেই পর্বতে কোন
এক কুশুম্বরাজি-রাজিভা বনস্থলী বিরাজ করিতেছে। উহাতে পুষ্পিত
তরুরাজি যেন কর্পূর-কেশরবৎ শোভা পাইতেছে। ঐ বনস্থলী বিবিধ
ব্রততিমালায় বেষ্টিত। উহাতে নানাজাতীয় বিচিত্র বিহগশ্রেণী বিরাজ-
মান। উহার প্রান্তভাগে বনচরেরা বাস করিতেছে। পুষ্পপুঞ্জের কেশর-
চ্ছটায় ঐ বনস্থলীর নানান্বান উদ্ভাসিত হইতেছে। উহার কোথাও
উজ্জ্বল মহারত্নশ্রেণী দীপ্তি পাইতেছে, কোথাও পবনান্দোলিত বিলোল
কমল ও উৎপলদল বিকসিত রহিয়াছে; কোথাও ভূষারশ্রেণী বনস্থলীর
কবরীর ছায় বিরাজ করিতেছে; কোথাও কত সরোবর আছে, সেই
সকল সরোবর বনস্থলীর দর্পণের ছায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐদৃশ
বনস্থলীযুত শৈলবরের একটি সমুদ্রত সান্ন আছে। ঐ সান্নদেশে
সুত্রিঞ্চ ছায়াবহুল সরল পাদপে শোভিত এবং আশুলক-পরিমিত
কুশুম্বসমূহে সমাকীর্ণ। পূর্বের উদ্দালক নামে কোন এক অপ্রাপ্তমৌলিক
মৌনাবলম্বী মাননীয় যুনি ঐ সান্নদেশে বাস করিতেন। তিনি যৌর
তপস্যায় আসক্ত ছিলেন। প্রথমে তাঁহার প্রজ্ঞা অতি অল্প ছিল। তিনি
পরমপদে বিজ্ঞান লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার প্রবোধ কিছুই ছিল না।
পরে তিনি বিচারবান্ ও শুভাশয় হইয়া ক্রমিক তপস্যা ও শাস্ত্রসম্বন্ধ
কার্য্যানুষ্ঠানের গুণে নব-জন্ম-ভূষিত ভূতলের ছায় বিবেকভূষণে ভূষিত
হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ণ প্রজ্ঞা ও পরম বিজ্ঞানি বটিয়াছিল।

ঐ উদ্দালক যুনির মন প্রথমে যখন শুভপথে ধাবিত হয়, তখন তিনি
একদা একান্তে বসিয়া,—সংসাররোগে ভীত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিলেন,—এ সংসারে এমন কি প্রধান প্রাপ্য ধন আছে, বাহা পাইলে

পুনরায় আর জন্মসংস্কৃত্যটিবে না এবং যাহাতে বিশ্রাস্তি লাভ করিলে পুনরায় আর শোক করিতে হইবে না? যাহাতে মনোব্যাপার নাই, তাদৃশ পরম পবিত্র পদে আমি কবে—কোন্ কালে মেরু-বিশ্রাস্তি মেঘের স্থায় চির বিশ্রাম প্রাপ্ত হইব? সাগরের কুলকুল-নাদিনী চঞ্চল কল্লোলমালা যেমন আপনা হইতেই প্রশম প্রাপ্ত হয়, তেমনি কবে—কোন্ দিনে ভোগ-তৃষ্ণা আমার প্রশান্ত হইয়া যাইবে? ‘আমি ইহার পর ইহা করিব, এই কার্য্য করিয়া পরে আবার এইরূপ অশ্রু কার্য্য করিব’ এই প্রকার অনন্ত কল্পনার উদয় হয়, কিন্তু কবে—কোন্ কালে আমি পরমপদে বিশ্রাস্তি লাভ করিয়া মনে মনে ঐরূপ কল্পনাকে উপহাস করিব? কমলদলে সলিল পড়ে,—পড়িয়াও তাহাতে যেমন তাহা সংলগ্ন হয় না, তেমনিভাবে কবে—কোন্ কালে কোন বিকল্পই আমার মনে সংলগ্ন হইবে না? আমার তৃষ্ণাতটিনী অবিবেকবলে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কত শত কল্লোল-মালায় ঐ তটিনী উগাদিনী হইয়া ছুটিয়াছে। অহো! কবে—কোন্ কালে আমি পরমপদ-প্রাপ্ত পরম বুদ্ধিরূপিণী তরুণীর সাহায্যে ঐ তৃষ্ণাতটিনীর পক্ষপাতে উপনীত হইতে পারিব? এই যে শিশুদিগের খেলার স্থায় জগৎতর জীবন অকিঞ্চকর চঞ্চল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে, কবে আমি এই সকল ক্রিয়ায় উপহাস প্রকাশ করিব? আমার মন বিকল্পে বিকল্প হইয়া দোবার স্থায় অনুরূপ জ্বলিতেছে, উগাদ বাতস্রোগ বিলম্বিত হইলে; চিত্তের বিকল্পভাবে যেমন বিদূরিত হইয়া যায়, তেমনি কবে ঐ মন আমার প্রশান্ত হইয়া যাইবে? কবে আমার স্বীয় স্বরূপের প্রতি সমুদিত হইবে, সেই প্রভায় বিরাজিত আমার স্থায় আমি পূর্ণ-বুদ্ধি হইব,—হইয়া জগতের পতির প্রতি কবে উপহাস করিব?—আর অন্তরে অন্তরে আমার সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইব? কবে আমি অন্তরে স্বরূপের সমান আকার ধারণ করিব? কবে আমার নিখিল ভোগ্য বিষয়ের স্পৃহা চলিয়া যাইবে এবং অন্তরে নির্মল হইয়া কবে আমি মন্থনের অবসানকালীন কীরণবের স্থায় উপশম লাভ করিব? এই শত শত আশাময়ী অচলা দৃষ্টান্ত বিরাজিতা; কবে আমি হৃদয়ের স্থায় সন্মাত্ররূপে এই সকল দৃষ্টান্ত দর্শন করিতে করিতে অন্তরে বিশাল বিস্তাররূপে অবস্থান

করিব ? কবে আমার বুদ্ধি কল্পনাহীন হইবে ? কি বাহ্য দৃশ্য, কি অভ্যন্তর দৃশ্য, সমুদায় দৃশ্যই আমি চৈতন্যস্বরূপে অবলোকন করিব ? এবং কবে আমার এমন দিন হইবে, যে দিন আমি নিখিল দৃশ্য বিষয়ই চৈতন্য-স্বরূপে ভাবনা করিব ? কবে আমার এমন দিন ঘটিবে,—আমার চিত্ত উপশান্ত হইবে, আমি পরম চিদেক-রসভাব প্রাপ্ত হইব,—আমার যেন জন্মান্তর ঘটিয়া যাইবে, আমি পরম আলোক লাভ করিব ? কবে আমার এমন দিন আসিবে, যে দিন আমি অভ্যাসবলে স্নাতক চিৎপ্রকাশ প্রাপ্ত হইব, এবং সেই চিৎপ্রকাশের সাহায্যে দূর হইতে এই সূক্ষ্ম কাল-কলা অবলোকন করিতে থাকিব ? কবে আমার এমন দিন হইবে,—যাহা ইন্টানিট হইতে নির্মুক্ত, যাহাতে হেয়োপাদেয় ভাব নাই, তাদৃশ স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি অন্তরে অন্তরে অপার সন্তোষ লাভ করিব ? কদাশা-রূপিণী কৌশিকী যাহাকে ঘিরিয়া আছে, যাহার জড়তার হৃদয়কমল জীর্ণ হইয়াছে, সেই এই ঘোর কৃষ্ণা অবিদ্যাধামিনী কবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, কবে আমার সুপ্রভাত হইবে ? কবে আমি নির্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিব ? সেই সমাধি-কালে কবে আমার যোগ্যহুতি উপশান্ত হইয়া যাইবে, আমি ভূধরকন্দরে থাকিয়া পাষণ-ভুলতা প্রাপ্ত হইব ? আমার অহঙ্কার-মাতঙ্গ অভিমান-গদে মত্ত রহিয়াছে, কবে—কল্প দিনে—পরমার্থলোকরূপ কেশরীর আক্রমণে উহা আহত হইয়া মিনাশ হ্রাস হইবে ? কবে আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিব,—করিয়া নির্বিকল্প ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া কিজাস্ত হইব,—আর আমার মস্তকে বনবিহঙ্গধেনু ভুলগুচ্ছ লইয়া কুলায় নির্দ্বন্দ্ব করিবে ? কবে আমার এমন দিন আসিবে,—আমি ধ্যানব্যাপারে স্থিরবুদ্ধি হইব এবং শৈল ও স্থাপুর মায় অচল ও অটলভাবে স্থিতি,—আমার যক্ষা-বিলম্বিত জটাজুটে বিহঙ্গমেরা মনের সুখে বিজ্ঞান লাভ করিবে ? আহা ! আমার সংসাররূপ অরণ্য-সরোবর তৃণরূপ করজজালে জটিল হইয়াছে, জন্মরূপ জীর্ণ গুপ্তসমূহে উহা আবৃত রহিয়াছে, কবে আমার এমন দিন ঘটিবে,—যে দিন আমি ঐ সরোবর পরিভ্রমণ করিয়া প্রস্থান করিব ?

সেই বিজ উদ্দালক এইরূপ চিন্তাক্রান্ত-চিত্তে পুনঃপুনঃ উপবেশন করিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাঁহার চিত্ত মকটের ময়ূর

চপল হইয়া বিষয়জালে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই তিনি পরম শ্রীতিদায়িনী সমাধি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না । তাঁহার মনোরূপ মৰ্কট কখন বাহু বিষয় পরিত্যাগ করিল,—করিয়া সাত্বিক স্থখান্বাদনের জন্য কখন আকুল হইয়া উঠিল, আবার কখন কখন বা অন্তরের সমাধিস্থ-সম্পদ পরিত্যাগ করিল,—করিয়া বিবিধ ব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুলভাবে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল ।

হে কমলনয়ন ! সেই উদ্দালক দ্বিজের মন কদাচিৎ অন্তরে উদ্যাদিত্য-নিভ ভেজ দর্শন করিল,—করিয়া আবার বিষয়ের সন্ধানে উন্মুখ হইতে লাগিল । কখন তাঁহার মন অন্তরের অন্তানাক্ষতা পরিত্যাগ করিল,—করিয়া আবার সেই দণ্ডেই বিষয়ে রিলোল হইয়া শঙ্কাকুল বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া চলিল । কখন বা তাঁহার মন কি বাহু, কি আভ্যন্তর উভয়বিধ স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া—অজ্ঞান ও আত্মজ্যোতির অন্তরালে বিলীন হইয়া নিদ্রা-রূপিণী শাশ্বতী স্থিতি লাভ করিতে লাগিল । এইরূপে সেই মূনি ঘোর গভীর গিরিগুহায় থাকিয়া ধ্যানপরায়ণ হইতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে তদীয় চিত্ত উল্লিখিতরূপে পর্য্যাকুলিত হইতে লাগিল । বাত-বিহত তীরতরু যেমন জলমগ্ন হয়, তেমনি তৃষ্ণারূপ তরঙ্গাঘাতে তাঁহার দেহ বিচালিত হইয়া অসারবৎ সঙ্কটে পতিত হইতে লাগিল ।

অনন্তর দিনাধিপতি যেমন প্রত্যহ মহাগেকুর উপর বিচরণ করেন, তেমনি সেই উদ্দালক মূনি একদা ব্যাকুলচিত্তে, তত্রত্য গিরিশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি মোক্ষদশার ন্যায় এক গিরিকন্দরোত্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন । ঐ কন্দরী সর্বপ্রাণীর দুর্গম ; অতএবই সর্বসংকার হইতে বিরহিত । ঐ কন্দরী বায়ুবেশে পর্য্যাকুলিত হয় না এবং কোন মৃগ বা পক্ষী সেখানে সঞ্চার করে না । কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কাহারও সেখানে দৃষ্টিগোচর হয় নাই । উহা যেন অবিকল পরমাকাশের ন্যায় হুশোভন । উহার স্থানে স্থানে কুসুমরাশি পতিত আছে, কোন কোন অংশ কোমল স্পন্দজালে শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছে ; তাহাতে দৃষ্টিযাজ্জেই মনে হয় যেন চন্দ্রকাস্ত ও মরকত এই উভয়বিধ মণি দ্বারা ঐ স্থান গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে । স্নিগ্ধ শীতল

ছায়াময় রত্নদীপে ঐ কন্দরী আলোকিত হইতেছে, তদুদর্শনে মনে হয় কেন বনদেবীগণের একটি গুপ্ত অন্তঃপুরী অবস্থিত রহিয়াছে । উহার দ্বারবেশ দিয়া শীতনিবারণ-কম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোক-নির্গম হইতেছে । ঐ কন্দরী স্বর্ণের ন্যায় গৌরীপ্রভা বিস্তার করিতেছে । ঐ প্রভা শারদীয় দিবাকর-করের ন্যায় নাতি উষ্ণ এবং নাতিশীত । ঐ কন্দরী বালার্কের আতপতাপে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তথায় নীরবে মন্দ মন্দ মারুত-সঞ্চার হয় । সেখানে মঞ্জরীময়ী তরুরাজি বিরাজিতা । তাহাতে ঐ কন্দরী মালাধারিণী বালিকার ন্যায় প্রতীয়মান । উহার বানান্ধান নিপতিত কুসুমসমূহে কোমল ও অভিরাম এবং কোনি কোন স্থান পদ্মকোশবৎ আরও অধিক কোমল ও মনোজ্ঞ হইয়া যেন বিধাতার বিজ্ঞানযোগ্য হইয়াই রহিয়াছে । মুনি উদ্দালক এ হেন উপশম-পদবীর ন্যায় আশ্রমার্হ কন্দরীতে গিয়া উপনীত হইলেন ।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,— রামচন্দ্র ! অলি যেন বহু স্থানে বহুধা ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পদ্মকুটীতে প্রবেশ করে, ধর্ম্মাত্মা উদ্দালক তেমনি গন্ধমাদন গিরির সেই সুন্দর কন্দরে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন । সৃষ্টি-ব্যাপারের বিরাম ঘটিলে ব্রহ্মা যেমন আশ্বপুরীতে প্রবেশ করিয়া বিরাজিত হইয়া থাকেন, তেমনি সেই উদ্দালক দ্বিজ সমাধি-সাধনায় উন্মুখ হইয়া সেই কন্দরীমধ্যে প্রবেশপূর্বক স্নানোত্তীর্ণ হইলেন । তিনি সেখানে প্রবেশ করিয়াই অগ্নান পুষ্প-গুচ্ছসহ নব পত্র দ্বারা একখানি আসন প্রস্তুত করিলেন । মনে হইল, মেঘবাহন ইন্দ্র যেন সবিদ্যুৎ মেঘপুঞ্জ বিস্তারিত করিলেন । মেরু যেমন আপনার নীলরত্নময় তটদেশে তারকাপুঞ্জ বিস্তারিত করে, অনন্তর সেই মুনিও তেমনি সেই পত্রাসনের উপরিভাগে

একখানি মনোহর বৃগচর্চা শাভিত করিলেন । অন্তঃপরে তিনি জড় বিষয় বর্জন করিয়া স্বীয় চিন্তাবৃত্তি স্ফীল করিলেন,—করিয়া অন্তঃশুদ্ধ-শরীরে মৌনী হইয়া সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন । তখন বোধ হইল, গর্জনহীন মেঘ ঘন জল-বর্ষণান্তে গিরিশৃঙ্গে গিয়া উপবেশন করিল ।

অনন্তর সেই মূনি, প্রবুদ্ধ কপিলাদির স্মার্য বদ্ধ-পদ্মাসনে উত্তরমুখে অবস্থিত হইয়া পার্শ্বমুগল দ্বারা স্বীয় বৃষণদ্বয় স্পৃষ্টভাবে ধারণপূর্বক অঞ্জলি বর্জন করিয়া ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করিলেন । তৎপরে তাঁহার যে মনোমুগ বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তাহাকে তিনি বাসনাসমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইবার নিমিত্ত আপনা আপনি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার সেই বিচার প্রকার এইরূপ যে,—রে মূর্খ মন ! এই দৃশ্যমান সংসার-ব্যাপারে তোমার কি প্রয়োজন আছে ? দেখ, ভবিষ্যতে যাহা দুঃখ উৎপাদন করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির সে রূপ কার্য করেন না । যে জন শাস্তি-রসায়ন পরিত্যাগপূর্বক অকিঞ্চির বিষয়ভোগের দিকে ধাবিত হয়, নিশ্চয় বলিব, সে ব্যক্তি মন্দারবন পরিহার করিয়া বিষ জঙ্গলাভিমুখে গমন করে । ওরে মন ! তুমি ভূবিবরে প্রবেশ কর কিম্বা ব্রহ্মলোকেই গমন কর, জানিও,—একমাত্র শাস্তিসুখা ব্যতীত নির্বাণ লাভের উপায়ান্তর নাই । রে মন ! তুমি যদি শত শত আশাজালে জড়িত হইয়া থাক, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ সকল আশা কেবল অনন্ত দুঃখই উৎপাদন করিবে । তাই বলিতেছি, ভোগাশা পরিত্যাগ কর,—করিয়া একান্ত সুন্দর পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হও । এই যে সকল ভাবাবয়ব বিচিত্র ভোগকলনা, এই সমুদায়ই তোমার উৎকট দুঃখেরই নিমিত্তীকৃত ; পরন্তু এ সকল হইতে সুখসম্ভাবনা কোন কালেই নাই । রে মূর্খ ! মেঘধ্বনি শুনিয়া মণ্ডুক যেমন ইতস্ততঃ বৃথা ধাবিত হয়, তেমনি তুমিই বা কেন এই 'শব্দ' স্পর্শ প্রভৃতি হতবৃত্তি লোভে অনবরত অনর্থক ভ্রমণ করিতেছ ? ওরে আমার মনোমণ্ডুক ! তুমি এতদিন অন্ধ হইয়াছিলি,—হইয়া এ জগতের যত্র যত্র বৃথা ভ্রমণ করিয়াছিস্ ; সে ভ্রমণে তোর কি ফল লাভ হইয়াছে ? ওরে মূর্খ ! যাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, যাহাতে তুমি প্রকৃত নির্বৃত্তি লাভ

করিতে পারিবি, সেই সর্ববৃত্তির উপরতিরূপ সমাধি-বিষয়ে—ওরে চিত্ত !
 তোর চেষ্ঠা নাই কেন ? রে অবোধ ! বুঝা বহির্মুখ উত্থানে বাহ্য
 উপচিত হইয়া থাকে, তাদৃশ অবগেন্দ্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়া শব্দানুসারিণী
 বুদ্ধির বলে হরিণবৎ বুঝা ক্ষয় পাইয়া যাইও না । ওরে অজ্ঞ ! তুমি স্বপ্নি-
 দ্রিয় হইয়া স্পর্শোন্মুখী বুদ্ধিবলে রূপিনীলুক করীজের ন্যায় কেবল চুঃখ
 ভোগের নিমিত্ত বদ্ধ হইও না । ওরে মূর্থ ! তুমি রসনেন্দ্রিয় হইয়া কদম-
 লোভে বৃত্তবড়িশ পিশিত-লোলুপ মীনের ন্যায় বিনষ্ট হইও না । রে যুদ্ধ !
 তুমি দর্শনেন্দ্রিয় হইয়া রূপ-দর্শন-বাসনায় কান্দি বা রূপলুক পতঙ্গের ন্যায়
 দগ্ধ হইও না । রে অবোধ ! তুমি শ্রোণেন্দ্রিয় হইয়া বুঝা গন্ধের লোভে
 কলেবর-রূপ কমলের কোটরে ভুজের ন্যায় বদ্ধ থাকিও না । অর্থাৎ
 হে মন ! তুমিই বৃত্তিভেদে প্রাণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইয়া থাক । ঐ
 ইন্দ্রিয়গুলিই অনর্থের মূল । দেখ, বনের-হরিণ অবগেন্দ্রিয়ের লালসাবশেই
 ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; যথা—ব্যাধেরা গীত গায়, তাহা শুনিয়া যুগ আত্মাহারা হয় ;
 ব্যাধেরা তখন হরিণ বধ করে । যাহারা বন্যহস্তী ধরে, তাহারা বনমধ্যে পালিত
 হস্তিনী প্রেরণ করে, পরে হস্তিনীর স্পর্শে হস্তীর মোহ জন্মাইয়া তাহাকে
 ধরিয়া ফেলে । কাজেই দেখা যায়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের লালসাতেই হস্তীর মৃত্যু
 ঘটে । মীন রসনেন্দ্রিয়ের লোভে বড়িশগ্রথিত আমিষ খাইতে যায়,—যাইয়া
 সেই বড়িশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায় । পতঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়ের লুকুতায় অগ্নির
 সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াই প্রাণে বিনষ্ট
 হয় । ভ্রমর শ্রোণেন্দ্রিয়ের বশে গন্ধলোভে আকৃষ্ট হয়,—হইয়া কদম্বমধ্যে
 প্রবেশপূর্বক রাত্রিমোহে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে । ঐরূপে কুরঙ্গ-
 মাতঙ্গ, মীন, পতঙ্গ ও ভৃঙ্গ, ইহার শব্দ-স্পর্শাদি এক একটীতে আসক্ত
 হইয়াই নিহত হয় । কিন্তু তোমায় দেখিতেছি, তুমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
 রস ও গন্ধ এই পাঁচটীতেই আসক্ত হইতে যাইতেছ ; তাই বলিতেছি, রে
 অবোধ ! ঐ শব্দ স্পর্শাদির এক একটীই যখন অনর্থ-কর, তখন তুমি যদি
 ঐ পাঁচটীতেই বেষ্টিত হও, তাহা হইলে তোমার সুখপ্রাপ্তি কোথায় ?
 ফলে তখন তো তোমার বিপদ নিতান্তই ঘনীভূত ।

হে চিত্ত ! কোশকার কীট যেমন আপন স্বাভাবিক লাল-কেন

আপনারই বন্ধনের জন্য বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি তুমি কেবল নিজেরই বন্ধনার্থ এই বাসনাঞ্জলি বিস্তার করিতেছ। দেখ, তুমি যদি ভবরোগ পরিহার করিয়া শরৎকালের মেঘের ন্যায় বিশুদ্ধ লাভ করিতে পার এবং বাসনাকে বিসর্জন দিয়া শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে তোমার অনন্ত জয়লাভ হইবে। চিত্ত! ভাবিয়া দেখ, এই জগৎস্থিতি কি করিতেছে? ইহা জনন-মরণ-দশা বিধান করিতেছে এবং পরিণামে পরিতাপ জন্মাইতেছে; তুমি ইহাকে জানিয়াও যখন পরিত্যাগ করিতেছ না, তখন দেখিতেছি, তোমার বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। অথবা তোমাকে আমার উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? কারণ, যে পুরুষ বিচারবান্ হয়, তাহার তো চিত্ত থাকিতেই পারে না,—বিচারবলে চিত্ত লয় পাইয়া যায়। অতএব আমিও এখন তত্ত্ববিষয়েই প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই আমার চিত্ত দমিত হইবে। অপিচ, চিত্তের উচ্ছেদ-সাধনেও তো পৃথক কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন দেখি না। কেন না, যদি অজ্ঞানকে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলেই চিত্তের উচ্ছেদ সাধন হয়। নতুবা অজ্ঞান যতদিন চিত্তকে ঢাকিয়া রাখিবে, চিত্ত ততকাল ঘনীভূত হইয়াই রহিবে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, বর্ষার বারিধর যতদিন অবস্থিত, আকাশ ততদিনই নীহারাক্ষর; পক্ষান্তরে অজ্ঞান যেমন ক্লিগ্ভাব ধারণ করিতে থাকে, চিত্তও অমনি সেই সময় হইতেই ক্লিগ্ভতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। এক ধারণাও দৃষ্টান্তে বলা যায়,—যখন হইতে বর্ষাক্ষয়ের সূচনা হয়, তখন হইতেই নীহার-ক্ষয়ের উপক্রম হইতে থাকে। বিচারবশে চিত্ত যখন ক্লিগ্ভতা প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, আমার বোধ হয়, শারদীয় মেঘের ন্যায় তখনই চিত্ত ক্ষয় পাইয়া যায়। এই অসৎ নম্বর চিত্তকে উপদেশ দেওয়া আর আকাশে জল রাখা ও পবনকে আঘাত করা সমান বলিয়াই গণ্য। বিশদ কথা এই যে, আকাশে জল নিক্ষেপ কর, কিম্বা পবনে আঘাত প্রদান কর, এই উভয়ই যেমন ব্যর্থ, তেমনি চিত্তকে শত উপদেশ দাও,—সে উপদেশ বিফল; তাহাতে চিত্তের কিছুই হইবে না। কেন না, চিত্ত মিথ্যান্বরূপ; যদি কিছু সত্যতা থাকে, তাহাও বিচারেই বিনষ্ট; অতএব ওরে চিত্ত! তুই যখন অসম্ময়, তোর যখন ক্ষয় আছে, তখন তোকে আমি ত্যাগ করিতেছি। যে, অনুশাসন বা উপদেশ

পরিত্যাগ করে, পণ্ডিতগণ বলেন,—তাহার মূৰ্খতার ইয়ত্তা নাই ; সে পরম মূৰ্খ । তুই চিত্ত, উপদেশের অতীত, অতএব মহামূৰ্খ । তোকে ত্যাগ করাই মঙ্গলাবহ । আমি নির্বিবকল্প হইয়াছি, চিত্তপ্রদোপকরণে প্রতিভাত হইতেছি ; আমার অহঙ্কার নাই, বাসনা নাই । ওরে অসম্ময় ! তুই তো অহঙ্কারের বীজ ; স্ততরাং তোর সহিত আমি আর কোন সম্বন্ধই রাখি না । রে চিত্ত ! তুই কি বলিতে চাহিস্ যে, আমার অপরাধ কি আছে ? আমাকে কেন বিনাশের পথে ফেলিতেছ ? তাহা হইলে বলি;—‘এই, সে, আমি, আমার’ ইত্যাদি প্রকার বৃথা কুদৃষ্টি কেবল তোরই অবলম্বন ; তুই-ই উহা অবলম্বন করিয়াছিস্ । কিন্তু ঐ কুদৃষ্টি আশঙ্কা-বিষের প্রেরণায় বিষচিকার ন্যায় অসত্যমূলক হইলেও উহা মূঢ়দিগের বিনাশ বিধান করে ; স্ততরাং ইহাই তোর অপরাধ নহে কি ? মন অতি ক্ষুদ্র ; পরন্তু যাহা আত্মতত্ত্ব, তাহা অসীম বা অমন্ত । স্ততরাং এত বড় আত্মতত্ত্বের কি উল্লিখিত ক্ষুদ্র মনের ক্রোড়ীকৃত হওয়া সম্ভবে ? যেমন বিজ্ঞগণ্যে হস্তী ও হস্তিনীর অবস্থিতি অসম্ভব, তেমনি অহঙ্কার দ্বারা অসীম অনন্ত আত্মতত্ত্বের পরিচ্ছেদ-ঘটনাও অনুপপন্ন । বিশাদার্থ এই যে, অহঙ্কার হইতে আত্মার যে মমতা বা দেহাবচ্ছিন্নতা অনুভূত হয়, তাহা বাস্তব নহে—ভ্রান্তি । রে চিত্ত ! যাহা মহাগর্ভের ন্যায় গভীর ও অতি দুঃখদা, তুই তাদৃশ বাসনাকে আশ্রয় করিয়াছিস্ ; কিন্তু আমি আর ঐ বাসনার অনুসরণ কিছুতেই করিতেছি না । ‘এই সেই দেহই আমি, ইহা আমার’ ইত্যাদি সকল ভ্রান্তি কেবল অহঙ্কারেই পরিকল্পিত ; পরন্তু বালকবৎ বিচারজ্ঞান-হীন ব্যক্তির যদি ঐরূপ ভ্রান্তি কল্পনা করে,—করুক, তাহাতে তো আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । আমি পাদানুষ্ঠ হইতে মস্তকের কেশাবধি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কৈ ‘অহং’ নামক আগি কে, তাহা তো কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না ? স্ততরাং ‘অহং’ যে কি, কিরূপে আগিল, কোথায় আছে ? তাহা তো কিছুই নির্ণয় করা যায় না । কথা হইতে পারে, যদি ‘অহং’ পদার্থ নাই-ই, তবে তুমি কে ? আমি বলি,—দিক্-পরিচ্ছেদ-পরি-হীন ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত একমাত্র সশ্বেদন বা জ্ঞানস্বরূপই আমি । আমার সশ্বেদন বা জ্ঞানস্বরূপতায় ক্রম-সশ্বেদ্য অবস্থাত্রয়-রূপ কাণকৃত পরি-

চ্ছেদ নাই। কিম্বা কোন্ প্রকার ইতর বস্তুর সত্তাও উহাতে নাই। উহার নাই ইয়ত্তা, নাই নাম-কল্পনা, নাই একত্ব-সংখ্যা, নাই অন্যত্বসংখ্যা, নাই মহত্ব, নাই অণুত্ব। আমি উক্তরূপ সম্বন্ধন বা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই স্ব-সম্বন্ধে চিত্ত ভুগি,—তোমাকেই ছুঃখের কারণ বলিয়া বুঝিতেছি। এইরূপ ছুঃখহেতু বলিয়া বুঝিতেছি বলিয়াই এক্ষণে বিবেক-জমিত প্রজ্ঞার প্রভাবে তোমাকে বিনাশ করিতে সম্মুদ্যত হইয়াছি। এই ত দেখিতেছি, এই দেহের অভ্যন্তরে এই মাংস, এই রুধির, এই অস্থিপুঞ্জ এবং এই সেই শ্বাসমরুত-সকল; কৈ ‘আমি’ নামক এখানে কে আছে? এই বেহেঁয়ে স্পন্দন আছে, তাহা অত্যত্র বায়ুর অংশ, যে অববোধ আছে, তাহা মহাচিত্তের অংশ, যে জরাসরণ আছে, তাহা তো দেহেরই ধর্ম; স্মৃতির ইহাতে ‘আমি’ নামক কোন্ বস্তু বিদ্যমান? হে চিত্ত! এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এ দেহের মাংসও ‘অহং’ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, রক্তও অম্ম বস্তু, অস্থিও অম্ম পদার্থ, বোধও স্বতন্ত্র এবং স্পন্দনও পৃথক পদার্থ; স্মৃতির ইহাদের মধ্যে ‘আমি’ নামে কে আছে? ফলে এ সকলের কোন একটিকেও তো ‘অহং’ নামে নির্দেশ করা যায় না। অপিচ এই ত শ্রোণেন্দ্রিয় আছে, এই ত স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, এই ত শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, এই ত চক্ষুরিন্দ্রিয় আছে, আর এই ত রসনেন্দ্রিয় আছে, ইহাদের মধ্যেই বা কৈ ‘অহং’ নামে কে আছে? পরমার্থ-বিচারে বুঝিতে পারা যায় যে, গনও আমি নহি, ভুগি চিত্তও—আমি নহি, বাসনাও আমি নহি। এই শুদ্ধ চিন্তাভাস আত্মাই কেবল বিলসিত হইতেছেন। ফলে এই আত্মা অহস্তাব হইতে সম্পূর্ণ-রূপেই নিলিপ্ত। আমি যত্র, তত্র, সর্বত্র অবস্থিত, অথবা ‘আমি কিছুই নহি, কোথাও নহি,’ এইরূপ দৃষ্টিই সম্ময়া বা মাধ্বী। ফল কথা, আত্মায় যখন অধ্যারোপ দৃষ্টি, তখন আমিই সর্বত্র অবস্থিত এবং সকলই ‘আমি’ রূপে বিরাজিত, আর যদি আত্মায় অপবাদ-দৃষ্টি, তবে আমি কিছুই নহি, এই দুইয়ের একতরই সাধু দৃষ্টি। এক দেহমাত্রাবহিঃ অহস্তাবরূপ ইতর অহঙ্কারক্রম মাই।

অহো! বলদৃপ্ত রুক যেমন অটবীমধ্যে মুগশিশুদিগকে বকিত করিয়া নিহত করিয়া থাকে, তেগনি ধূর্ত অজ্ঞান চিরদিন আমায় অহস্তাবে

প্রতারণিত করিয়া কতই না ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। এক্ষণে আমার সৌভাগ্য এই যে, আমি সেই অজ্ঞান-চোরকে চিনিয়া লইয়াছি। আর কখনই আমি ঐ স্বরূপার্থের অপহর্ত্তা অজ্ঞান-চোরের প্রত্নয় দিব না; কদাচ তাহাকে আশ্রয় করিব না। শৈলে আসিয়া মেঘ থাকে, কিন্তু ঐ মেঘ যেমন শৈলের কেহই নহে, তেমনি ঐ অজ্ঞান-চোরও আমার কেহই নহে; উহার সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। আমি দুঃখ-মুক্ত আর ঐ অজ্ঞান-চোর দুঃখযুক্ত; সুতরাং আমরা ত উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব। বলিতে পার, তোমার যদি অহঙ্কারাদি কিছু মাত্রই নাই, তবে তুমি বচন-রচনাদি দ্বারা কিরূপে ব্যবহার-নিরত রহিয়াছ? এ কথা উত্তরে বলি—হাঁ, আমার প্রকৃত অহঙ্কার নাই বটে; তবে আমি তাৎকালিক কল্পনাবশেষেই নটের ন্যায় ‘অহং’ বেশ ধারণ করিয়া আছি এবং সেই বেশে ভূষিত হইয়াই তোমায় এই সকল উপদেশবাক্য বলিতেছি, চক্ষুরাদি দ্বারা দেখিতেছি, জানিতেছি, আস্থান করিতেছি এবং গমন করিতেছি। এই সকল করিয়াছি ও করিতেছি বটে; কিন্তু আল না, —এখন আর আমি ঐ সকল করিব না। কেন না, আমার আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে; সুতরাং অধুনা আমার সে অহঙ্কার চলিয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই মনে করি, প্রকৃতপক্ষে এই চক্ষুরাদি আমি। মনোতিরিক্ত অণু কোন জড় বস্তু এ দেহে থাকে তো থাকুক, আর যদি যায় তো যাউক, তাহারা আমার কেহই নহে; আমিও তাহাদের কেহই নহি। অহো! কি বলিব কষ্টের কথা! কে, কিসের জন্য এই ‘অহং’-নামক পদার্থ কল্পনা করিল? ইহার জন্য কেন এতদিন আমি ক্লেশ পাইলাম। ইহা কোথা হইতেই বা আসিল? কিছুই ত বুঝিলাম না। এই ‘অহং’-নামক বস্তুর আকৃতি ভালবৎ উত্তাল অতুলাকৃতি বালক-কল্পিত বেতালের সহিতই তুলিত। যথায় কৃৎ-লতা নাই, এতেন কুপর্ব্বতে হরিণ যেমন বৃথা ভ্রমণ করে, তেমনি এত দিন আমি বৃথা মোহ-গর্ভে ভ্রমণ করিয়াছি। পূর্ব্বে চক্ষু আপনার বিষয় দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইত, তাহাতে ‘আমি’-নামে কোন্ ব্যক্তি দুঃখ-মোহে মগ্ন হইয়া থাকিত? অর্থাৎ আমার তাহাতে মুগ্ধ হইবার কি প্রয়োজন ছিল? ক্ষুদ্র স্পর্শগ্রহণের নিমিত্ত

উন্মুগ হইয়া উঠিত, তখন কুপিশাচের স্তায় ‘আমি’ বলিয়া কে বটে তৎসঙ্গে সমুদিত হইত? রসনেন্দ্রিয় রস-গ্রহণে ব্যাসক্ত হইত, আমি তাহাতে ‘আমিই মিষ্টভোজী’ ‘আমিই তিক্তাস্বাদী’ এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইতাম কেন? শ্রবণ-লালসার বশীভূত হইয়া পূর্বে শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দশক্তি গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহাতে আমার নিজস্ব অহঙ্কার-দুঃখের প্রসঙ্গ ছিল কেন? পূর্বে শ্রীণ আশ্রয়িতা-ক্রমে গন্ধ গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহাতে যে তখন ‘আমি ভ্রাতা’ বলিয়া অভিমান করিত, সেই ‘অহং’ নামক চোরকে সে সময় আমি বিদিত হই নাই।

এইরূপে উল্লিখিত স্থলসমূহে যে অহঙ্কাবকল্পনা, তাহা তো যুগ-তুম্বায় জলের স্তায় অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন; স্মৃতরাং দেখা যাইতেছে, ‘এই দেহ আমি, ইহা আমার, আমিই দেই’ ইত্যাদি কল্পনা ভ্রমের খেলা বৈ আর কিছুই নহে। বলিতে পার, বাসনার অভাবে বাহ্য প্রবৃত্তিগুলি সর্বথা উপরত হইয়া থাকে; স্মৃতরাং তখন তো জীবনযাত্রাও নির্বাহ হওয়া অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই দেহ বাসনাবিহীন হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই দেহ রক্ষা ও দেহের ক্রিয়া নির্বাহ হইবে; স্মৃতরাং দেখা যায়, ইহাতে বাসনার কোনই কারণ নাই। মনে করিয়া দেখ, পূর্বে যে দাম ব্যাল প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের কোনই কল্পনা ছিল না, অথচ তাহারা যুদ্ধাদি করিয়াছিল। কাজেই বাসনাশূন্য হইয়া যে কৰ্ম্ম করা যায় না, এ কথা সঙ্গত নহে। ওরে চিত্ত! বাসনাবিহীন-ভাবে কৰ্ম্ম করিবার ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, কৰ্ম্ম করিবার কালে কিঞ্চিৎ কালের জন্ম ভোগা-ভাস প্রকটিত হয় মাত্র; কিন্তু পরে ‘অহং স্মৃণী’ ‘অহং দুঃখী’ এরূপ অভিমান হয় না। ঐরূপ অভিমান হয় না বলিয়াই ভবিষ্যতে তদুৎপত্তি শোক, ভয়, মোহ, বিষাদ, চিন্তা বা উদ্বেগ এ সকলের কোন কিছুই জন্মে না। স্মৃতরাং একথা নিশ্চয়ই যে, বাসনা বর্জনপূরঃসর কৰ্ম্ম করিলে দুঃখের উদয় হয় না; পরন্তু শান্তিই সমুদিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, ওরে আমার মূর্ত্তম ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমরা স্ব স্ব বাসনা বিসর্জন কর,—করিয়া যাবতীয় কৰ্ম্ম করিতে থাক; এইরূপ ভাবে কৰ্ম্ম করিলেই

তোমরা আর দুঃখ ভোগ করিবে না । বালকেরা প্রথমে পক্ষ দ্বারা পুত্ৰ-
লিকা প্রস্তুত করিবার কালে ক্লেশানুভব করে, অনন্তর তাহা যদি ভগ্ন
বা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তেমনি তোমরাও
কেবল দুঃখেরই নিগিত বাসনারাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ এবং বিষয়ের
অৰ্জ্জনে ও তাহার বিনাশে দুঃখ ভোগ করিতেছ । অন্তরিক্ত ফলের
বেলায় আদ্যর বাসনাই হটক বা অন্য কিছুই হটক, তুরঙ্গ ও জলাবর্ত
প্রভৃতি যেমন জল হইতে অভিন্ন, তেমনি তৎসমুদায়ই আত্মা হইতে
অপৃথগ্ভূত । ইহা প্রাপ্ত জনের অভিমত ; পরন্তু অজ্ঞ জনের নিকটই
উহা পৃথক্ বলিয়া বিদিত । ওহে আমার ইন্দ্রিয়শিশুগণ ! কোষকার
কীট যেমন আপনা হইতে তন্তু উৎপাদন করে,—করিয়া তাহাতেই
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি তোমরাও আপনা হইতে সমুৎপন্ন তৃষাবশে
বৃথাই বিনষ্ট হইতেছ । গিরিচারী পথিকেরা যেমন দৃষ্টিভ্রমের বশবর্তী
হইয়া পার্বত্য গভীর গর্ভে পতিত ও বিলুপ্তিত হইতে থাকে,
তোমরাও তেমনি তৃষার বশেই জরামরণময় সঙ্কটে পড়িয়া এই সংসাররূপ
শিলা ও কণ্টকাকীর্ণ ভূভাগে বিলুপ্তিত হইতেছ । যেমন মুক্তাবলীর
শূন্য গর্ভে প্রোত দীর্ঘ তন্তু—মুক্তাসমষ্টির একত্র বন্ধনের হেতু, তেমনি
একমাত্র বাসনাই তোমাদের বন্ধনের মূলভূত । এই বাসনা কি ?
ইহা কল্পনামাত্রেরই সঙ্কলিত হইয়া থাকে । বাস্তবিক পক্ষে উহাতে-
সত্যতা কিছুই নাই । সঙ্কল্পের অভাবই উক্ত বাসনাবিনাশের অন্ত্র ।
অসঙ্কল্প দ্বারাই উহাকে অনায়াসে উন্মূলিত করা যায় । পবন যেমন
প্রদীপের,—অধিক কি, উদ্ভল উদ্ভা ও বিদ্যুৎপ্রভৃতিরও বিনাশের
কারণ হয়, তেমনি তোমাদেরও এই বাসনাই গোহের ও ক্ষয়ের নিদান
হইয়াছে ।

হে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার চিত্ত ! এই কারণেই বলিতেছি, ভূমি
নিখিল ইন্দ্রিয়ের সহিত একযোগে নিজেকে মিথ্যা বলিয়া দর্শন কর
এবং বিমল বোধ-স্বরূপ নির্বাক লাভ করিয়া অবস্থান করিতে থাক ।
ভূমি বাঞ্ছিত বিষয় বিসর্জন কর,—করিয়া ‘অহং’বাসনারূপিণী বিষয়-বিষময়ী
বিসূচিকাকে একেবারে বিদূরিত করিয়া দাও । এইরূপে তোমার সংসার-

ভাব অগত হউক । ভূমি জনন-মরণাদি নিখিল ভয়ের অভূমি পূর্ণানন্দ আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হও ।

বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ।

উদ্দালক বলিলেন,—ত্বিলাদি ক্ষুদ্র বস্তু কুন্ডলাদি দ্বারা এবং পৃথ্বী-
ভলাদি স্থূল বস্তু কস্তুরী প্রভৃতি দ্বারা বাসিত হইতে পারে ; পরন্তু
আত্মাচিৎ যিনি, তিনি অপার,—অসীম,—অবয়বহীন এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম-
তম ; অতএব বাসনাদি দোষরাশি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎমাত্রও
স্পর্শ করিতে পারে না । বলা বাহুল্য, আমিই আত্মাচিৎস্বরূপে বর্তমান ।
বলিতে পার, তোমার অপ্রকাশিত বিষয়ে বাসনার উদয় দেখা যায় না ;
সুতরাং তুমি যাহার বিস্তার করিয়াছ, তাদৃশ বাসনা সকল তোমায় স্পর্শ
করে না, এ কিরূপ কথা ? উত্তরে বলা যায়, আমি বাসনার বিস্তারক
নহি । আত্মচৈতন্যের প্রতিবিন্দবশে বুদ্ধি ও ‘অহং’ তব্ধে জড় ইন্দ্রিয়-
বর্গ কর্তৃক বিষয়সমূহ সমানীত হইলে তৎসমুদায়ের বিষয়ের যে সূক্ষ্মা
প্রতিচ্ছবি থাকে, মনীষীদিগের মতে তাহারই নাম বাসনা । তথাবিধ
বাসনা অসং হইলেও বেতালের ন্যায় ভয়াবহ । ঐ বাসনা মনোমাত্রেরই
অনুভাব্য । মনই বাসনার বিস্তার করে,—করিয়া তাহা অনুভব করিয়া
থাকে । মন জাগ্রদবস্থায় বহু বিষয় বহুবার বিচার করে ও অনুভব
করে, পরে আবার স্বপ্নকালীন অন্তরে অর্থাৎ নাড়ীচ্ছিন্নের অভ্যন্তরে
সেই সকল বাসনাময় বিষয়ই অনুভব করিতে থাকে । সুতরাং বুদ্ধি
ও অহঙ্কার বাহ্যর কর্তা এবং মন বাহ্যর অনুভাবক, তাহার স্পর্শও আমাতে
নাই । আমি কি ? আমি নির্লেপ চৈতন্যস্বরূপ । এই সংসার চুক্ত চেক্টার
রচিত ; আমার দেহ ইহাকে গ্রহণ করুক, আর নাই করুক, আমার তাহাতে
সম্বন্ধ নাই । আমি যেমন নির্লিপ্ত চৈতন্য, তেমনিই রহিয়াছি । এই

আজ্ঞাচিত্তের জনন মরণ নাই ; কেন না, ইনি সত্ত্ব সর্ব-গামিনী ও সর্ব-রূপিনী । ইনি পূর্ণভাবে বিরাজমানা ; তাই ইনি মরেনও না, বা কাহাকে মারেনও না । জীবের মৃত্যু কি, কেই বা জীবকে মারিয়া থাকে ? যিনি সর্বাত্মা চিত্ত, তিনিই সকলের জীবন ; সুতরাং তাঁহার আবার জীবনে কি প্রয়োজন আছে ? জীবনে যাহার প্রয়োজন আছে, মরণ হইতে তাহারই ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু চিত্তের যখন জীবনে প্রয়োজনাভাব, তখন তাঁহার মৃত্যুভয়েরও সম্পূর্ণ অভাব । কেন না, চিত্তই সর্বদেহে সর্বপদার্থে সর্বকালে বিস্তৃত । তিনি নিজেই যখন জীবনস্বরূপে প্রতিভাত, তখন তিনি জীবন লইয়া কবে কি অশ্রু অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবেন ? জীবন ও মরণ মনেরই কুকল্পনা মাত্র,—সুতরাং তাহাতে গেই বিমলাত্মা আত্মার দ্বন্দ্ব বা বাঞ্ছা প্রসক্তি নাই । যাহা দেহে অহস্তাবতা প্রাপ্ত হয়, ভাবাতাব বা জনন মরণ দ্বারা তাহাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু যিনি আত্মা, ঐ অহস্তাব তাঁহার নাই । সুতরাং তাঁহার আবার ভাব বা অভাব হইবে কোথা হইতে ? এখন কথা এই যে, ঐ দেহাহস্তাব কাহার ?—অহঙ্কারের, মনের, অথবা পদার্থসমষ্টির ? এ পক্ষে বলা যায়,—অহঙ্কার একটা গিথ্যা মোহ, মন—মৃগতৃষ্ণিকা প্রায়, পদার্থসমষ্টি,—জড়স্বভাব ; সুতরাং ঐ দেহাহস্তাবনা নির্বিষয় এবং নিরাশ্রয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় । বলিব,—দেহ কি তবে ঐ দেহাহস্তাবের আশ্রয় ? না ;—কেন না, দেহ ত মাত্র রক্তমাংস-ময় । মনও উহার আশ্রয় নহে ; কেন না, মন বিচার মাত্রেই বিনষ্ট হয় । চিত্তাদি অন্যান্য সকলই জড়স্বভাব ; সুতরাং বুঝিলাম না যে, ঐ দেহাহস্তাবনা কাহার, বা কে উহার আশ্রয় ? দেখিতেছি, ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয় লইয়া আত্মস্তুতি প্রকাশ করিতেছে, পদার্থ-পুঞ্জ কেবল কতকগুলি পদার্থসমষ্টি-রূপেই অবস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং কোথা হইতে যে ঐ অহস্তাব-ভাবনার উদয়, তাহা কে বলিয়া দিবে ? অপিচ সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ প্রভৃতি গুণত্রয় যথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃতি ও মোহরূপ স্ব স্ব ব্যাপারেই ব্যাপ্ত ; যিনি প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানভিধেয় গায়া, তিনি প্রকৃতিতে অর্থাৎ গুণসাম্য অবস্থারূপ স্বীয় স্বভাবেই অবস্থিত এবং যিনি সৎ, তিনি সৎস্বরূপেই বিশ্রান্ত ; সুতরাং

এ সমুদায়ের মধ্যে অহঙ্কাবনা কোথায়,—বা কাহার? এই দেহের মধ্যে যে চিদাজ্ঞা আছেন, তিনি সর্বব্যাপী সর্বকালস্থায়ী পরম মহান্ ও কেবলস্বরূপ । ঐ চিদাজ্ঞা ‘অহং পরমাজ্ঞা’ এইরূপ অবধারণেই অবস্থিত । সুতরাং তাহাকেও অহঙ্কারের আম্পাদ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে ‘অহং’ ইত্যাকারে দেহমাত্রাভিমানী কে? কাহাকে ‘অহং’ বলিয়া নির্দেশ করা যায়? তাহার আকার কি প্রকার? তাহার সংস্থান কীদৃশ? সে প্রকৃতপক্ষে কোন্ পদার্থ? কিরূপে সে নির্দেশার্থ? কে তাহাকে কি হেতু নির্মাণ করিল? তাহার বর্ণ কি প্রকার? সে কাহার বিকার? আমি ‘অহং’ ভাবে কোন্ পদার্থকে গ্রহণ করি এবং ‘অনহং’ ভাবেই বা কাহাকে পরিত্যাগ করি? অতএব নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া অহঙ্কার-পদার্থ সম্পূর্ণই মিথ্যা । ‘অহং’ নামের ভাবত্ব বা অভাবত্বের উপপত্তি কোথাও নাই, আমাতে অহঙ্কারের যখন কোনরূপেই অস্তিত্ব নাই, তখন কাহার সহিত কি রূপে আমার সম্বন্ধ হইতে পারে? অহঙ্কারের যখন সত্যতা একেবারেই অপ্রসিদ্ধ, তখন অন্য কাহার সহিতই বা অপর কাহার কিরূপ সম্বন্ধ? সম্বন্ধের অভাবই যদি প্রতিপন্ন হইল; তবে ত দ্বিধ-কল্পনাও একেবারেই অসিদ্ধ বৈ আর কিছুই নহে । এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে এ জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বৈ আর কি? ফলে এ জগৎ ব্রহ্মাঐত-সাম্রাজ্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত । আমিই সেই সদ্‌ব্রহ্মরূপে বিরাজিত । সুতরাং আমি যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছি । তবে আর কুথা শোক করিব কেন? একমাত্র সর্বগত বিমল ব্রহ্মপদই বিদ্যমান; তাহাতে কিরূপে কোথা হইতে অহঙ্কার-কলঙ্কের আবির্ভাব হইবে? এ জগতে একমাত্র সর্বব্যাপী আজ্ঞাই অবস্থান করিতেছেন, তদিতর অন্য কোন পদার্থশ্রী এখানে বিদ্যমান নাই । আর যদিই বা পদার্থশ্রী থাকে, তবে তাহাতে সম্বন্ধ কাহারও নাই । ইন্দ্রিয়বর্গ মনের অবয়বরূপে কল্পিত; মন তাহাদিগকে আপনার বলিয়া কল্পনা করিয়া স্বপ্ন-সঞ্চরণের স্রায় নিজেই নিজেতে নিজ ব্যাপার সমাপ্ত বা স্তম্ভপন্ন করিয়া লয় । চিৎ যিনি, তিনি ইন্দ্রিয় ও বাহ্যার্থের সহিত অসঙ্গ-স্বভাব ।

এইরূপে কাহার সহিত কাহা দ্বারা কিরূপ সম্বন্ধ, কোন্‌রূপেই বা স্মৃষ্টি হইবে? শিলা ও লৌহশলাকা এই দুইটি বস্তু পরস্পর সম্মিলিত হইলেও তাহাদের পরস্পর যেমন কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তেমনি-দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইহাদিগকে একসঙ্গে দেখা গেলেও ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কিছুই নাই। অহস্তাবরূপ মহাভ্রম স্বধাই আসিয়া সমুদিত হয়; এই জগৎই ‘ইহা আমার, উহা ইহার’ এইরূপে এই জগৎ ভ্রমসময় ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অহঙ্কাররূপ চমৎকৃতির কারণ,—একমাত্র তত্ত্বদর্শনের অভাব। যদি তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা হইলেই উক্তাপ-যোগে ভূমারলেখার আয় ঐ অহঙ্কার-চমৎকৃতির বিলয় হইয়া থাকে। সর্বত্র একমাত্র আত্মাই আছেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং ‘এ সকলই ব্রহ্ম’ ইহাই আমার তত্ত্ব; আমি এই তত্ত্ববিষয়েরই ভাবনা করি। গগনে যেমন নীলিমা দি বর্ণের বিকাশ, তেমনি এই অহঙ্কারভ্রমের আবির্ভাব; সূত্রাং আমি ইহা সম্পূর্ণই বিশ্বাস করি যে, যদি ইহাকে আর স্মরণ করা না যায়, তাহা হইলেই উহার পর্য্যবসান ঘটে এবং তাহাতেই পরম শ্রেয়ঃসাধন হয়। অতএব আমি এক্ষণে এই চিরপ্রকৃত অহঙ্কার-ভ্রমের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলি। পরে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে উপরত হই,—হইয়া শারদীয় স্বচ্ছাকাশে আকাশের অবস্থিতির আঁয় নির্মল আমি—নির্মল আত্মায় অবস্থান করিতে থাকি। অহঙ্কারের অনুসন্ধান করিতে গেলে, ফলে কেবল অনর্থ-সার্থই বিস্তার পায়, দুষ্কৃতির সঞ্চয় হয় এবং সম্ভাপ-সম্ভতিরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ক্ষদাকাশে যদি একবার দুর্ব্বাসনারূপ জলগর্ভ ‘অহং’ মেঘ সমুদিত হয়, তাহা হইলে এই যে কলেবররূপ কদম্ব-পাদপ, ইহার সর্বভাগে কেবল দোষমঞ্জরীই বিকসিত হইয়া উঠে। মরণের পর যে পারলৌকিক দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার শেষ বা অন্তসীমা কোথায়? ফলে পুনর্জন্মই তাহার অবধি; মরণের পর জন্ম হইলেই পারলৌকিক দুঃখের অবসান ঘটিয়া থাকে। এইরূপে এই ঐহিক দুঃখের ভোগও মরণাবধি; মরণ হইলেই ঐহিক দুঃখের অবসান ঘটিয়া থাকে। সূত্রাং দেখা যায়, যে কিছু ভোগ্য বস্তু, তৎসমস্ত এইরূপেই বিনশ্বর। ফলতঃ এই দুঃখ-বেদনা একান্তই কষ্টদায়িনী।

নিদাঘকালে সূর্য্যাকাস্তমণি হইতে নিঃসৃত অগ্নি যেমন প্রশগিত হইতে চায় না, তেমনি যাহারা অহঙ্কার-জুরিদ্ধি আশ্রয় করে, তাহাদিগের—‘ইহা লাভ করিয়াছি, ইহা লাভ করিব’ এই প্রকার মনোবেদনা প্রশাস্ত হইবার নহে। যেমন জড়াশ্রয় অভ্রমালা জড়াকৃতি শৈলকুলাভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি ‘ইহা নাই, আর ইহা আছে’ এই প্রকার জড়াশ্রয়া চিন্তা জড়াকৃতি অহঙ্কৃতির দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার যখন মূঢ়পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন এই সংসার-তরু একেবারেই বিসৃজ্য হইয়া যায়। কাজেই পাষণবৎ আর যে কখন অঙ্কুরিত হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা থাকে না। এই দেহ-পাদপে তৃষ্ণাকুপিণী ভূজগী বাস করিতেছে। যদি বিচাররূপ বৈনতেয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ ভূজগী যে কোথায় পলাইয়া যায়, তাহার আর সন্ধান থাকে না। মিথ্যা অজ্ঞান হইতেই এই বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়; স্তবরাং বলা যায়, ইহা অসৎ বৈ আর কিছুই নয়। তবে যে সংস্করণে উহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল ভ্রম নিবন্ধনই হইয়া থাকে। উহার কার্য্য স্পন্দন, তাহাও অসম্ময়। কাজেই ‘তুমি’ ‘আমি’ ইত্যাকার ভেদ ব্যবহারই বা আবার কি? এই যে জগৎ দেখিতেছি, ইহা অকারণ ব্রহ্ম হইতেই অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে; স্তবরাং ইহাকেও অকারণ ও আকস্মিক বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহার কোনই কারণ নাই, তাহাকে সৎ বলিয়া ভাবনা করা বৃথা। যেমন সেই অনাদি অনন্ত কাল পূর্বে যুতিকায় দটাকৃতি ছিল, বর্তমানেও তাহাই আছে, ভাবী কালেও সেইরূপই থাকিবে, অপিচ জল পূর্ব্বকালেও অবিকৃত জলাকারে ছিল, পরবর্তী কালেও সেইরূপই থাকিবে; পরন্তু মধ্যে কিয়ৎকাল চঞ্চল ভাবাপন্ন হয় বলিয়া সেই চঞ্চল জল পূর্ব্ব ও পরকালীয় স্থিরভাব পরিহারপূর্ব্বক ‘তরঙ্গ’ নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেও তাহা যেমন যে জল, সেই একমাত্র জলই;—তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু নহে; তেমনি ত্রিকালবর্তী এই দেহও একমাত্র ব্রহ্মই; ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্ষণ-পরিস্পন্দ চঞ্চল তরঙ্গ-নিভ দেহে যাহারা আত্মা স্থাপন করে, তাদৃশ কুবুদ্ধিশালী লোকেরা সেই দেহ নাশে নিজেই নিহত হইয়া থাকে। এই যে দেহাদি

যে কিছু বস্তু, এতৎসমস্ত পূর্বে, পরে বা চারিদিকে বিদ্যমান নহে ; পরিচ্ছিন্ন একদেশেই ক্ষণমাত্র এই সকল প্রতীত হইয়া থাকে । অতএব এই সমুদায়ে আবার আত্মা স্থাপন কেন ? ফলে তাদৃশ অবস্থা একান্তই অসম্ভব । এইরূপে স্থূল দেহের ত কথাই নাই ; পরন্তু সূক্ষ্ম দেহও উৎপত্তির পূর্বে সাক্ষী চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত ছিল । উহার স্বীয় অধিক্রম-দেশের অগ্ৰত্ব বা বিনাশের পরত্ব সত্যই থাকে না ; কাজেই তখন মনে হয় যেন ঐ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ আকাশে লয় পাইয়াছে । এই জগৎ উল্লিখিত লিঙ্গদেহকেও সৎ বা অসৎ এ উভয়ের কিছুই বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । স্বপ্নকালে, ভয় ও সন্ত্রস্ত সময়ে, ইন্দ্রিয়ের উন্মাদা-বশ্যায়, যান-বাহনাদি যোগে ভ্রমণ-জনিত সন্বেগে, বাতপিভাদি ধাতুবিকারে, তিমিরাদি দোষজাত চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির বিকলতায়, একান্ত ইচ্ছা বস্তুর লাভদশায়, হঠাৎ প্রচুর আনন্দে ও কামক্রোধাদির উত্তেজনাবশ্যায় মানবের যেমন ভাব ও অভাব উভয়বিধ বস্তুর স্বরূপ ক্ষণস্থায়ী কামিনী-কাঞ্চনাদি বিবিধ বিষয়-বিশেষরূপে প্রতীত হয় ; পরন্তু পরবর্তী কালেই বাধ সঞ্জন হওয়ায় তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আর প্রতীতিযোগ্য হয় না, তেমনি এই যে স্থূল-সূক্ষ্মদেহ ও জগৎ বিস্তার, এ সমস্তই ঐরূপই ভ্রান্তির বিক্ষুরণ । তবে কথা এই যে, ভ্রম উভয়ত্র সমান নহে । কালগত ন্যূনতা ও আধিক্যই উক্ত দ্বিবিধ ভ্রমের বিশেষত্ব । স্বপ্নাদি কালে যে ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহা অল্পকাল থাকে, আর এই দেহাদি জাগতিক ভ্রম মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় ; স্তত্রাং বুঝা যায়, কালের ন্যূনাতিরেক ব্যতীত উল্লিখিত ভ্রমদর্শনের ন্যূনাধিক্য নাই ।

ওরে চিত্ত ! ঐ যে কালগত ন্যূনাতিরেকের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাও তুমিই করিয়াছ, তোমার কল্পিত ভ্রমব্যাপারে তুমি নিজেই ভ্রামিত হইতেছ । প্রতারক ব্যক্তির মুখে পুত্রকলত্রাদির মিথ্যা মরণাদি বার্তা শ্রবণে তাহাতে সত্য বুদ্ধি স্থাপিত হয়, সেই সত্য বুদ্ধি ও সত্য ধারণা-কল্পিত বিয়োগ-যামিনী যেমন পুত্রকলত্রাদির প্রতি একান্ত অনুরক্ত পুরুষকে অতীব দুঃখ প্রদান করে, তেমনি ইচ্ছা বস্তুর সংযোগ ও বিয়োগ-জনিত স্থখ দুঃখের হেতুভূত ঐ ভ্রান্তি তোমা কর্তৃকই কল্পিত হইয়া

তোমাকেই বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতেছে । অথবা হে চিত্ত ! তুমি কোন দোষেরই দোষী নহ । আমি তোমাতে অহঙ্কারের অভ্যাস করিয়া আসিত্তেছি, তাহারই ফলে তুমি বস্তুতঃ মরীচিকাবৎ মিথ্যা হইলেও আমারই নিকট সত্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছ । সুতরাং দেখা যাইতেছে, অপরাধ যাহা কিছু, তাহা আমারই হইয়াছে ; অতএব বুঝা যায় যে, তোমারই কৃতকর্ম অধুনা আমারই কৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই যে বিশালদৃশ্য বিশ্ব-বিস্তার দেখা যাইতেছে, যদি এতৎ সকল অবস্থ বা অসত্য বলিয়া অবধারণ করা যায়, তাহা হইলে মন অমনঃপদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মন ক্ষয় পাইয়া যায় । হেমন্তকালে মঞ্জরী যেমন নাপ পায়, সেইরূপ ‘সমস্তই অবস্থ বা মিথ্যা’ মনোমধ্যে যখন এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া যায়, তখন নিখিল ভোগ-বাসনাই বিলয় প্রাপ্ত হয় । অথবা মন যখন চিন্ময়তা হেতু বিষয়ে অনাসক্ত হয় এবং নিখিল মনন ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে, তখন আপনা হইতেই সে, সৌক্ষপদে বিশ্রান্তি লাভ করে । চিত্ত আপনিই আপনার বহিঃ-প্রবৃত্ত অবয়ব,—ইন্দ্রিয়সমূহকে তত্ত্ববোধ বলে পরগাত্মরূপ অনলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার চিত্তস্বরূপ দগ্ধ করিয়া ফেলে ; অনন্তর নিত্য শুদ্ধি লাভে সক্ষম হইয়া থাকে । বীর পুরুষ যেমন সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করে,—করিয়া স্বীয় স্বর্গগত দেহকে অশ্রুকারে অবোলোকনপূর্বক স্বীয় পূর্বতন দেহসম্বন্ধী পুত্র, কলত্র, ধন, ও গৃহাদির বাসনারাশি বিসর্জন করিয়া স্বীয় মৃত্যু ও স্ত্রের বিষয় বিবেচনা করে ও পরে ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক জয়-যুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি মন যখন বিবেক-সম্পন্ন হয়, তখন সেও দেহকে অন্তরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাকারে ভাবনা করিয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে,—করিয়া আপনার বিনাশ-ব্যাপার অঙ্গীকার করত সর্বোৎকর্ষে বিরাজমান হয় । মন শরীরের শত্রু এবং শরীরও মনের শত্রু । যেমন আধার ও আধেয়,—জল ও ঘট এই উভয়ের কার্যভূত সংযোগ উহাদের একতরের নাশেই নাশ পাইয়া যায়, তেমনি উক্ত শরীর ও মনের মধ্যে একতরের বাসনা বিনাশে উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । উহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে জীবিত থাকে ; এইজন্য পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ আছে । অন্তদিকে উহারা উভয়েই উভয়কে তাপ প্রদান করে বলিয়া

উভয়েই উভয়ের প্রতি বিদ্বেষী। যাহা হউক, এই পরস্পর-বিদ্বেষী মন ও শরীরকে সমূলে নিঃশূল করাই পরম সুখ বা শ্রুত শান্তি। প্রকৃত হইতে পারে যে, মরণদশায় এই ভোগায়তন দেহের বিনাশেই সর্ব্ব দুঃখ মোচন না হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়; দেহ নষ্ট হইল, আর মন রহিল; এ অবস্থায় প্রকৃত মরণ হয় না; কেন না, মন থাকিলেই অশ্রু দেহের কল্পনা অনিবার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং গগনোড়ীনা রমণী-কৃত ভূমি-প্রাসের ন্যায় মন ও দেহ এই উভয়ের একতরের বিদ্যমানতায় অর্থাৎ দেহ নাশে মনের সত্তায়, ‘মরণ’ এইরূপ কথা হওয়াই অসম্ভব। মন ও শরীর ইহার পরস্পর স্বভাবতই বিরোধী। ইহার উভয়ে যেখানে থাকিবে, সেইখানেই শরদারার ন্যায় অজস্র অনর্থপরস্পরা পতিত হইতে থাকিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঐ উভয়ের উচ্ছেদ করাই কর্তব্য এবং তাহাতেই সুখোদয় নিশ্চিত। দেহ ও মন পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, ইহাদের যথায় সংসর্গ আছে, তাদৃশ বৈষয়িক সুখে যে অধম অমুরক্তি প্রকাশ করে, তাহার স্থান ভীষণ বাড়বাগ্নি মধ্যে হওয়াই সমুচিত। বালক-কৃত যক্ষকল্পনার ন্যায় মন আপনিই আপন সঙ্কল্পে শরীর নির্মাণ করিয়া শরীরে অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল স্বীয় দুঃখেই সমর্পণ করিতে থাকে। দেহ মনঃপ্রদত্ত দুঃখে তাপিত হয়,—হইয়া তাহাকে নাশ করিতে সমুদ্যত হয়। অর্থাৎ দেহ কুবিষয়ের সেবা করিয়া দেহমধ্যে রাগ, ঘ্বেষ, শোক, মোহ ও পাপাদি উৎপাদন করে। বস্তুতঃ পিতা যদি আততায়ীর ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে পুত্রও তাঁহাকে নিহত করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে মন—পিতা এবং শরীর—পুত্রস্থানীয়। প্রকৃত পক্ষে কেহই কাহারও শত্রু বা মিত্র হয় না। কথা এই যে, যে সুখ প্রদান করে, তাহাকে মিত্র নামে নির্দেশ করা যায়, আর যাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই শত্রুসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। দেহ দুঃখানুভব করিতে করিতে অবশেষে মনকে মারিতে উদ্যত হয় এবং মনও ক্রমে ক্রমে দেহকে স্বীয় দুঃখপরস্পরার আধার করিয়া তুলে। দেহ ও মন স্বভাবতই অত্যন্ত বিরোধী হইয়া এইরূপে পরস্পরকে যদি দুঃখ দান করিতে থাকে, তাহা হইলে সুখ লাভ হইবে কি রূপে? ফল কথা, সুখপ্রাপ্তি তো একান্তই অসম্ভব। মন

যখন পরিক্ষণ হইয়া যায়, দেহ তখন আর দুঃখান্বেষ হয় না । এই জন্ম মনের ক্ষয় সাধনে সমুৎকৃষ্টিত হইয়া দেহ নিয়ত ধাবমান হইয়া থাকে । যতদিনে না মনের আত্মবিবেক লাভ হয়, তত দিন দেহ নষ্ট হয় হউক বা নাই হউক, মনের প্রভাবে সেই দেহ আপদের আশ্রয় হইয়া অনর্থ উৎপাদন করে । দেহ নাশ হইলেই যে মনের কোন ইচ্ছাসিদ্ধি আছে, তাহা নাই । তবে কথা এই যে, মন যদি আত্মবিবেক লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ ইচ্ছাসিদ্ধি হইয়া থাকে । জলধর ও জলাশয় এই উভয়ে যেমন উভয়ের সাহায্যে স্ফূর্ত হয়, তেমনি মন ও দেহ উভয়েই উভয়ের সাহায্য পাইয়া পরস্পর কেবল আকৃতিগত পীনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেমন জল ও অনল এই দুই পদার্থ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইলেও পাকক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য উভয়েই একযোগে কার্য্য করিতে থাকে, তেমনি মন ও দেহ, ইহার উভয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া বিধারূপে বিদ্যমান হইলেও অন্যান্য তাদাত্ম্য অধ্যাস নিবন্ধন একরূপতা প্রাপ্ত হয়,—হইয়া দুঃখ ভোগ ও দুঃখবর্জনের নিমিত্ত পরস্পর একযোগে বিষয় ভোগ সম্পাদন এবং সৌক্যসাধনও করিয়া থাকে । ক্ষয়প্রবণ চিত্ত যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেহও সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে, আর চিত্ত যদি বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেহও পাদপের ন্যায় শতশত শাখায় সমাচিত হইয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠে । একবার যদি মনঃ ক্ষয় হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে বাসনারও বিলয় ঘটে এবং দেহও বিনাশদশায় উপনীত হয় । কিন্তু যদি দেহ ক্ষয় হয়, তাহা হইলে মন কিম্বা বাসনা এ উভয়ের একটীরও ক্ষয় হয় না । অতএব এই কথাই নিশ্চয় যে, যাহাতে মন ক্ষয় হয়, তাহারই জন্ম সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্তব্য । মন যেন একটা কাননের ন্যায় প্রতিভাত । সঙ্কল্প সকল এই কাননের পাদপশ্রেণী এবং তৃষাই উহার ব্রততিরাজি । আমার এক্ষণে কর্তব্য এই যে, ঐ পাদপ ও ব্রততিসমূহে সমন্বিত মনোরূপ কানন আমি ছেদন করিয়া সুবিস্তৃত সুপরিস্কৃত ভূমিভাগ প্রাপ্ত হই,—হইয়া পরম সুখে বিহার করিয়া বেড়াই । সঙ্কল্প ক্ষয় হইয়া গেলে মন আর মনঃস্বভাবে থাকে না, সে

তখন ক্ষয় পাইয়া যায়। মনঃক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসনারাশিও বর্ধিত হইয়া প্রাণদমালার ন্যায় প্রশমিত হইয়া থাকে। এই দেহ—ত্বক্, অস্থক, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রাদি ধাতুসমূহের সম্মিলিতময়। জৈবদেহকেই আমি প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করি। আমার মন ঘনিষ্ঠ প্রকৌণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দেহ-শত্রু তখন নষ্ট হউক বা থাকুক, তাহাতে আমার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি বোধ নাই। কেন না, মনঃক্ষয়ই আমার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই আমি চরিতার্থতা মনে করি। যদি বল, দেহ থাকিলে দুঃখ হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দেহ-সম্বন্ধের হেতুভূত মন নাশ পাইয়া গেলে, তাহার সম্বন্ধই থাকে না, তাহাতে দুঃখপ্রসক্তি তো দূরের কথা। দেখ, ভোগশ্রী যাহার জন্ম দেহ কামনা করে; আমার সেই মনই এক্ষণে নাই; আমিও তাহার নহি; সুতরাং আমার আর সুখের কণায় প্রয়োজন কি আছে? আমি যে দেহ নহি, এ সম্বন্ধে আর একটা যুক্তি আছে; শ্রবণ কর। আমার সেই যুক্তি এই যে, শবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই থাকে; অথচ সেই শব দর্শন ও স্পর্শনাদি ক্রিয়া করিতে পারে না কেন? এ ক্ষেত্রে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শব দেহের চৈতন্য নাই; সেই জন্মই সে দর্শন, স্পর্শন বা শ্রবণাদি দ্বারা লোক-ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে পারে না। ফল কথা, শব দেহ ও দেহ একই বস্তু। আমার চৈতন্য আছে; এই জন্মই আমি দর্শন ও শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে পারি। অতএব আমি যে দেহ নহি, এ কথা যথার্থই বটে। আমি দেহাতীত, নিত্য ও নিত্য স্কুরিত। যিনি বিভূত্বপ্রযুক্ত সৌরমণ্ডলেও সমধিষ্ঠিত হন এবং তথায় সূর্য্যসহ সম্মিলিত হইয়া সূর্য্যকে জানিয়া থাকেন, সেই চিৎ-স্বরূপই আমি। আমি অজ্ঞ বা অবোধ নহি। আমার না দুঃখ, না অনর্থ, না দুঃখিতা, কিছুই নাই। আমার দেহ থাকুক আর থাকুক, আমি বেশ আছি,—আমি নিত্যই বিগতজ্বর হইয়া অবস্থান করিতেছি। যেখানে আত্মা আছেন, তথায় না মন, না ইন্দ্রিয়, না বাসনা, কেহই নাই; সেখানে উহাদের কাহারও থাকিবার অধিকার নাই। বস্তুতঃ রাজার নিকট পামর ব্যক্তির আসন পাইতে পারে কি? আমি সেই ব্রহ্মপদেরই অনুগত

হইয়াছি । আমি কেবল-স্বরূপেই রহিয়াছি । আমি সর্বোৎকর্ষেই বিরাজ করিতেছি । আমি নির্বাক হইয়াছি, নিরংশ হইয়াছি, নিরীহ হইয়াছি এবং নিরীক্ষিত হইয়াছি । যেমন তিল হইতে তৈলকে পৃথক করিয়া লইলে তিলের অতৈলাংশের সহিত তৈলের কোন সম্বন্ধ থাকে না; তেমনি অধুনা কি দেহ, কি মন, কি ইন্দ্রিয়াদি, ইহাদিগের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই । আমার মতি পূর্ববাসনা হইতে পৃথক-কৃত হইলেও যদি কখন অবশিষ্ট প্রারব্ধ ভোগ-লীলার্থ আমাকে এই পরাংপর পরমাত্মপদ হইতে কথঞ্চিৎ বিচলিত হইতেও হয়, তখা তখন আমার এই দেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতিও স্বীয় পরিবারবর্গের স্তায় আমারই শুভানুধ্যায়ী হইবে । বিশদার্থ এই যে, তাহাতে আমি কখন কোন দুঃখই পাইব না ; ফলে আমার কেবল চিত্তবিনোদনই ঘটিবে । তখনকার তাদৃশ ভোগ-লীলায় আমার স্বচ্ছতা হইবে, পূর্ণকামতা হইবে, সংস্করণতা হইবে, তত্ত্বজ্ঞতা হইবে, এবং আমার আনন্দময়তা, উপশম-শীলতা, সত্য মুদ্রভাবিতা, পূর্ণতা, উদারতা, অবাধিত আত্মভাবতা, একা-গ্রতা, কান্তিমত্তা, সর্বত্র সমদর্শিতা ও দ্বৈত বিকল্পশূন্যতা সংঘটিত হইবে । আমি আত্মাতেই একনিষ্ঠ হইব, আমার ঐ পূর্বোল্লিখিত গুণ-সম্পদগুলি নিত্য অভ্যুদয়শালিনী হইয়া সমভাব-সম্পন্ন, সুস্থ ও সুফলবিধায়িনী হইবে,—হইয়া হৃদয়েশ্বরী কান্তার স্তায় বিরাজ করিতে থাকিবে । আত্মা—সর্বময় ; তাহাতে কল্পনাবলে কি না সম্ভব হয় ? বস্তুতঃ সর্বদা সর্বথা সমস্তই তাহাতে সম্ভাব্য । অতএব আমার অধুনা নিখিল বিষয়সমূহের প্রতি ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, স্নেহ, কিস্বা দুঃখ, কিছুই নাই ; সকলই বিলয় পাইয়াছে ।

আহা ! আমার এক্ষণে মোহ নাই, মন নাই, আমি নির্বিকল্পচিত্তে রহিয়াছি ; স্তবরাং শরতের নভোমণ্ডলে মেঘখণ্ড যেমন বিলীন হইয়া যায়, তেমনি আমি শীতল বা নিস্তাপ আত্মাতে উপরত হইয়া অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্যভাব বিসর্জন করিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছি ।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! মুনিবর উদ্দালক এইরূপে তাঁহার একান্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহায়তায় সম্যক্ বিচারালোচনা করিয়া বন্ধপদ্মাসন হইলেন এবং অর্দ্ধোন্মীলিত-নয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন । যিনি সূচরুভাবে প্রণবোচ্চারণে পটু, তিনিই পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । উদ্দালক মুনি এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন; সূতরাং প্রণবকেই তিনি পরম ব্রহ্ম জ্ঞানে ধ্যান করিতে লাগিলেন । যেমন ঘণ্টামধ্যগত লাঙ্গুলের যথাযথ আঘাত বশতঃ ঘণ্টা হইতে অভ্যুচ্চ ধ্বনি উত্থিত হয়, সেই মুনি উদ্দালক তখন তাদৃশ উচ্চতর ধ্বনি সহযোগে প্রণবমাত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । যে পর্য্যন্ত না প্রণবাকার বৃত্তি-উপহিত চৈতন্য ও কূটস্থ জীবচৈতন্য তিনটি মাত্রার উচ্চারণ হইবার পর অর্দ্ধমাত্রাকারে বিস্কুরিত বিমল বিতত আত্মাতে অখণ্ড ব্রহ্মাকৃতি ধারণ করিবার জন্ম উন্মুখ হইয়াছিল, ততকাল তিনি প্রণবোচ্চারণে নিরত রহিলেন । অর্দ্ধমাত্রার সহিত অকার, উকার ও মকার এই তিন অংশ প্রণবের স্বীয় অবয়ব মাত্র । অগ্রে উদাত্তস্বরে তিনি প্রণবের প্রথমাংশ অকারমাত্র উচ্চারণ করিলেন । তাহাতে যথাযথ উচ্চারণবশতঃ উচ্চ স্বরে সম্যক্ সমভিব্যক্ত প্রণবের আদি অংশ বহির্নির্গমনোন্মুখ বিস্কুর প্রাণপবন-যোগে সেই মুনির মূলাধার হইতে ওষ্ঠপুট পর্য্যন্ত দেহভাগ ধ্বনিত করিল ।

অনন্তর প্রাণপবনের নিষ্কমণরূপ রেচকাখ্য প্রতিক্রিয়ায় তদীয় সর্বদেহ অগস্ত্যপীত সাগরের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল । পক্ষী যেমন কুলায় ছাড়িয়া গগনপথে অবস্থান করিতে থাকে, তেমনি সেই রেচকাখ্য প্রক্রিয়ায় বহিরাগত তদীয় প্রাণপবন দেহ পরিহারপূর্বক ব্রহ্মভাবনা করিতে করিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যরসাপূরিত বাহ্যাকাশে বিরাজ করিতে লাগিল । পরে প্রাণপবনের নিষ্কমণ-সজ্ঞাট্টে এবং ভাবনার প্রাবল্যে হৃদয়মধ্যে বহিঃসমুদ্ভূত হইল । সেই সমুদ্ভূত বহিঃপ্রজ্জ্বলিত হইয়া সর্বদেহ দাহ

করিয়া ফেলিল ; বোধ হইল প্রবলতর শুষ্ক বাত্যা-জনিত দাবানল যেন অরণ্যপ্রদেশে দগ্ধ করিল । তিনি প্রণবের প্রথমাংশ উচ্চারণে কেবল ভাবনাবশেই উল্লিখিত অবস্থায় উপনীত হইয়া ছিলেন ; পরন্তু হঠযোগ দ্বারা তাঁহার ঐক্লপ অবস্থা ঘটে নাই ; কেন না, হঠযোগ অতি দুঃখদায়ক । তাহাতে এতদূর পর্য্যন্ত হয় যে, প্রাণসমূহের হঠাৎ নিগমনে মুচ্ছা,—এমন কি, মরণ পর্য্যন্তও সংঘটিত হইতে পারে ।

অতঃপর মুনিবর উদ্দালক কর্তৃক প্রণবের দ্বিতীয় ভাগ উকার অনুদাত স্বরে উচ্চারিত হইয়া সমভাবে রহিলে প্রাণায়ামের কুম্ভক নামক মধ্যমাংশ নিষ্পন্ন হইল । তৎকালে প্রাণ-পবন স্তম্ভিত জলরাশির ন্যায় অন্তরে, বাহিরে, মধ্যদেশে, উর্দ্ধদেশে বা দিক্‌তে কুত্ৰাপি বিচলিত হইল না । তিনি স্থির বা স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণকাল যাবৎ বহ্নিজ্বালা প্রদর্শনপূর্বক উপশান্ত হইয়া যায়, তেমন সেই উদ্দালক মুনির হৃদয়ামিও ক্ষণকালের জন্ম সমুৎপন্ন হইয়া তদীয় স্থূল দেহ দাহ করিল,—করিয়া উপশান্ত হইয়া গেল । তিনি ভাবিলেন,—তাঁহার দেহ তুষারবৎ শুভ্র ভস্মরাশিতে পরিণত হইল । সেই অবস্থায় তাঁহার অনুভবগোচর হইল যে, সেই নিষ্পন্দ শুভ্র শরীরাস্থিপুঞ্জ যেন কর্পূর-পরাগ-রচিত স্তম্ভশাখায় স্থগত হইয়া রহিল । অনন্তর দেখিলেন,—উর্দ্ধপ্রবাহী প্রচণ্ড পবনে যেন উর্দ্ধনীত সেই অস্থি সহ ভস্ম তাঁহার দেহে লেপিয়া দিল । বোধ হইল, রুদ্ধব্রতাবলম্বী ব্যক্তির স্বগাত্রে মেন অস্থি ভস্ম বিলেপিত হইল । পরে সেই প্রচণ্ড পবন-চালিত অস্থি যুত ভস্ম কিঞ্চিৎ কাল গগনদেশে ঘূর্ণমান হইয়া শারদীয় বারিধরবৎ কোথায় কোন অস্ত্রান্ত দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল । ইহার পর প্রণবের দ্বিতীয় অংশ উকার উচ্চারণ কালেও উদ্দালক মুনির এবম্বিধ অবস্থাই অনুভূত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য, এ অবস্থাও তাঁহার হঠযোগের সাহায্যে ঘটে নাই ; কেন না, তাহা অতি দুঃখদায়ক । কাজেই প্রণব উচ্চারণকালীন সকল অবস্থাই তাঁহার ভাবনাময় হইল ।

অনন্তর যাহা উপশান্তি-প্রদ, প্রণবের সেই তৃতীয় অংশ ‘ম’ কার উচ্চারিত হইবার কালে প্রাণপবনের পুরণে পুরকসংস্কক প্রক্রিয়াবিশেষ

সুসপন্ন হইল। এই সময় প্রাণবায়ু জীবচৈতন্যের মধ্যে ভাবিত অমৃতের মধ্যগত হইয়া বহিরাকাশে যেন হিমস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াই পরম শীতলভাবে আশ্রয় করিল। গগনাত্যন্তরে সমুখিত ধূমসমূহ যেমন শীতল জলময় জলদরূপ ধারণ করে, ঐ গগনাস্তরচারী প্রাণপবনও তেমনি ক্রমশঃ চন্দ্র-মণ্ডলতা উপগত হইল। ঐ চন্দ্রমণ্ডল স্বধাময় কলাকলাপে পরিপূর্ণ হইয়া রসায়ন-মহার্ণবাকারে প্রতীত ও ধর্ম্মমেষাখ্য সমাধিবৎ আহ্লাদময় হইল। তখন প্রাণপবন সকল অমৃতময় কিরণধারা হইয়া গবাক্ষপথ-গত স্বধাংশুর অংশচ্ছটার ঋণ্য অথবা স্ফটিকদণ্ডের ঋণ্য প্রতীত হইতে লাগিল। মহাদেবের মস্তক হইতে নিঃসৃত রসপ্রবাহিনী মন্দাকিনী যেমন মর্ত্যে পতিত হইয়াছিলেন, তেমনি সেই অমৃতধারা অম্বর হইতে স্ফুরিত হইয়া সেই অবশিষ্ট দেহভঙ্গে পতিত হইল। মন্দারযোগে মহাসাগর মথ্য-মান হইলে তাহা হইতে যেমন পারিজাত পাদপ প্রাচুর্ভূত হইয়াছিল, তেমনি সেই নিপতিত অমৃতধারা হইতে চন্দ্রমণ্ডলের ঋণ্য স্পন্দরাকার এক চতুর্বাঙ্ক-বিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হইল।

উদ্যালক মুনির সেই দেহ ঐরূপে নারায়ণাকারে পরিণত হইল এবং ফুল্লনয়ন-পদ্মে শোভিত ও প্রফুল্ল-বদনে বিরাজিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। অনন্তর স্বধাময় প্রাণবায়ু সকল ঐ দেহকে পূর্ণ করিল; মনে হইল যেন স্থানান্তরাগত জলরাশি সরোবরকে উপচিতি করিল অথবা যেন বাসস্তিক পল্লবোদ্যমে ভৌম রস তরুরাজিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। প্রবল জলপ্রবাহ যেমন চক্রাকারে আবর্তিত হইয়া আসিয়া স্রবনদীকে পূরণ করে, তেমন সেই প্রাণবায়ু সকল যেন সত্বর সাগ্রহে গিয়া অন্তরস্থিত কুণ্ডলিনীকে আপূরিত করিয়া কেলিল। ইহাতে উদ্যালকের দেহ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। শরৎকাল উপস্থিত হইলে ভূতল যেমন শেষবর্ষায় বিধৌত হয়, আতপতাপে শোধিত হয়, ও বর্ষাকালীন পঙ্কাদি-দূষিত বিকৃত আকৃতি পরিত্যাগপূর্বক পরিষ্কৃত হইয়া লোকের গমনাগমনের সম্যক্ সুবিধাজনক হইয়া উঠে, তেমনি সেই দ্বিজবর উদ্যালকের দেহ দহন ও প্লাবনাদির ভাবনাবলে বিধৌত হইয়া সমাধি-ব্যাপারের সম্যক্ উপযোগী হইয়া উঠিল।

অনন্তর উদালক মুনি পদ্মাসনে অবস্থানপূর্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন। বোধ হইল, হস্তিপক যেন হস্তীকে আশ্রয়স্থলে আবদ্ধ করিল। ঐ অবস্থায় থাকিয়া পরে তিনি স্বীয় মনকে শারদা-কাশবৎ স্বচ্ছ করিবার উদ্দেশে নির্বিকল্প সমাধি সাধনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে আশা ও তৃষ্ণাদির সহায়তায় যে প্রাণাদিরূপ হরিণ বহির্গমনে উন্মুখ হইতেছিল, তিনি প্রথমেই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে তাহাকে প্রশান্ত বা নিষ্পন্দ অবস্থায় উপনীত করিলেন। অদৃঢ়-ভাবে নিখাত অশ্বাদি-বন্ধনের কীলক যেমন রজ্জুর আকর্ষণে উৎখাত হইয়া রজ্জু সহ নীত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহার মন তখন অনুভূতপূর্ব গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র ও মিত্রাদির চিন্তায় সমাকৃষ্ট হইল। সেতু যেমন বেগ-বিনির্গত জল-প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তেমনি তিনি তৎক্ষণাৎ আবার বিষয়োন্মুখ স্বীয় ব্যাকুল মনকে বিবেকপ্রভাবে বিমল করিয়া রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিম্নীলিত করিয়া রাখিলেন। ঐ নয়নদ্বয় উভয়তঃ পক্ষযুক্ত পক্ষপঙ্ক্তি দ্বারা পরিশোভিত এবং উহার তারকাযুগল স্পন্দ-বিরহিত। তাঁহার তাদৃশ নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিম্নীলিত হইলে বোধ হইল যেন ভ্রমরগর্ভ দুইটি কমল সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ নিম্নীলিত হইয়া রহিল। এইবার উদালক মুনি মৌনী হইলেন,—হইয়া প্রাণ ও অপানবায়ুর বেগ স্থির, ধীর ও প্রশান্ত করিয়া তুলিলেন। বোধ হইল, কোন রাজাধিরাজের জননাদি-ব্যাপারে বায়ু যেন শুভ সূচনা করিবার জন্ম প্রশান্তভাবে ধারণ করিল। অনন্তর অন্তরীক্ষ কূর্মান্দসমূহের বহির্গমনের ন্যায় এবং তিল হইতে তৈলনিঃসারণের ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়নিচয় হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয়দিককে পৃথক্কৃত করিলেন। বাহ্য বিষয়ে তাঁহার আর কোনই জ্ঞান রহিল না। কোন উজ্জ্বল মণিকে সহসা কোন একটা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে সেই মণি যেমন তদীয় দূরবিসারী রশ্মিজাল পরিত্যাগ করে, তেমনি সেই ধীর-চেতা উদালক মুনি তৎকালে যাবতীয় বাহ্য বিষয়স্পর্শ দূরে পরিহার করিলেন। হেমন্ত কালের অভ্যুদয়ে শাখী যেমন স্বীয় শাখাগত রস আপন অভ্যস্তরে বিলীন করিয়া লয়, তেমনি তিনি তাঁহার মনোবাসনারূপ আস্তর স্পর্শাদিও অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্বে আকর্ষণ করিয়া বিলয়প্রাপ্ত করিলেন। জলপূর্ণ

কলসের মুখ দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত হইলে অন্তরে বায়ু-সঞ্চারের অভাবে সেই কলসের অন্তর্গত সূক্ষ্ম ছিদ্রও যেমন রুদ্ধ হইয়া যায়, তেমনি তাঁহার পৃষ্ঠ-দেশ দ্বারা মূলধার স্ফূটভাবে অবরুদ্ধ হওয়ায় মলদ্বারের সঙ্কোচে তদীয় নবদ্বার বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। তিনি স্নমেরুকৃত স্বীয় রত্নোজ্জ্বল শৃঙ্গশিখা ধারণের শ্রায় আত্মরত্ন-প্রকাশিত স্বীয় গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন। বিক্ষাচলের গভীর খাত যেমন উন্মত্ত মাতঙ্গকে সংযত ও বশীভূত করিয়া রাখে, তিনিও তেমনি উন্মত্ত মনকে প্রজ্যাহার উপায়ে স্বীয় হৃদাকাশে সংযত করিয়া রাখিলেন। তখন সেই উদ্দালক মুনি শারদাকাশরৎ অতি নির্মল সৌম্যভাব ধারণ করিলেন,—করিয়া নির্বীত নিকম্প পূর্ণ অর্গবের শ্রী হরণ করিলেন। বায়ু যেমন মশককূল বিতাড়িত করে, তেমনি তিনি কতিপয় চিত্তবৃত্তি-ধারায় বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত ও মধ্য মধ্যে স্বীয় অন্তরে প্রতিভাসিত বিকল্পসমূহকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। বীর ষোড়শ পুরুষ যেমন সময়ে অসির প্রহারে শত্রু সংহার করে, তিনিও তেমনি যথেষ্টরূপে উপস্থিত বিষয় প্রতিভাস-গুলিকে মনের সাহায্যে পুনঃপুন ছেদন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমে তাঁহার সকল বিষয়ের সঙ্কল্প উন্মূলিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন,—সহসা তাঁহার বিবেক-বিতাকরের আবরণস্বরূপ বিলোল অন্ধকার আসিয়া স্বীয় হৃদাকাশ অধিকার করিল, অর্থাৎ পুনরায় তাঁহার তমোগুণ উদ্ভিক্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বীয়-সত্ত্ব-গুণোদ্ভাসিত মনঃপ্রতাকরের সহায়তায় সেই অন্ধকার নিরাকৃত করিলেন,—যেন পবন দ্বারা আকাশের মেঘকজ্জল মার্জিত হইল। অনন্তর নৈশ তিমির অপাকৃত হইলে কমল যেমন প্রভাত প্রকাশ দর্শন করে, তেমনি তাঁহার তমোগুণ প্রশমিত হইয়া গেলে তিনি তখন কমনীয় তেজঃপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিলেন। করিশাবক যেমন কমলদল দলিত করে, তেমনি তৎকর্তৃক সেই তেজঃপুঞ্জও প্রতিহত হইল। যেতাল যেমন বেগে আঘিয়া শিশুর শোণিত পান করে, তিনিও তেমনি তৎকালে সেই তেজঃপুঞ্জ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শনে বাধ হওয়ায় সে তেজঃ তখন নিরাকৃত হইয়া গেল। তেজ যখন প্রশান্ত হইল, তখন সেই উদ্দালক মুনির মন নৈশ কমলের শ্রায় কিম্বা মদিরামত্ত মানবের শ্রায় স্তব্ধ অবস্থা

প্রাপ্ত হইল। তিনি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; পরন্তু মারুত যেমন মেঘরাজিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, মতু মাতঙ্গ যেমন নীলনলিনীকে দলিত ও ভগ্ন করিয়া থাকে এবং দিবসকর যেমন সমুদিত হইয়া নিশাকে নিয়ন্ত্র করেন, তেমনি সেই মুনি তখন অবিলম্বে সেই নিদ্রাকে বিদূরিত করিলেন। গগনের নীলিমদর্শক ব্যক্তি যেমন গগনে ময়ূরাদির আকার ভাবনা করে, তেমনি নিদ্রার অবসানে তাঁহার মন আকাশের আকার ভাবনা করিতে লাগিল। মেঘচ্ছ্যত বারিধারা যেমন তমালপুষ্পকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে, দীপ যেমন তিমির সংহার করে, এবং সমীর যেমন নীহারকে নষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি তাঁহার ভাবিত সেই নির্মল আকাশকেও তিনি মন হইতে মার্জিত করিয়া ফেলিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মদিরামত ব্যক্তি যেমন বিমূঢ়তাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই উদ্দালক মুনির আকাশ-জ্ঞান অপসৃত হইলে: তাঁহার মন 'মোহ-দশায়' উপনীত হইল। দিবাকর যেমন জগৎ হইতে যামিনী-জনিত জাড্য অপনয়ন করেন, তেমনি সেই উদারবুদ্ধি উদ্দালক নিজ মন হইতে সেই মোহকেও অপসারিত করিলেন।

এইরূপে ক্রমে সেই উদ্দালক মুনির মন হইতে তেজ গেল, তিমির অপসৃত হইল, নিদ্রা নষ্ট হইল এবং মোহাদি সমস্ত মালিন্য চলিয়া গেল। তখন তাঁহার মন নির্মল হইয়া অপূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইল,—হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রান্তি লাভ করিল। সরোবরের বারি আলিবন্ধনে প্রতিরুদ্ধ হইলে সে বারি যেমন প্রতিকূল গমনে পুনরায় স্বস্থানেই ফিরিয়া আইসে, তেমনি তাঁহার মন পূর্বের বাহ্যাকার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ণাত্মায় নিরুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তথা হইতে পরাবৃত্ত হইয়া সত্ত্বর আবার বাহ্য প্রপঞ্চ-সমরূপিণী বৃত্তি সম্বন্ধে প্রাপ্ত হইল। তাঁহার মন পূর্বের ধ্যানাদি যোগে রহি অনুসন্ধানের ফলে আনন্দানুভব করিতে করিতে আত্মচেতনের স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত ছিল, এই জন্ম বাহ্য সম্বন্ধ হইতে পরাবৃত্ত হইয়া পুনরায় স্ববর্ণের নুপুরভাব ধারণের স্থায় অবিলম্বে চিন্ময়তা উপগত হইল। যেমন ঘটাস্তগত জল শুষ্ক হইয়া গেলে মধ্যস্থ আবিল জলের পঙ্কভাগ ঘট-গাত্রেই বিনীন হইয়া ঘটভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি তদীয় চিত্ত স্বীয় চিত্তভাব পরিহার করিয়া শুদ্ধ চিন্ময়াকারে পরিণত হওয়ায় পূর্বাবস্থা হইতে অন্ত্যাবস্থায়

উপনীত হইল । সাগরের তরঙ্গাদি ভেদবুদ্ধি বর্জন করিলে জলময় সাগর যেমন জলসামান্য হইয়া পড়ে, তেমনি তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্র একরসীভূত স্বীয় উপাধি বুদ্ধিশালিনী হইয়া চেত্নাভাব পরিহার করিবার পরক্ষণেই চিত্তাব প্রাপ্ত হইয়া উঠিল ।

অনন্তর উদ্বালক মুনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন,—করিয়া অখিল জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ মহান্ বিশুদ্ধ চিত্তাকাশরূপে পরিণত হইলেন । এই অবস্থাতেই তাঁহার নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তি হইল । বাহ্যতে কোনই দৃশ্য দর্শন নাই, ব্রহ্মাদি উত্তম পুরুষেরাও বাহারই আবাদগ্রহণে তন্ময় হইয়া থাকেন এবং বাহ্য সর্ববিধ স্তম্ভরসের আকর,—অনন্ত অর্ণবাকারে অবস্থিত, উদ্বালক মুনি ঐ অবস্থায় তাদৃশ অপার আনন্দই প্রাপ্ত হইলেন । তিনি যেন শরীর হইতে সম্যক্ নির্গত হইয়া কোন এক অপূর্ব ভূত্যাগে উপস্থিত হইলেন । তৎকালে তাঁহার আত্মা সত্তাসামান্যরূপে প্রতিভাত হইল । তিনি আনন্দ-সাগর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । যেমন স্বচ্ছ শারদাকাশে সম্পূর্ণ কলাময় শশধর বিরাজ করেন, তেমনি ঐ উদ্বালক দ্বিজের চৈতন্যরূপ হংস তখন আনন্দার্ণবে ভাসমান হইতে লাগিল । তিনি নির্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়, নিস্তরঙ্গ নীরনিধির ন্যায় এবং বর্ষাবসান-কালীন গর্জ্জন ও সলিলহীন বারিধরের ন্যায় নিশ্চল, নিস্তক ও ও নিঃশব্দভাবে অবস্থানপূর্বক চিত্তলিখিতের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই উদ্বালকের এমন অবস্থা উপস্থিত হইল, যখন তিনি দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার চারিদিকে গগনচারী সিদ্ধসম্প্রদায়, অগণিত অমরবৃন্দ, ইন্দ্র ও সূর্য্যাদি-পদ-প্রদাতা সিদ্ধিনিবহ এবং অসংখ্য অম্বরারবৃন্দের সমাগম হইল । কিন্তু সেই উদ্বালক দ্বিজ তাহাদিগকে দেখিয়াও দেখিলেন না । তিনি সেই সিদ্ধিসমূহের প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না । উদ্বালক তখন গম্ভীরভাবে অক্ষুণ্ণচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাঁহার তাত্‌কালিক ভাব দেখিয়া মনে হইল, গম্ভীরপ্রকৃতি অচপল ব্যক্তি যেন শৈশব-বিলাসের সমাদর করিল না । সিদ্ধিসমূহের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া উদ্বালক দ্বিজ ছয় মাস

কাল সেই আনন্দ-মন্দিরে যাপন করিলেন। বোধ হইল, রবি যেন বৎসরার্ধ উত্তর দিক্‌তে অতিপাতিত করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণ এবং সিদ্ধ ও সাধ্যলিপ্ত্রনায় যে জীবশুক্লপদে বিরাজ করেন, সেই উদ্দালক দ্বিজও তৎকালে তথাবিধ সপ্ত ভূমিকাস্থ সর্বোত্তম জীবশুক্লপদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার সেই আনন্দে রসাস্বাদরূপ চিত্ত-পরিণাম ছিল না; কাজেই তিনি তখন নিত্যানন্দ পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই কারণেই সেকালে তাঁহার আত্মচৈতন্য বিষয়াদিগের স্থায় ক্ষুদ্র আনন্দে তন্ময় হইল না এবং তাহা যে নিরানন্দে বা দুঃখে রহিল, তাহাও নহে। পরন্তু তদীয় আত্মচৈতন্য তখন স্বপ্রকাশ একরূপে পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র ! যাহারা একবার স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করিয়াছে, তাহাদের যেমন আর ভুলোকে বাস মনোনীত হয় না, তেমনি ক্লগকালই হউক, কিন্না সহস্র বর্ষই হউক, মন একবার যদি উল্লিখিত পরম পদে অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে আর কখনই তাহা ভোগাসক্ত হইতে ইচ্ছা করেনা। উদ্দালক মুনি-যে পদে তখন অবস্থান করিতে ছিলেন, ঐ পদই পরম পদ, ঐ পদই—পরম গতি, ঐ পদই—প্রশান্ত নিকেতন, ঐ পদই—পরম শ্রেয়ঃ এবং ঐ পদই—শাস্ত শিবস্বরূপ। ঐ পদে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিলে, পুনরায় আশ্রিত কখন কোনরূপে বাধা জন্মাইতে পারে না। যাহারা চৈত্ররথ বনে উপনীত হয়, তাহারা সেমন কখন আর ঋদির-কাননে গমন করে না, তেমনি সাধুগণ যদি একবার ঐ পরম পদ লাভ করেন, তাহা হইলে আর কখনই এই দৃশ্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। অতুল ঐশ্বর্যভোগী ভূপালগণ যেমন দীনতার প্রতি বহু মান প্রদর্শন করেন না, তেমনি উক্ত পরম পদ-প্রাপ্ত মহাত্মারাও এই দৃশ্যসমূহের প্রতি সমাদর প্রকাশ করেন না। তাঁহারা এই সকল দৃশ্যকে অতি অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। যে চিত্ত বোধপ্রাপ্ত হইয়া উল্লিখিতভাবে পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করে, সে, সমাধি হইতে সমুখিত হইয়া দৃশ্য দর্শন করাকে বড়ই ক্রেশজনক বলিয়া মনে করে; তাই পরের যত্নাতিশয়ে কদাচিৎ সমাধি হইতে সমুখিত হয়, পরন্তু যখন

সপ্তভূমিকায় উপনীত হয়, তখন আর সে একেনারেই বোধপ্রাপ্ত না সমাধি হইতে সমুখিত হয় না। বলা বাহুল্য, সমাধি ভঙ্গ হইলেও ঐ চিন্তের কদর্থনা কিছুই হইবার নহে। যাহা হউক, উদ্দালক মুনি ইন্দ্রহাদি পদ-প্রাপক সিদ্ধিসমূহকে অনাদর করিয়া সেইরূপে ছয় মাস কাল কাটাইলেন। তিনি বসন্তকালীন নিহার-নিষ্পৃক্ত দিনমণির শ্যায় উন্মেষিত হইয়া উঠিলেন। উদ্দালক এই সময় আবার দেখিলেন,—কতকগুলি সুস্মিগ্ধ রমণী তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ঐ রমণীগণ সকলেই অতি তেজস্বিনী এবং সকলেই চন্দ্র-বিশ্ববৎ অতীব কান্তিমতী। তাহাদিগের মুখকমল হইতে যে এক অপূর্ব স্বর্গীয় সৌরভ ছুটিতেছে, তাহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া মধুকরকূল তাহাদিগের হস্তস্থিত চামরে উপবেশন করিলে মনে হইতে লাগিল, উহার যেন গৌরবর্ণ পারিজাত-পরাগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি আরও দেখিলেন,—পতাকাপ্রকর-পরিশোভী স্বর্গীয় বিমানশ্রেণী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাণিপদ্যে পবিত্র দর্ভ লইয়া আমি আসিয়াছি এবং অন্যান্য মুনিগণ ও বিদ্যাধরী সহ বিদ্যাধরগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে আসিয়া উদ্দালক মুনিকে প্রণামপূর্বক বলিতেছেন,—ভগবন্! আমরা প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি অর্পণ করুন। এই বিমান উপস্থিত; আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া সুরপুরে আগমন করুন। জানিবেন,—যে কিছু জাগতিক ভোগসম্পদ আছে, একমাত্র স্বর্গই সে সমুদায়ের সীমান্ত। স্বর্গীয় ভোগ অপেক্ষা উত্তম ভোগ কুত্রাপি আর নাই। হে বিভো! আপনার সম্বন্ধে অধিক আর কি কহিব, আপনি আপনার অভিমত সমুচিত ভোগসমৃদ্ধি আকল্প কাল ভোগ করুন। লোকে স্বর্গাদি ফল ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই তপস্বা করিয়া থাকে। এই এ দিকে দেখুন,—করিণী যেমন করীর অভিমুখে আগমন করে, তেমনি এই হার-চামর-ধারিণী বিদ্যাধরসুন্দরীরা ভবদীয় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম ও অর্থ এই উভয় অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ। কামের মধ্যে আবার সুন্দরী ললনাকুলই সারসর্বস্ব! ললনা-গণ মধ্যে আবার স্বর্গবাসিনীরাই প্রধান। বসন্তে যেমন

বিরাজ করে, তেমনি এই উপস্থিতা ললনারাও স্বর্গেই বাস করিষা থাকে ।

তৎকালে সমাগত অতিথিবর্গ এইরূপ বলিতে লাগিলে, মুনিবর উদালক তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চনা করিলেন; পরন্তু তাঁহাদিগের কথায় তাঁহার কিছুমাত্র কোতূহল জন্মিল না। তিনি পূর্বের ন্যায় ধীরভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে সেই ধীরচেতা উদালক সম্মুখাগত বিভূতির অভিনন্দন করিলেন না এবং তাহা যে পরিত্যাগ করা, তাহাও করিলেন না। তিনি এইমাত্র বলিলেন,—হে সিদ্ধসম্প্রদায়! আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এই বলিয়া পুনর্ব্বার তিনি স্বব্যাপার—সমাধিতেই মগ্ন হইলেন ।

অতঃপর সিদ্ধগণ উদালকসমীপে কিয়দ্দিন অবস্থান করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, উদালক মুনি প্রকৃতই ভোগ-ব্যাপারে একান্ত অনাসক্ত এবং স্বীয় ধর্ম্মকার্য্যে একান্তই অনুরক্ত। ইহা বুঝিয়া পরে তাঁহারা সে স্থান হইতে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। উদালক মুনি জীবমুক্ত দশায় উপনীত হইলেন। তিনি এই অবস্থায় বনমধ্যে অন্যান্য ঋষিগণের যে সকল আশ্রম ছিল, তৎসমুদায়ে যথাস্থখে যথেষ্ট বিচরণ করিতে লাগিলেন। মেরু, মন্দর, কৈলাস, হিমালয় ও বিদ্য প্রভৃতি সর্ব্ব পর্ব্বতে, দ্বীপ, উপবন ও বন জঙ্গল প্রদেশে, এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিক্স্থিত অন্যান্য স্থানে তিনি আপন ইচ্ছামত বিহার করিতে লাগিলেন। উদালক মুনি যখন হইতে পরম পদ লাভ করিলেন, সেই অবধিই তিনি গিরিকন্দরে থাকিয়া ধ্যান-লীলাযোগে কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। ধ্যাননিষ্ঠ উদালক মুনি মধ্যে মধ্যে প্রবুদ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহার এই প্রবুদ্ধ-ভাব কখন একদিন, কখন একমাস, কখন একবৎসর এবং কখন বা বহু বর্ষ পরে সংঘটিত হইতে লাগিল। তখন হইতে তিনি লোকব্যবহারে তৎপর হইলেও সমাধিসাধনায় নিরত রহিয়া চিত্তেশ্বর সহিত একত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার যখন চিত্তেশ্বর সহিত একত্ব অভিাস ঘনীভূত হইল, তখন তিনি মহাচিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সৌরকরের তুল্যাকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চিত্র লিখিত

ভাস্করের যেমন অন্ত বা উদয় নাই, তেমনি তিনি চিৎসামান্যের চিরাত্ম্যন নিবন্ধন সত্তা-সামান্য প্রাপ্ত হইয়া এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মধ্যে অন্তোদয়-হীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

তৎকালে সর্বপ্রকার বিক্ষেপের উপশম ঘটিয়াছিল বলিয়া উদ্দালক নিরতিশয় আনন্দরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন । তদবস্থায় তাঁহার চিত্ত সম্যকরূপে বিগলিত হইল । যাবতীয় কৰ্ম্মবীজ বিনষ্ট হওয়ায় ঐ উদ্দালক যুনির জন্মবন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল । তদীয় সন্দেহ-দোলায়িত অবস্থারও অবসান ঘটিল । তিনি শরদম্বরের ম্যায় অরিদ্যারূপ মেঘাভ্রমর-হীন, অপরিচ্ছিন্ন, আবরণশূন্য, চিত্ত-বিরহিত বিমল ব্রহ্ম-স্বরূপতা ধারণ করিলেন ।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো ! আপনি আত্মজ্ঞানরূপ বাসরের প্রকাশক অদ্বিতীয় প্রভাকর, অজ্ঞান-জনিত সম্ভাপের প্রশমনকর্তা স্মৃতি-রশ্মি এবং মদীয় সংসাররূপ তৃণদাহী দহনস্বরূপ ; স্মৃতরাং আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন,—সত্তাসামান্য কি ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ষষ্ঠ ভূমিকায় চিত্তির অবাস্তর ভেদ-গুলি পরিমার্জিত করিবার পর চেত্যাভাব চিৎসামান্য-স্বরূপে পরিণত হয় । অনন্তর তাহার অত্যন্ত ভাবনায় যখন চেত্যসংস্কারসমূহের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটে, তখন চিত্ত সম্পূর্ণ ক্ষয় পাইয়া যায় । ঐ সময় স্বীয় সত্তামাত্রের স্বতঃসিদ্ধ পরিশিষ্ট চিৎ ও অচিৎ এই উভয়গত যে সত্তা, তাহাই সত্তা-সামান্য আখ্যায় অভিহিত করা হয় । সমস্ত বৃত্তিতেই চিৎ প্রতিবিশ্লিত হয় ; পরন্তু নিখিল দৃশ্যের বাধ ঘটনায় যৎকালে উহা চেত্যাংশবৃত্তি ও বৃত্তিবিষয় হইতে বিরহিত হইয়া বিশ্বচৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়, উল্লিখিত বিশ্বচৈতন্যের যে তাৎকালিক নীরূপ আকাশবৎ

অতি নির্মল সত্তা, তাহাকেই বলে,—সত্তাসামান্যতা। চিত্তবৃত্তিতে অভিব্যক্ত অর্থও চৈতন্য যখন আন্তরিক ও বাহ্যিক নিখিল দৃষ্টা বিশ্বের অপলাপ করিয়া চিত্তবৃত্তিতেই অবস্থিত হয়, চৈতন্যের তাৎকালিক অবস্থাকেই সত্তাসামান্য নামে নিরূপিত করা যায়। যৎকালে যাবতীয় দৃষ্টা বস্তুই পারমার্থিকতায় পর্য্যবসিত হয়, তখনই সত্তাসামান্যতা ঘটিয়া থাকে। যৎকালে ভাবনারূপ যত্ন বিনাই নিখিল দৃষ্টা,—কৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ন্যায় আপনাই হইতেই আত্মায় বিলীন হয়, তখনই সত্তাসামান্যতা ঘটিয়া থাকে। সপ্ত ভূমিকায় সমারূঢ় হইলে এরব্ধি পরমা দৃষ্টি তুর্যাভীত পদের তুল্য হয় বলিয়া উহা সন্দেহ এবং বিদেহ উভয়বিধ মুক্ত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব হইয়া থাকে। ফল কথা, স্বরূপান্বিতি ব্যাপারে সন্দেহ বা বিদেহ-দৃষ্টিতে বিশেষত্ব কিছুই নাই।

হে নিম্পাপ! পরম যোগী পঞ্চম ভূমিকা প্রভৃতিতে সমারূঢ় হইয়া সমাধিস্থ হইলেও ঐ সত্তাসামান্যতারূপ পরম দৃষ্টি তাঁহার ঘটিয়া থাকে। যে যোগী সপ্তম ভূমিকায় সমারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার সমাধি হইতে উত্থানকালেও ঐ পরমা দৃষ্টি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, এই বোধ-জনিত পরমাদৃষ্টি তাঁহারই ঘটিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ দৃষ্টি কখনই হয় না। যাবতীয় জীবমুক্ত মহাপুরুষেরাই এই পরমা-দৃষ্টিতে অবস্থান করেন,—করিয়া ভূতলে পারদাদির ন্যায় অথবা আকাশপথে বায়ুর ন্যায় ঐহিক ও আমুগ্নিক ভোগ ও তৃষ্ণারূপ রজঃস্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন।

হে রাঘব! ভূতলস্থ অশ্বাদি মহর্ষিগণ, স্বর্গীয় নারদাদি দেবর্ষিগণ এবং তদপেক্ষাও উর্দ্ধলোকস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেব-প্রধানগণ, এই সকলেই আমরা পরম দৃষ্টিতে অবস্থান করিতেছি। পূর্বোক্ত উদ্ধালক মুনি এই নিখিল-ভয়াপহারিণী পরমা দৃষ্টিই অবলম্বন করিলেন,—করিয়া যত দিনে না প্রারক ক্ষয় হয়, তাৎ পর্য্যন্ত এই বিশ্বভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার বহু কাল অতীত হইল। পরে তাঁহার এইরূপ স্থির বুদ্ধি-জন্মিল যে, আমি দেহ ত্যাগ করি,—করিয়া বিদেহমুক্ত-ভাবে অবস্থান করিতে থাকি। এই প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়া

তিনি গিরি-গহ্বরमध्ये বিস্তৃত পল্লবাসনে বদ্ধপদ্মাসনে ইহলেন,—হইয়া অর্কোন্মীলিত-নেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাঁহার মলম্বার নিরুদ্ধ হইবার পর ক্রমে একে একে সমস্ত নবদ্বার নিরুদ্ধ হইয়া গেল । তিনি শব্দ-স্পর্শাদি-গোচর চিত্তবৃত্তিগুলিকে এক একটীরূপে সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ে নিষ্কলিত করিয়া লইলেন । অনন্তর পরমার্থভাবনায় হৃদয়-নিবেশিত উক্ত বৃত্তিগুলিকে আত্মার সহিত একীকৃত করিয়া চিৎস্বরূপের ঐকরস্য সংস্থাপন করিলেন । তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইলে তিনি সমান ও সরলাকারে সমুন্নতগ্রীব হইয়া তালুমূল-তল-সংলগ্ন, কণ্ঠরন্ধ্রে, জিহ্বামূল প্রবেশিত করিলেন,—করিয়া উন্নততরুদনে অবস্থিত হইলেন । তৎকালে তদীয় মন ও দৃষ্টি অন্তরে, বাহিরে, উর্দ্ধে, অধোদিকে বা শূন্যপথে কোথাও যোজিত রহিল না । তিনি তখন যে-ভাবে রহিলেন, তাহাতে তাঁহার দস্ত দ্বারা দস্ত স্পৃষ্ট হইল না । তাঁহার প্রাণাদি বায়ু-প্রবাহের নিরোধ ঘটনায় দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য অপগত হইল । তিনি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল । তিনি নির্মল ও প্রফুল্ল মুখকান্তিশালী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । তদীয় অন্তঃকরণের একদেশীভূত যে বৃত্তিবিশেষ, তাহাতে যে পরিচয় চিৎ প্রতিবিস্তৃত হইয়াছিল, উহা এক্ষণে ব্রহ্মচৈতন্যোপহিত স্বীয় বৃত্তিবিশেষের অভ্যাসগুণে বিশ্বভূত চিৎসামান্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল । অনন্তর উদ্দালক বিশ্বভূত চিৎসামান্যের অনুসন্ধান অভ্যাস করিয়া অন্তরে পরমোত্তম আনন্দস্পন্দ অধিগত হইলেন । তিনি প্রচুরতর আনন্দের আশ্বাদ লইতে লাগিলেন । আনন্দাশ্বাদ করিতে করিতে তদীয় চিৎসামান্য অবস্থার অবসান ঘটিল । তৎকালে তিনি বিপুল বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তা-সামান্য লাভ করিলেন । এইরূপে তাঁহার বিকোপবৈষম্য সম্পূর্ণ ই বুচিয়া গেল । তিনি পরম বিজ্ঞান্ধি প্রাপ্ত হইলেন । ঐ সময় অনুপম অপার আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্নতম হইয়া উঠিল । যে মুখচ্ছবি পরম সৌন্দর্য্যশালী হইল । তাঁহার তখন যে আনন্দোদয় হইয়াছিল, সে আনন্দজন্য রোমাঞ্চোদগর এইবার শান্ত হইয়া গেল । তদীয় মননাদি-জনিত ভবভ্রম এইবার একেবারেই চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ ই বিলয় পাইল ।

তিনি অমল পদ প্রাপ্ত হইয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন । সেই মহাসমুদ্রগুণশালী উদ্দালক সকল-কলাপূর্ণ শারদীয় স্বচ্ছান্বর-গত শশধনের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া চিত্তলিখিতবৎ প্রতীত হইতে লাগিলেন । শরৎকাল চলিয়া গেলে হেমস্তের অভ্যুদয় হয় ; তৎকালিক বিমল দিনকর-করে তরু-রস যেমন উপশম প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই পুনরুদ্ভবজয়ী উদ্দালক মুনি কিয়দ্দিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে অমল আত্মপদে উপশান্ত হইয়া গেলেন । তিনি নিখিল স-মল উপাধি হইতে মুক্ত হইলেন । তাঁহার সমস্ত বিকল্প বিলুপ্ত হইল । তিনি নির্বিকার হইয়া মনোজ্ঞ শ্রী ধারণ করিলেন এবং যেখান হইতে হিরণ্যগর্ভ-পদ পর্য্যন্ত নিখিল বিষয়সুখ বিগলিত হইয়া গিয়াছে, তথাবিধ অনির্বচনীয় সুখময় পদ সমধিগত হইলেন । তিনি তখন যাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার নিকট সুরাধিপতির সমৃদ্ধিসম্পদও সাগর-সলিলে ভাসমান তুণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।

অনন্তর সেই উদ্দালক দ্বিজ এমন এক অপূর্ব পরম সুখময় রূপে পরিণত হইলেন যে, তাহা বাক্যের অগোচর, অনন্ত সত্য ও প্রচুর আনন্দ-ময় । তাঁহার সেই সুখ,—অপার অনন্ত নতোমধ্যব্যাপী দিগ্ভূগুণে পরিব্যাপ্ত । উহা সর্বদাই পরিপূর্ণ । উল্লিখিত পরম সুখের অভ্যন্তরেই সর্ববিশ্ব বিদ্যমান । যদি বহুতর শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলেই ঐ পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

মুনিবর উদ্দালকের চিত্ত এইরূপে আদ্য অমল পদ অধিগত হইলে, তাঁহার দেহ সেইখানে উপবিষ্ট অবস্থায় রহিল । সেই অবস্থায় থাকিয়াই উক্ত দেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত রবিকর-নিকরের উত্তাপ পাইয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেল । ঐ শুষ্ক দেহে প্রবহমান পবনের ঘটন-জনিত নাদ ধ্বনিত হইলে মনে হইল, উহা-যেন সেই শৈলবরের বাল-বৃক্ষ রূপ ভুজসমূহের বাদনযোগ্য শিরাভ্রান্নীচয়ে ঘিলাস-বীণার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে ।

অতঃপর আরও ছয় মাস অতীত হইলে একদা পিঙ্গলকেশধারিণী ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ নভোগুণ হইতে অবতীর্ণ হইলেন,—হইয়া জনৈক ভক্তের অতীষ্ট কল সিদ্ধি প্রদান করিবার জন্য ভগবতী শৈলনন্দিনীর সহিত এক-যোগে তত্রত্য পার্কিত্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদিগকে

দেখিয়া বোধ হইল, বহ্নিশিখা যেন জ্বালাময়ান অনল প্রাপ্তে আগমন করিল। ঐ সকল মাতৃকার মধ্যে শঙ্খিনী নামে এক চামুণ্ডা ছিলেন। তিনি নব নব বেশভূষার বিভূষিতা, বিবুধনিবহের বন্দনীয়া 'এবং দেব-সমূহের অর্চনীয়া। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে ঐ শঙ্খিনীদেবী উদ্দালক মূনির সেই সৌরকর-শুদ্ধ দেহ লইয়া মহা মস্তকস্থ খড়্গ-খট্ভাঙ্গ-ভূষণের মধ্যবর্তী শ্রুকূট-কোটিভাগে ভূষণাকারে ধারণ করিলেন। ভগবতী শঙ্খিনীর শিরোভূষণ-মাল্য,—মেঘখণ্ডনিভ ময়ূরপুচ্ছে স্থশোভিত, মন্দার-মালায় মণ্ডিত ও অগ্রগত পুষ্পপটলে পরিশোভিত ছিল। উদ্দালকের সেই শুদ্ধ কদর্য দেহ উল্লিখিতরূপে তন্মধ্যে সমারোপিত হইয়া লতাজাল-লগ্ন ভূষণাকারে বেগীর মায় পশ্চাৎ দিকে লম্বমান হইয়া রহিল।

রামচন্দ্র ! উদ্দালক মূনির বিদেহ-মুক্তি প্রাপ্তির বিবরণ কথিত হইল। এই বৃত্তান্তের আলোচনা যেন একটা বল্লী ; নিখিল দৃশ্য পদার্থের বিবেকোদয়ে যে আত্মানন্দ স্ফুরিত হইয়া উঠে, সেই সুন্দর আনন্দই উহার কুসুম। এহেন বল্লী যাহার হৃদয়কাননে সমুদ্ভূত হইয়া পর পর ভূমিকারোহণে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সে ব্যক্তি এই ক্রিতাপ-তাপিত সংসার-কাস্তারে মতত সঞ্চরণ করিলেও যাহা সত্য ও শাস্তিপ্রভৃতি গুণসমূহে স্নীতল, সেই সহজ সন্তোষরূপ ছায়ালাভে কখনই তাহার কোনই অন্তরায় ঘটে না। অধিকন্তু সে ব্যক্তি অতি উচ্চ অতি উত্তম যোগফলের সহিত সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় আত্মভাব সহ পুনরায়ুত্তি-রহিত সম্বন্ধ-লাভ তাহার ঘটিয়া থাকে।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে কমলদল-নয়ন ! তোমায় বলি, ভূগিও এইরূপে আপনা আপনি আত্মবিচার করিতে থাক—করিয়া উল্লিখিতরূপে বিহার করিতে করিতে অস্ত্রে সেই বিতত ব্রহ্মপদে বিভ্রান্তি প্রাপ্ত হও।

নিখিল দৃশ্য বস্তুর ক্ষয়াভ্যাস করিতে করিতে যতদিনে না পরম পদ লাভ করা যায়, ততদিন যাবৎ শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ, পদার্থতত্ত্বের বিচারালোচন, গুরুপ্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ এবং চিত্ত সংশোধন করিয়া আত্মবিচারে নিরত হইতে হয়। যদি বৈরাগ্য অভ্যাস করা যায়, শাস্ত্রার্থসমূহের বিচারে নিরত হওয়া যায় এবং নিজ নির্মল বুদ্ধি ও গুরুপদেশের সাহায্য লওয়া যায়, তাহা হইলে পরম পদ প্রাপ্তি ঘটে। এতদ্ভিন্ন একমাত্র স্বীয় প্রজ্ঞার সাহায্যেও পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। যাহাতে কলঙ্ক-স্পর্শ নাই এবং যাহা প্রবোধযুক্ত ও তীক্ষ্ণ, একমাত্র তাদৃশ বুদ্ধিই উপায়ান্তরের সাহায্য ব্যতীত শাস্ত্রত ব্রহ্মপদ অর্পণ করিতে পারে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! হে ভূত-ভব্যেশ ! কোন কোন সাধু প্রবুদ্ধ ও ব্যবহার-নিষ্ঠ হইয়াও যেন সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রাস্তি লাভ করেন, আবার কেহ কেহ নিভৃত নির্জন দেশে গিয়া সমাধিগম্য হইয়া থাকেন ; কখনই ব্যবহার-পরায়ণ হন না। হে প্রভো ! উক্ত উভয়বিধ সমাধি-পর সাধুদিগের মধ্যে কে বটে শ্রেষ্ঠপদে সমাধীন ? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব ! এই মায়িক বিশ্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে তাহাতে যে অন্তঃশীতলতা উৎপন্ন হয়, তাহাই সমাধি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই অন্তঃশীতলতাই যোগশাস্ত্রোক্ত নিরোধ-সমাধির ফল এবং তাহাই এতৎশাস্ত্র-নির্দিষ্ট জ্ঞানেরও ফল বা উদ্দেশ্য বলিয়া নিশ্চিত। কোন কোন মহাপুরুষ উক্ত লক্ষণাবিত সমাধি সমাধি-গত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ‘আমার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ নাই এ সকল মনেরই কল্পনা মাত্র ; স্বতরাং মনের সহিতই এই সমুদয় দৃশ্যের সম্বন্ধ।’ এইরূপ যাঁহারা নিশ্চয় করিয়া অন্তঃশীতলভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারাও মহাপুরুষ-পদবাচ্য। তন্মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহার-নিরত হইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বা ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন। পরন্তু উভয়েরই অন্তর যখন শীতলতায় পরিপূর্ণ, তখন উভয়েই তুল্যাবস্থা এবং উভয়েরই স্থখ তুল্য। এখানে কথা এই যে, উক্ত উভয়েই অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত হইলেও ঐ অন্তঃশীতল অবস্থা লাভ করিবার উপায়

ব্যক্তিবিশেষে বিসদৃশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাস্ব বোধ স্থির রাখিতে অক্ষম হন,—হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক দৃশ্যসম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার পর অন্তঃশীতলতায় অবস্থান করিতে থাকেন। অপর কেহ কেহ বা কেবল মাত্র জ্ঞানশাস্ত্র-নিরূপিত বৈরাগ্যাদির অভ্যাস করিয়া দৃশ্যসমূহের মিথ্যাস্ব বোধ দূত করিয়া লয়েন; পরে দৃশ্যতীত হইয়া অন্তঃশীতলতায় অবস্থান করিতে থাকেন।

রাম! অন্তঃকরণের যে শীতলতা সাধন, তাহাই অনন্ত তপস্যার ফল বলিয়া জানিবে। সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্ত যদি বিষয়ব্যাপারে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাদৃশ সমাহিত ব্যক্তির সমাধি উন্মত্ত জনের তাণ্ডবতুল্য বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। যাহার বাসনার অবসান ঘটিয়াছে; সে যদি উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ঐ উন্মত্ত চেষ্টাও প্রবুদ্ধ সমাধি-নিষ্ঠ ব্যক্তির সমান বলা যায়। যিনি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্যবহার-পরায়ণ হন, আর যিনি প্রবুদ্ধ হইয়া বনমধ্যে সমাধিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা উভয়েই সমান; কেন না, উক্ত উভয় ব্যক্তিই সর্ব্ব সন্দেহ-হর ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন। যাহার চিত্ত অন্ত্র সমাসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি অন্তোচ্চারিত কথা শ্রবণ করিলেও তাহাতে চিত্ত-সমাধানের অভাবে সে যেমন সেই কথা-শ্রবণক্রিয়ার কর্ত্তা হয় না, তেমনি চতুর্থ ভূমিকায় আরোহণ-কালে বাসনাবিহীন মন কার্য্যকারী হইলেও সেই সেই কার্য্যের অকর্ত্তা হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় নিষ্পন্দ দেহের মন যেমন গভীর গর্ভে পতন ও তথায় অবস্থানের কর্ত্তা হয়, তেমনি প্রচুর বাসনার আধার চিত্ত কোন কার্য্য না করিলেও যেন সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। চিত্তের যে বাহ্য ক্রিয়ায় অকর্ত্তৃত্ব জানিবে,—তাহাই উত্তম সমাধি আখ্যায় অভিহিত। তাহারই নাম কেবলীভাব বা মুক্তি এবং তাহাই পরম মঙ্গলময়ী পরম নির্ব্বৃতি। চল ও অচল এই উভয় ভাবে চিত্ত ধ্যান ও অধ্যান এই উভয়ের কারণ হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, চিত্ত যখন অচল বা স্থির হয়, তখন ধ্যানের কারণ আর যখন চঞ্চল হয়, তখন উহা ধ্যান-রাহিত্যের কারণ হইয়া উঠে। এই জগত্ হই বলা যায় যে, ভূমি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া রহিবার জন্ত

চিত্তকে অক্লুরহীন করিয়া লও অর্থাৎ উহার স্বৈর্য্য সম্পাদন কর। যে মনে বাসনার লেশ নাই, তাহাকে নিশ্চল বলা হয়। মনের তাদৃশ নৈশ্চল্যই তাহার ধ্যান, সেই অবস্থার নামই কেবলীভাব। সতত যে শাস্ত ভাব, তাহাও মনের বাসনামূল্যতা। যখন বাসনাক্ষয় আরম্ভ হয়, তখনও বলা যাইতে পারে যে, মন উক্ত পদে অধিরূঢ় হইতেছে। মন যৎকালে একেবারেই বাসনাহীন হইয়া পড়ে, জানিতে হইবে,—তখনই মন অকর্তৃস্থ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাসনা যদি ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে চিত্ত কর্তৃভাগী হইয়া সর্ববিধ দুঃখই প্রদান করে। এই জন্মই বলিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বাসনার অবসান ঘটে, সর্বতোভাবে তাহাই করা কর্তব্য। প্রকৃত সমাধি কি? যাহাতে সমস্ত জগতে কিম্বা দেহাদি নিখিল দৃশ্য পদার্থগুঞ্জে ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাকার ভাব প্রশান্ত হইয়া যায়, শোক-শঙ্কাদি কিছুই কখন থাকে না এবং যে উপায়ে আত্মা আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, সেই উপায়ের নামই সমাধি।

হে রাম! এই যে কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, এতৎসমুদায়ে তুমি ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাকার ভাব পরিহার করিয়া, হয় গিরিগহ্বরে সমাহিত হইয়াই থাক, অথবা গৃহমধ্যে ব্যবহার-পন্থায়ন হইয়াই অবস্থান কর, তোমার যেমন ইচ্ছা, সেই অনুসারেই তুমি কালাতিপাত করিতে পার। যাঁহাদের মতি স্তমসাহিত হইয়াছে এবং অহস্তাব-দোষ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা গৃহে থাকিলেও সেই গৃহই তাঁহাদিগের নিকট নির্জ্ঞান অরণ্যভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রত্যগাত্মায় অবস্থান করিতেছেন, মন যাঁহাদের স্তমসাহিত হইয়াছে, আকাশাদি মহাভূতবৎ তাঁহাদিগের নিকট অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে।

হে রাজপুত্র! যদীয় চিত্তরূপ মহান্ মেঘ অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট লোকভূমিষ্ঠ বহিষ্কৃতকুল ভীষণ নগরও শূন্য অরণ্যের ন্যায় প্রতীতিগোচর হয়। হে শত্রুসুদন! যাহার চিত্ত রাগাদি-দোষে নিক্লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহার নিকট বিজ্ঞ বনভূমিও বহু লোকসমাকুল নগরের ন্যায় প্রতিভািত হয়। সমাধি হইতে ব্যাখিত চিত্ত রাগাদিদোষে নিক্লিপ্ত হইলে বিবিধ বিষয়ভ্রমের বীজভূত স্মৃণুভাব সমধিগত হয়। যখন

রাগাদি বাসনা একেবারেই বিলয় পাইয়া যায়, তখন মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই জন্মই তোমায় বলিতেছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই তুমি করিতে পার । যিনি আপনাকে সমস্ত দৃশ্য পদার্থের অতীত ও ব্যবহারে সর্বভাবাত্মক-রূপে অবলোকন করেন, তাঁহাকেই সমাহিত আখ্যায় অভিহিত করা হয় । যাঁহার রাগদ্বেষ প্রক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, অন্তরে যিনি বিরাক্ট আকার ধারণ করিয়াছেন, এবং যে কিছু ভাব পদার্থ, সকলই যাঁহার চক্ষে সমানাকারে প্রতিভাত, তাদৃশ সাধু পুরুষই সমাহিত নামে নিরূপিত ।

হে নরপাল ! উল্লিখিত সমাহিত ব্যক্তির মন কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, উভয় অবস্থাতেই এই নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চকে সংস্করণ আত্মায় সংস্করূপে নিরীক্ষণ করিতে থাকে । তথাবিধ মন এই জগৎকে সংস্কারূপ্য হইতে অতিরিক্ত বলিয়া অবলোকন করে না । বিপণিমধ্যে বহু লোক সমাবেত হয়,—হইয়া নিজ নিজ ক্রয় বিক্রয় কার্য্য করিতে থাকে । এই সময় কোন এক উদাসীন পুরুষ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সকল লোক দ্বারা যদি কোন উপকার প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সে মেমন মনে করে যে, হেথায় লোকের অস্তিত্ব নাই, তেমনি যাঁহার তত্ত্ববিদ, তাঁহাদের নিকটও—হউক না নগর জনকোলাহলে পরিপূর্ণ, তথাপি তাহা বিজন অরণ্যভূমি বলিয়াই প্রতীত । তত্রত্য লোকসমূহের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হয় । যাঁহার মন সর্বদা অন্তর্মুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল একমাত্র ব্রহ্ম-ভাবনায় মগ্ন হইয়া রহে, তথাবিধ যোগী পুরুষ স্পৃহা থাকুন, জাগরিতই থাকুন, কিম্বা গতিশীলই হউন, সকল অবস্থাতেই কি নগর, কি গ্রাম, কি জনপদ, সমস্তই তাঁহার নিকট অরণ্যের ম্যায় প্রতীত হইয়া থাকে । যাঁহার স্থিতি নিত্যই অন্তর্মুখিনী, তাঁহার নিকট এই ভূতাকূল বিশাল বিশ্ব সর্বথা অনুপযোগী বলিয়া সর্বতোভাবে আকাশভাবেই পর্য্যবসিত হয় । অর্থাৎ তিনি সমস্তই আকাশবৎ শূন্যাকারেই অবলোকন করেন । যে মানব অন্তঃশীতলতা লাভ করিবার পর বিজ্ঞরভাবে অবস্থান করে, তাহার ম্যায় তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট এই জগৎ আজীবন শীতল বলিয়াই প্রতীত

হয়। অন্তর যাহাদের তৃষ্ণাতাপে উপতপ্ত, তাহাদের নিকট এই জগৎ দাবদাহময় বলিয়াই অনুভূত হয়। সর্ব-প্রাণীর অন্তরে যাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহাদের নিকট তাহা বাহিরে অবস্থিত বলিয়াই ধারণা হয়।

হে রাজব! স্বর্গ, ধরণী, বায়ু, আকাশ, পর্বত, সরিৎ, কিম্বা দিগ্গুল, এই সকল চিত্তের বাহ্যভাগ বলিয়া নিশ্চিত। বিশদার্থ এই যে, ঐ সকল যেন চিত্তের বাহিরে আছে বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেরূপ প্রতীতি অমূলক, কেন না, ফলের বেলায় দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ঐ সকল চিত্তেরই অন্তর্গত। পুষ্পের মধ্যে গন্ধ থাকে, সে গন্ধ যেমন পুষ্পবিকাশে বহিঃপ্রকটিত হয় এবং বটবীজের অন্তর্গত বট যেমন বহির্বিভাগে প্রসারিত হইয়া থাকে, তেমনি স্থায়ী অন্তঃস্থিত সংস্করণ আত্মাই এই সকল বহির্বস্তুরূপে চিত্তের সাহচর্য্যে বিকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ এ সকল অন্তরে নাই, বা বাহিরে কিছুই নাই। স্বরূপতঃ এতৎসমুদায়ের অস্তিত্বই অসম্ভব। প্রাক্তন বাসনাবলে যে বস্তু যেরূপে কল্পিত হয়, আত্মতত্ত্বই তদাকারে তাদৃশ বেশে উদ্ভিত হইয়া থাকেন। বহির্বিকাশী সৌরভে পুটিকামধ্যস্থ কর্পূরের ন্যায় আত্মতত্ত্বনামক অন্তর বস্তুই বাহ্য জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে এবং উপাধি অনুসারে বহু বিভিন্নরূপে বিকাশিত হইতেছে। জগদাকারে, অহংরূপে, বাহ্যরূপে ও আভ্যন্তর-আকারে একমাত্র আত্মাই স্ফুর্তিমান হইতেছেন। অহঙ্কারাদিরূপ চক্ষুরাদির অদৃশ্য হইলেও তাহা অসৎ নহে, আবার চক্ষুরাদির দৃশ্য বাহ্য স্থূল রূপও সৎ হইতে পারে না। পরন্তু যিনি আত্মা নাগে নির্দিষ্ট, তিনি উক্ত উভয়ানুসৃত সন্ন্যাসরূপ। ঐ আত্মা স্বসম্মিহিত চিত্তকেই পূর্ব পূর্ব বাসনানুসারে বহিঃস্থিত চক্ষুরাদির সাহায্যে বহির্জগদাকারে এবং অন্তঃস্থিত জাগ্রৎবাসনাদি দ্বারা হৃদভ্যন্তরে স্বপ্ন-রাজ্যাদিরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইবে যে, বাহ্য ও আভ্যন্তর এই উভয়বিধ জগৎ একই সদাত্মার দৃশ্য; সুতরাং ঐ উভয় যদি সদাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্কৃত হয় অর্থাৎ তাহার অদৃশ্য হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত দ্বিবিধ জগতের নাস্তিত্ব স্বতই প্রকাশ পাইবে। পৃথক্করণের অভাবে অহঙ্কারাদির ভেদ বিদ্যমানতায় তৎসমস্তের

অভাব অনুভূত হইয়া থাকে । এই কাল্পনিক অভাব নিবন্ধন আবার যথেষ্ট ভয়সম্ভাবনা দেখা যায় । ঐ অভাবের ফলে আধিপ্রাপ্তি জীবের নিকট স্বর্গ, পৃথ্বী, পবন, গগন, পর্বত, সরিৎ ও দিক্‌প্রভৃতি—তলীয় দৃষ্টিতে বিদ্যমান বস্তুনিচয়, ত্রিতাপছালায় জ্বলিত হইয়া প্রলয়ারন্তু সময়রূপেই সতত প্রতিপন্ন হয় । অপিচ যিনি একমাত্র সংস্বরূপ আজ্ঞার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সতত তদেকনিষ্ঠ হইয়াই অবস্থান করিতে থাকেন, তিনি লোকদৃষ্টিতে কর্ণেদ্রিয়-পরিচালনায় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিলেও শোক কিম্বা হর্ষাদির বশীভূত হন না । বিশদার্থ এই যে, কাল্পনিক দৃশ্যের অভাব হয় হউক, তাহাতে যাঁহার শোক কিছুই নাই, আর যদি কল্পিত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাতেও যাঁহার হর্ষোদয় নাই, এবম্বিধ সাধু পুরুষকেই সমাহিত আখ্যায় অভিহিত করা হয় । যিনি একমাত্র সর্বগত আজ্ঞাকেই দর্শন করিয়া উপশান্তমনে অবস্থান করেন এবং কোন শোক বা চিন্তা যাঁহার অন্তরে অবকাশ প্রাপ্ত হয় না, তাঁহাকেই সমাহিত নামে নির্দেশ করা যায় । যিনি জাগতিক গতির পূর্বাপর সকল বিষয়ই দেখেন—দেখিয়া মিথ্যাবোধে তৎসমস্তের প্রতি উপহাস প্রকাশ করেন, তিনিই প্রকৃত সমাহিত নাম ধারণ করিয়া থাকেন । তথাবিধ সমাহিত ব্যক্তি কি জগৎ উপহাস করেন, সে সম্বন্ধে বলা যায় যে, ‘আগি সর্বানুভবসিদ্ধ প্রত্যক্-স্বভাব ; এই জগৎও আগাতেই বিদ্যমান অথবা যাহা প্রতীতিসিদ্ধ ব্রহ্মস্বভাব তাহাতেই বিদ্যমান ?’ এরূপ বিতর্কস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ঐ জগৎ ও অহস্তাব আমাতে বিদ্যমান নাই । কেন নাই ? তাহার কারণ আমি দৃকস্বরূপ, আর ঐ উভয় দৃশ্যস্বরূপ ; স্বতরাং দৃক্ কখন দৃশ্যের আশ্রয় হইতে পারে না, অপিচ পরব্রহ্মেও উহার অস্তিত্ব নাই ; কেন না, তিনি অসঙ্গ, অদ্বয়, কূটস্থ ও স্বস্বরূপ, তাঁহাতে এরূপ বৈষম্য-যোগ অসম্ভব । যেমন দূর হইতে শারদীয় সৌরাতপ-সম্ভিন্ন বীচিমালায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতপ্ত গলিত রজতের ন্যায় পুঞ্জীভূত বিক্ষুরিত কান্তিচ্ছটা দেখিতে পাওয়া যায় ; পরন্তু তাহার সমীপবর্তী হইলে কিছুই দেখা যায় না, তেমনি ঐ অহস্তাব ও জগৎ ঐ উভয় দূর হইতেই লক্ষিত হয়, কিন্তু যাঁহারা আত্মসম্মিধানে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে ঐ সকল কিছুই পতিত

হয় না । অন্তরে ঐহ্যার ‘ভূমি’ বা ‘আমি’ ভাব নাই এবং জগদ্বিভাজক
 গনও ঐহ্যার নাই, তাঁহার চেতন রা অচেতনকল্পনাও নাই । একমাত্র
 সর্বদয় আত্মাই তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত ; তন্মিহ্ম অন্ত কোন বস্তুই নাই ।
 তিনি আকাশবৎ বিমলস্বভাব । তাঁহার কর্তৃত্বে যথাযথ বাহ্য কার্য্য
 সকল সম্পাদিত হয় সত্য ; কিন্তু যদি হর্ষ বা রোষবিকারের কারণ উপস্থিত
 হয়, তাহা হইলে তিনি কাষ্ঠ কিস্বা লোকুৎবৎ নির্বিকারভাবেই অবস্থান
 করিতে থাকেন । তাদৃশ ব্যক্তি সর্বদাই শান্তভাবে বিরাজ করেন, তাঁহার
 বিকার কিছুই থাকে না । যিনি সকল প্রাণিকে স্বভাবতই আর্দ্রবৎ ও পর-
 দ্রব্য সকল লোষ্ট্রবৎ অবলোকন করেন, পরন্তু কোনরূপ ভয়ে পড়িয়া ঐরূপ
 করেন না ; তিনিই প্রকৃত অবলোকন করিয়া থাকেন । সামান্য বরাটিকাই
 হউক কিস্বা হিরণ্যগর্ভের মহান্ ঐশ্বর্য্যই হউক, মৃত জন সে সকল অসং-
 স্বরূপে অবলোকন করে না, এবং সেই সেই ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠানভূত সং-
 স্বরূপের অমুভব করিতে পারে না বলিয়া প্রকৃত সম্মাত্র-স্বভাবেরও অমুভব
 বা দর্শন করিতে সক্ষম নহে । তবে কথা এই—যিনি তত্ত্ববেদী, তিনিই ঐরূপে
 দর্শন করিতে পারেন ; তাঁহারই উভয়থা সমদর্শিত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে ।
 ইহা সং, আর উহা অসং, এইরূপে বিভেদ জ্ঞান তাঁহার নাই । যে সাধু
 পুরুষ এইরূপ সত্ত্ব-পদ লাভ করিয়াছেন,—করিয়া মহাসত্ত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া-
 .ছেন, তিনি বিনা চেষ্টায় বসিয়া থাকুন, ঐশ্বর্য্যাদি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হউন, গমন
 করিতে থাকুন, পুত্র-কলত্রাদির বিয়োগ লাভ করুন, কিস্বা কোন অভ্যুদয়
 প্রাপ্ত নাই হউন, অথবা আপনার উত্তম ভোগস্বখ-সম্পন্ন পুত্র-পরিজনা-
 কীর্ণ ভবনেই বাস করুন, বা সর্বভোগ-বিরহিত বিপুল বনেই অবস্থিত
 হউন, আর সর্ব সঙ্গ পরিহার করিয়া ভূধরে গিয়াই বাস করুন, অথবা স্বীয়
 গাত্রে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর লেপন করিয়াই থাকুন, কিস্বা প্রবল কামাকুল
 ও পানাসক্ত হইয়া নৃত্য করিতেই নিরত হউন, আর প্রজ্বলিত জ্বালামালুকুল
 ভীষণ হতাশনেই পতিত হউন, এইরূপে তিনি মহাপাপ অর্জন করুন,
 প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করুন, সদ্যই সরণাপন্ন হউন অথবা প্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত
 অবস্থাতেই থাকুন, তাঁহার পক্ষে উল্লিখিত সমস্ত ব্যবহারই সমান । অতি
 বড় মহাস্বখই উপস্থিত হউক, তাহাতেও তাঁহার স্খামুভূতি নাই আর অতি

বড় মহাছুঃখই উপস্থিত হউক, তাহাতেও তাঁহার কোনরূপ দুঃখানুভূতি নাই। মরণাদি মহাছুঃখ-দশায় যে মন ও দেহাদি বিকারবান হয়, তিনি তাহাদের কাহারই আশ্রয় নহেন; কাজেই উল্লিখিত নিখিল কার্য্য-পরম্পরা তাঁহার কর্তৃত্বে রূত হইলেও কিছুই রূত হয় না। ভাবিয়া দেখ, স্ববর্ণ পঙ্ক-লিপ্ত হয়,—হইলেও তাহা যেমন কলঙ্কিত হয় না, ফলে জলে প্রফালিত করিলেই ত্রে স্ববর্ণ—সেই স্ববর্ণই সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে, তেমনি ঐ সমদর্শী ব্যক্তির কলঙ্ক কিছুতেই নাই। অশাস্ত্রীয় কর্ম্মের অন্তর্ধান-নিবন্ধন বাসনা-রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান কলঙ্কিত হয়; এই কলঙ্কিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও তাহার আধার দেহের ভোগ্য যে শব্দাদি বিষয়, তাহাতে সেই ব্যক্তিই কলঙ্কিত হইয়া থাকে,—যাহার ‘তুমিত্ব’ ও ‘আমিত্ব’ জ্ঞান বিদ্যমান। বিশদার্থ এই যে, ‘তুমি’ ও ‘আমি’ ভাবাপন্ন ব্যক্তিরই কুর্কর্ম্ম ও কুৎসিত জ্ঞান-নিবন্ধন কলঙ্ক-লেপ হয়। যখন প্রকৃত সত্য জ্ঞান-লাভে যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তর ভ্রম-পদার্থ বিদূরিত হইয়া যায়, তখন চিত্ত স্বস্বভাবে অবস্থিত হয়, পরে তাহার উল্লিখিত প্রকার কলঙ্ক মিথ্যাজ্ঞানে বাধিত হয় বলিয়া স্বতই প্রশমিত হইয়া যায়। অহঙ্কারের অধ্যাসনিবন্ধন বাসনা উৎপন্ন হয়। বাসনারূপ অনর্থের উদ্বোধন বশতঃ চিন্ময় পুরুষের কাল্পনিক উদ্ভব-লাভে বিবিধ বিচিত্র স্বথ দুঃখ লাভ ঘটিয়া থাকে। রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়; সেই ভ্রম তিরোহিত হইলে যেমন সর্প নাই বলিয়া একটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়, তেমনি অহঙ্কারের যখন নিবৃত্তি ঘটে, তখন সর্বদুঃখ-জনিত বৈষম্য ঘুচিয়া যায়; তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ ঘটয়া থাকে। লোকে যে কার্য্য সম্পাদন করে, যাহা ভক্ষণ করে, যাহা অর্পণ করে কিন্না যাহা হোম করে, যিনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহার সে সকল কিছুই নাই। তিনি ঐ সকল কর্ম্ম করুন, কিন্না নাই করুন, তাঁহার কর্ম্ম-করণেও কোন ফলোদয় নাই আর যদি কর্ম্ম না করেন, তাহাতেও তাঁহার কোনই হানি নাই। যাহা প্রকৃত আশ্রয়ভাব, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত থাকেন; কাজেই পরমাত্মাতেই তাঁহার নিত্যস্থিতি হয়। যেমন প্রস্তর হইতে লতামঞ্জরীর উৎপত্তি হয় না, তেমনি তাঁহারও অন্তরে কোন আকাজক্ষা বা ইচ্ছার উদ্ভেদক হইবার নহে। তবে কখন কখন পূর্ব পূর্ব বাসনার

অভ্যাসবশে নানা ইচ্ছার উদয় হইলেও জলের তরঙ্গ-লহরীর শ্যায় পরমার্থ-দৃষ্টিতে সেই সেই ইচ্ছা তাঁহার স্বাত্মভূত হইয়া থাকে ।

হে রাম ! ঐ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই নিখিল বাহ্য প্রপঞ্চরূপে বিরাজ করেন । অখিল জগৎ তাঁহারই স্বরূপে বিরাজমান । এ জগতে বিভাগ বলিয়া কিছুই নাই । তিনিই সর্ব-দোষের অম্পৃষ্ট বলিয়া পরম পাবন সদ্ভূত-স্বরূপ । প্রকৃত সং বলিতে তাঁহাকেই বুঝা যায় । তিনিই পরাত্মা একরূপী । এইরূপ ক্রমে তাঁহাকেই সর্ব-দ্বৈত-বন্ধ-মুক্ত সংস্বরূপ-মাত্রে অবশিষ্ট নিত্যমুক্ত আখ্যায় অভিহিত করা হয় । তদীয় সংস্বরূপতা ভিন্ন অন্য কিছুই অস্তিত্ব নাই ।

‘ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! আত্মাই স্বপ্রকাশ-তৈক্ষ্ণ মরিচস্বরূপ ; তাঁহার চিন্তাবহেতু তৈক্ষ্ণ প্রথারূপ-যে জ্ঞান হয়, তাহাই ব্রহ্ম-স্বভাবের জ্ঞানাভাবেই তৎস্থানীয় ‘আমি’ ‘তুমি’ ইত্যাদি ভাস্বরূপ, ঘট-কুড্যাদিরূপ এবং তদাধার দেশ-কালাদিরূপ জগদাকারে বিকাশ পাইয়া থাকে । ফল কথা, যে আত্মচৈতন্য ‘মরিচ বড় তীক্ষ্ণ’ এইরূপ বোধে বিবর্তিত হইতেছেন, তিনিই ‘তুমি’ ‘আমি’ জগৎ ইত্যাকার বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্তিত হইতেছেন । এইরূপে সমস্ত জগতেরই চিদভিন্নতা পরমার্থতঃ স্থসিদ্ধ এবং ব্যবহার-দশাতেও এই জগদ্বৈচিত্র্য চিৎস্বভাব বলিয়াই প্রতিপন্ন । যে আত্মচৈতন্য ‘ইহা লবণ’ এইরূপ বোধে বিবর্তিত হয়, তাহাই ‘আমি’ ‘তুমি’ ও দেশ-কালাদিভেদে বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্তমান হইতেছে । যে আত্মচৈতন্যের ‘ইক্ষু মধুর রসযুত’ এইরূপ সন্বেদন বিজুষ্টিত হয়, ‘তুমি’ ‘আমি’ ‘জগৎ’ ইত্যাকার অনুভবও তাঁহা হইতেই অব্যক্ত হইতেছে । যে আত্মচৈতন্য পাষণগত হইয়া কাঠিন্য প্রথার বিস্তারক হয়, তাহাই ‘তুমি’ ‘আমি’ ‘জগৎ’ ইত্যাদি ভেদে

বিভিন্ন হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে । যে আত্মচৈতন্যের অন্তরে পর্ব্বতের গুরুত্বানুভব হইয়া থাকে, তাহাই ‘তুমি’ ‘আমি’ ‘জগৎ’ ইত্যাদি আকারে অভিব্যক্ত হইতেছে । যে আত্মচৈতন্য জলভাবময় হইয়া দ্রবত্ব বোধের অধীন হইয়াছেন, সেই আত্মচৈতন্যই অহঙ্কাবাদি-ভেদে জলদাকারে প্রকাশিত হইতেছেন । যে আত্মচৈতন্য বৃক্ষাকারে বিজৃঙ্ঘিত হইয়া শাখা-পল্লবাদি অনুভব করিতেছে, তাহাই অহঙ্কাবাদি-ভেদে বিশ্বাকারে প্রকাশ পাইতেছে । আত্মাকাশের অভ্যন্তরে চিন্ময়তা-নিবন্ধন যে শূণ্যতা-সম্বোধন, তাহাই ‘তুমি’ ‘আমি’ ও ভুবনাদি ভেদে ভাবিত । দ্রব্যান্তর্গত আত্মাকাশের যে ছিদ্রতা ও ঘট-কুড্যাদির যে নিবিড়তা, সমস্তই সেই আত্মচৈতন্যের বিবর্তন । সমাধি প্রভৃতি কালে যে আত্মসত্তা একত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সেই আত্মসত্তাই সংসারে বহু বিভিন্নাকারে প্রকাশ পাইতেছে । অর্থাৎ চিন্ময়তা-হেতু আত্মসত্তার যে স্বতই একমাত্র সত্তাসংজ্ঞান, তাহাই ‘তুমি’ ‘আমি’ ইত্যাদি ভেদে ও আভাস-চৈতন্যাকারে প্রতিভাত হইতেছে । আত্মপ্রকাশের অন্তরে আপনা হইতেই যে প্রকাশভাবের উদয় আছে, তাহাই ‘তুমি’ ‘আমি’ ভাবে অভিব্যক্ত এবং তাহাই জীবভাবাপন্ন হইয়া সামান্য চিন্তাবকে বৃত্তিভেদে বিভিন্ন আভাসচৈতন্যের অনুগতরূপে কল্পনা করিয়া লয় । অর্থাৎ অন্তরাত্মার প্রকাশের যে নিরূপাধিক অবভাস, তাহাই এক্ষণে চিন্ত, অহং ও জীবাদি বিবিধ উপাধি গ্রহণ করিতেছে । আত্ম-চক্ষুর অন্তরে যে চিৎস্বরূপ সূক্ষ্ম বিদ্যমান, তাহাই ‘তুমি’ ‘আমি’ ইত্যাদি ভাবের অনুভূতি-বিশিষ্ট হয়, পরন্তু অহঙ্কাবাদির পৃথক্ আবির্ভাব নাই । পরমাত্মরূপ গুড়ের অভ্যন্তরে চিন্তাব হেতু যে আশ্বাদ প্রকাশ পায়, তাহাই স্বীয় আত্মায় আপনা হইতেই অহঙ্কাবাদিরূপে আশ্বাদিত হইয়া থাকে । চিন্তাব-নিবন্ধন পরমাত্মগণির অন্তরে আপনা হইতেই যে দীপ্তি বিকাশ পায়, তাহাই চৈতন্যরূপ আত্মপদে অহঙ্কাবাদির অনুভব করিয়া থাকে । প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মা কিছুই বিদিত হইতেছেন না, কেন না, তদীয় বেদ্য বিষয় সম্পূর্ণই অসম্ভব । যখন বেদ্যই নাই, তখন তিনি কি বিদিত হইবেন ? অপিচ তাঁহার আশ্বাদ্য বিষয়েরও সম্পূর্ণই অসম্ভবতা ; কাজেই তিনি কোন স্বাচ্ছ বিষয়েরও আশ্বাদ গ্রহণ করেন না ।

কোনরূপ চেত্যা বিষয়েরও সম্ভাব্যতা নাই; সুতরাং তিনি কিছুই চিন্তাও করেন না। এইরূপে কোন লব্ধব্য বিষয়েরও সম্ভাব্যতা নাই; কাজেই তিনি যে কিছু লাভ করেন, তাহাও বলা যায় না। বিশদার্থ এই যে, সকলই পরমাত্মার মায়িক আভাস মাত্র। কাজেই বাস্তব পক্ষে আশ্বাদ্য বা আশ্বাদক এ সকল ভেদ কিছুই নাই। শ্বাদ্য-শ্বাদক নাই বলিয়া কেহ কিছুই আশ্বাদও করেন না। এই প্রকার বেদ্য ও বেদকের অসম্ভবতা হেতু কেহ কিছু বিদিতও হয় না। চেত্যা অসম্ভব; সুতরাং কেহ যে চিন্তা করে, তাহাও নহে। ফলতঃ আত্মার আভাসিত জগদাকার একান্তই অসৎ। তিনি আত্মা—অনন্ত, পূর্ণস্বভাব, সতত মহাশৈল-সম নিবিড় ও আত্মাতেই অবস্থিত। অর্থাৎ একমাত্র নিরূপাধিক অসদাভাস সর্বব্যাপী আত্মাই অনন্তাকারে অবস্থান করিতেছেন।

হে রঘুনন্দন! আমি উল্লিখিত বিবিধ বাক্যভঙ্গীর সাহায্যে তোমাকে ‘অহং’ ‘মম’ বা এই দৃশ্য জগন্তাবাদির যে ভেদ কিছুই নাই, তাহাই প্রদর্শন করিলাম। বাস্তবিকই উহাদের কেহই নাই। কি অহং, কি চিত্ত, কি জগদাদি, এ সমুদায়ের নাম ব্যতীত বস্তু কিছুই নাই। ফলে চিত্তও নাই, চেতয়িতাও নাই, জগন্তাবাদি ভ্রমও কিছুই নাই, থাকিবার মধ্যে বর্বাবগান-কালীন যুক জলধরবৎ সেই স্বচ্ছ, সিত, শান্ত, ব্রহ্মমাত্রই আছেন। জল যেমন দ্রবত্ব নিমিত্ত আবর্তাদি বিকারভাব আশ্রয় করে, তেমনি সেই মায়াবী সর্বাভিজ্ঞ ঈশ্বরই নিজ মায়াময় জগৎরূপ আত্মায় জীবভাবে ও জগন্তাবাদি ধারণ করিতেছেন। জলে দ্রবত্বের স্রায় এবং পবনে স্পন্দভাবে স্রায় জগৎপ্রতিমাত্র-স্বরূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরেই ঐ অহস্তাব ও দেশকালাদি অবস্থিত রহিয়াছে। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীয় ঐশভাবে অনাবরণ ও অবিচ্ছেদরূপ জ্ঞান বুদ্ধির জগৎ কেবল নিরতিশয় আনন্দরূপ স্বরূপ-জ্ঞানই পরিজ্ঞাত হইতেছেন। পরন্তু অহস্তাবময় স্থূল দেহরূপ জীবভাবে জীবনের হেতুভূত প্রাণ, করণ ও বিষয় সম্বন্ধের অধ্যাস-ক্রমে তিনিই ‘জীম্নাদিরূপ আত্মা’ এইরূপই বিদিত হইতেছেন। তাঁহার এই শৈবোক্ত জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, এই জ্ঞান তাঁহার তাত্ত্বিক নহে। ভ্রান্তিগান্ তজ্জ জীবের যেরূপ কাম-কর্ম্ম-বাসনায়, যাদৃশ বিষয়াশ্বাদে

ও যেরূপ দর্শনলাভ ও উপভোগাদি বৈচিত্র্য-প্রকারে যাদৃশ প্রিয়-মোদ ও প্রমোদাদি নানাবিধ তৃপ্তি সমুদিত হয় বা অনন্ত আনন্দস্বরূপে সে, যেরূপ ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগবৈচিত্র্য অন্তর্ভব-গোচর করে, যিনি পরমেশ্বর,— তিনিও তাহার বাসনাক্রমে তথাবিধরূপেই বিবর্তিত হইয়া থাকেন । অর্থাৎ জীবের যেমন যেমন জ্ঞান্ধি, ঈশ্বরও সেই সেইরূপেই বিবর্তিত হন । ঐ অজ্ঞ জীব যখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের সমালোচনা বা গুরূপদেশাদির সাহায্যে এই ভোগ্য জগতের অধিষ্ঠান সম্ভাররূপ ক্ষুণ্ণিকেই সারাসার পরমার্থ-স্থিতি বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিখিল জীবনিবহের জীবন যাহার অধীন, তথাভূত আত্মানন্দকেই স্বরূপ বলিয়া বিদিত হইতে পারে, তখনই তাহার নিকট ভোগ্য ও ভোক্তা এই উভয়ের অধিষ্ঠান-দ্বয় চিত্তস্বরূপেই পর্য্যবসিত বলিয়া বোধ হয় এবং এইরূপ হইলে তখন সে জীব ও ঈশ্বরে যে একান্ত ভেদ নাই, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে । জানিবে;— জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-নিবৃত্তির দ্বার ক্রমশঃ ঈশ্বর ও তুরীয় ব্রহ্মেরও ভেদ নিবৃত্তি পাইয়া যায় । তখন কেবল সেই একমাত্র অখণ্ড শাস্ত্র পরব্রহ্মই বিরাজ করিতে থাকেন । ভেদ-বোধের উত্থাপক অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে সর্বত্র এক অখণ্ড পূর্ণানন্দই উপলব্ধিগোচর হয় ।

রামচন্দ্র ! জানিয়া রাখ, এই সমস্ত জগৎই একমাত্র পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, আনন্দৈকরস, প্রশান্ত পরব্রহ্ম । তাহাতে চেত্য বিষয় নাই বা অব্যাবর্তক ধর্ম ও কিছুই নাই । বাস্তবিকই এক ব্রহ্ম ভিন্ন কদাপি কৃত্রাপি অপর কিছুই নাই । একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান, অন্য সমস্তই প্রশান্ত, ইত্যাকার বাক্য কেবল উল্লিখিত অখণ্ড লক্ষ্য ব্রহ্মের বোধনিমিত্তই প্রয়োগ করা হয় । নতুবা যাহার একেবারেই অভাব, তাহা প্রশান্ত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে কি ? এতাবত বুঝিতে হইবে, ঐ প্রকার বাক্যাবলীও মিথ্যা । তবে সত্য কি ? একমাত্র ওঙ্কার-স্বরূপ পরব্রহ্মই সত্য ; তিনিই নিত্য বিদ্যমান ।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! এই বিষয়ে বিচক্ষণগণ এক অতি প্রাচীন ইতিহাস উল্লেখ করিয়া থাকেন । ঐ ইতিহাস কিরাতপতি সুরযুর বৃত্তান্ত-ঘটিত ; উহা অতি বিস্ময়াবহ । আমি এক্ষণে সেই ইতিহাসের অব-
তারণা করিতেছি, শ্রবণ কর ।

সুপ্রসিদ্ধ হিমালয়-শৈলের কোন একটা শিখর কৈলাস-নামে পরিচিত । ভারতভূমির উত্তর দিগ্বর্তী ঐ কৈলাসগিরি অতীব শুভ্রতম । উহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন ভূগর্ভ হইতে কর্পূরপুঞ্জ সমুখিত হইয়া একত্র স্তূপাকারে অবস্থান করিতেছে ; অথবা ঐ পর্বতে স্খাংশুগোলি বাস করেন, তাঁহারই অট্টহাস্য যেন বিকাশ পাইতেছে ; কিম্বা স্খাংশুর শুভ্রতম অংশুপুঞ্জই যেন পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে ; অথবা এমনও বোধ হয় যে, ঐ শৈলারণ্যে যে সকল মাতঙ্গ বাস করে, তাহাদিগেরই মস্তক-চ্যুত মুক্তারামি যেন একত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । ক্ষীরাকি যেমন বিষুণ্ন বাসগৃহ, স্বর্গধাম যেমন সুরেন্দ্রের নিকেতন এবং বিষুণ্ন নাভি-নাগ্নি যেমন ব্রহ্মার বাসস্থান, তেমনি ঐ কৈলাস-শৈলই ভগবান্ চন্দ্রশেখরের বাস-ভবন । ঐ স্থানে কত রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ আছে, সেই সকল বৃক্ষে রত্ন-শলাকাঙ্কিত কত দোলা লম্বিত রহিয়াছে । অম্বরাগণ সেই সকল দোলায় চড়িয়া দোলা খাইতেছে । তাহাতে ঐ শৈল যেন লহরী-রাজিত অম্বুধির ন্যায় বিভাত হইতেছে । বিলাসী প্রমথগণ সর্বদা সেখানে শ্রফুল্লমনে বিচরণ করিতেছে । তাহাদের প্রিয়জন-বিরোগ-জনিত শোক-সম্পর্ক নাই । মদমত্ত প্রমথ-বধুগণের পাদাহত অশোকতরুসমূহের ন্যায় তাহারা তথায় সদাই শ্রফুল্ল রহিয়াছে । ভগবান্ চন্দ্রশেখর সেই পর্বতভূমির যে যে দিকে বিচরণ করেন, সেই সেই দিগ্বিভাগস্থিত চন্দ্রকান্তমণি হইতে অজস্র জলধারা নির্গত হইলে তত্রত্য উচ্চস্থানসমূহ হইতে নির্ঝর-বারি নিপতিত হয় এবং তাঁহার যে দিকে গতিবিধি নাই, সেখানে সেরূপ জলধারা পাত

হয় না। ঐ পর্বত—তরু, লতা, গুল্ম, বাপী, হ্রদ, নদ, নদী, যুগ, পশু, পক্ষী ও অপরাপর বহু জীব জন্তুগণে পরিপূর্ণ হইয়া যেন একটা অপরা ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ঐ কৈলাস-শৈলের কোন এক অংশবিশেষে কতকগুলি কিরাত বাস করিত। তাহারা হেমজট নাহম অভিহিত হইত। তাহাদের বাসস্থান একত্র ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল। দেখিয়া মনে হইত, যেন একটা বৃহৎ বট-তরুর মূলতলস্থ গর্তমধ্যে পিপীলিকা-দল বাস করিতেছে। সেই সকল নীচপ্রকৃতি কিরাতেরা কৈলাসগিরির প্রত্যন্তপর্বতে যে সকল রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষ ও অন্যান্য তরু গুল্ম আছে, তাহা হইতে ফল, পুষ্প ও কাষ্ঠাদি আহরণ-পূর্বক বায়স-বৃন্দের ন্যায় নিত্য নিত্য জীবিকা নির্বাহ করিত। ঐ কিরাত-দিগের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম সুরযু। কিরাতরাজ সুরযু উদারস্বভাব, শত্রুজয়ী ও প্রবল পরাক্রম-শালী। যে সকল শত্রু দেববৎ পরাক্রান্ত ছিল, তিনি তাহাদিগেরও দর্প-দলনে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার ভাস্করের ন্যায় পরাক্রম ছিল। তিনি বেগে মূর্তিমান্ মারুতের ন্যায় প্রতীত হইতেন। ঐ কিরাতরাজ প্রকৃতিপুঞ্জের পরিপালনে সর্বদাই আনুকূল্য প্রকাশ করিতেন। তিনি যেন জয়লক্ষ্মীর দক্ষিণ ভুজ-স্বরূপে বিরাজমান ছিলেন। রাজা সুরযু রাজ্যৈশ্বর্যের অধিকারী হইয়া রাজরাজ ধনাধিপতিকেও স্বীয় বৈভবে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। তিনি বুদ্ধিবলে সুরগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষাও বলীয়ান ছিলেন। সুরযু কাব্য-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নীতি-নৈপুণ্যে ও কাব্যরচনার চাতুর্য্যে অসুরাচার্য্য শুক্রকেও পরাভূত হইতে হইত। দিবাকর যেমন অক্লান্তভাবে নিত্য নিত্য দিবস-ব্যাপার সমাধা করেন, তিনিও তেমনি ছুফের নিগ্রহে ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে নিরত রহিয়া যথাযথ রাজকর্ম সমাধা করিতেন।

কিরাতরাজ সুরযু কিয়ৎকাল ঐ ভাবেই রাজকার্য্য পরিচালন করিলেন; কিন্তু পাশবদ্ধ পক্ষী যেমন শিখিলাঙ্গ হইয়া পড়ে, তিনিও তেমনি প্রজাবর্গের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ-বিতরণ জন্য স্থখঃস্থখে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

একদা সেই রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—তৈলযজ্ঞ তিলকে যেমন নিষ্পেষণ করে, আমি তেমনি বলপ্রয়োগ করিয়া কেন এই আৰ্ত্ত প্রজাবর্গকে পীড়ন করিতেছি ! আমাকে কেহ পীড়ন করিলে আমি ক্লেশানুভব করি, প্রাণি-মাত্রেয়ই ত সেইরূপই ক্লেশ জন্মিয়া থাকে । অতএব আমি এক্ষণে লোককে ধন দান করি ; কেন না, ধনেই লোক আনন্দিত হইয়া থাকে । আমি ধন পাইলে আনন্দিত হই, অশ্ব সকলেরও ধনে সেইরূপই আনন্দ হয় । স্তুরাং আর না,—আর প্রজাপীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই । অথবা নিগ্রহ ব্যতীত প্রজা বশে রাখিবার উপায়ান্তর নাই । আমাকে নিগ্রহ-ব্যবস্থা করিতেই হইবে । যেমন বারি বিনা নদী থাকে না, তেমনি নিগ্রহ ভিন্ন প্রজাগণ স্ব স্ব মর্যাদায় থাকিবে না ; স্তুরাং আমি যেমন প্রজা পীড়ন করিতেছিলাম, সেইরূপই করি । আহা, কি কষ্টের বিষয় ! এই প্রজাদল আমার নিত্য নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ উভয়েরই পাত্র হইতেছে । ভাগ্যগুণে আমি স্তুখ-ভাগীও বটে, আবার ভাগ্য-বৈশিষ্ট্যে আমি দুঃখভাজনও বটে ।

এইরূপে সেই কিরাত-মহীপতির চিত্ত সংশয়-দোলায় সন্মারুড় হইয়া রহিল । ফলে, কি যে কর্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিল না । কাজেই তাঁহার সে চিত্ত কিছুতেই বিশ্রান্তি-লাভে সক্ষম হইল না । মনে হইল যেন নিদ্রিত ব্যক্তির চির-ভ্রমিত চিত্ত স্বপ্নদৃষ্ট মহান্ জলাবর্তে পতিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল ।

এই সময় একদিন মাণ্ডব্য যুনি তদীয় ভবনে আগমন করিলেন । তখন মনে হইল, নারদ যেন নানা দিক্ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ইন্দ্রভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মহামুনি মাণ্ডব্য সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও সন্দেহরূপ কু-পাদপের ছেতা পরশুস্বরূপ । রাজা হুরঘু তাঁহার যথাযথ পূজা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার লংঘ্যিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । হুরঘু কহিলেন,—হে যুনিশ্রেষ্ঠ ! সূতলে মাধবের অভ্যাদয় হইলে লোক সকল যেমন অপার আনন্দ লাভ করে, আমিও তেমনি তবদাপ্রমানে পরম নির্কুণ্ঠি প্রাপ্ত হইলাম । হে প্রভো ! দিনরশির দর্শন পাইয়া কমল যেমন বিকসিত হইয়া উঠে, তবদীয় দর্শনপথে পতিত হইয়া আমিও তেমনি অধুনা কৃতার্থ জনগণের অগ্রণী হইলাম । ভগবন্ ! আপনি নিখিল ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্ম অবগত আছেন,

এবং পরম পদে আপনার বিশ্রান্তি লাভ ঘটয়াছে । অতএব আপনাকে পাইয়া আমি যে কতদূর কৃতকৃত্য হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য । যাহা হউক, আমার একটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । আপনি অধুনা সৌর-কর-কৃত অন্ধকার-নাশের দ্বারা আমার সেই সংশয়টী নিরাস করুন । বস্তুতঃ মহৎ লোকের সম্মুখে কাহার না পীড়া নষ্ট হইয়া থাকে ? ষাঁহার পীড়ার সম্মুখ বিদিত আছেন, তাঁহার সংশয়কেই প্রধান পীড়া বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কেশরীর নথর যেমন কুঞ্জরের পীড়া উৎপাদন করে, তেমনি প্রজাপুঞ্জের প্রতি সংকৃত অনুগ্রহ ও নিগ্রহ-জনিত চিন্তা আগাকে একান্ত পীড়িত করিতেছে । এই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, হে মুনো ! সৌর কিরণাবলীর দ্বারা মদীয় বুদ্ধিতে সর্বদা বাহাতে সগতা সমুদিত হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় নির্দেশ করুন । ইহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা আমার নাই ।

মাণ্ডব্য কহিলেন,—মহারাজ ! আপনার এই মনঃক্লেশ নিরাস করিবার উপায় আপনাতেই আছে । আপনি নিজে নিজে যত্ন করিলেই হিমের দ্বারা উহা বিলয় পাইয়া যাইবে । দেখুন, যেমন শরৎকালের অভ্যুদয় হইবা মাত্রেই চতুর্দিকস্থ মেঘমালিন্য অপাকৃত হইয়া যায়, তেমনি আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলেই আপনার মনঃপীড়া প্রশমিত হইয়া যাইবে । কে আপনার পুত্রমিত্র-কলত্রাদি এবং কে আপনার শরীর-গত ইন্দ্রিয়াদি ? উহারা কে ? কি প্রকার ? কোথা হইতে আসিল ? এই সকল আপনি আপন মনে বিচার করুন । অপিচ কে আমি ? কোথা হইতে আসিলাম ? এই যে জগৎ দেখা যায়, ইহাই বা কি ? কিরূপে ইহা উৎপন্ন হইল ? এই জননমরণ-ঘটনাই বা কি এবং কিরূপে হইয়া থাকে ? আপনি আপনার মনোমধ্যে এইরূপই বিচার করিতে থাকুন । এইরূপ বিচার করিতে করিতেই আপনার মহত্ত্ব লাভ ঘটবে,—আপনি কৃতার্থ হইবেন । ঐ রূপ বিচার দ্বারা যখন আপনি স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন, তখনই চিত্ত আপনার অচঞ্চল ভাব ধারণ করিবে । হর্ব কিম্বা অমর্যদশায় আপনার অচল চিত্ত কখনই আর চঞ্চল হইবে না । জলে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ যেমন স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায়

ভূতপূর্ব জলভাব ধারণ করে, তেমনি আপনিও তখন স্বীয় মনঃস্বরূপ পরিহার করিবেন,—করিয়া বিগতজ্বর হইবেন,—হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

হে নিম্পাপ! ঐ অবস্থায় আপনার মনের সত্তাই যে একেবারে নাশ পাইবে, তাহা নহে। যেমন কলিকালের পূর্ববর্তী মনুর অবসান ঘটিলে এ জগৎ কলি-কলঙ্কে কলুষিত হইয়া উঠে; পরে আবার যখন মহাস্তর উপস্থিত হয়, তখন জগৎ তাহার স্বীয় সত্তা পরিত্যাগ না করিয়াই যেমন আপন কলঙ্ক-বৈকল্য পরিত্যাগ করে, তেমনি মনও ঐ অবস্থায় জীবন্যুক্তবৎ ব্যবহার-ক্ষম থাকিয়াই পূর্বতন মনের স্বরূপ পরিহার করিয়া থাকে। বিচারে আপনার তত্ত্ব দর্শন হইবে; তত্ত্ব দর্শন করিয়া আপনি পরম পরিতুষ্ট হইবেন। তৎকালে এই অবনীতলস্থ যাবতীয় শ্রীসম্পন্ন লোকই আপনার অনুকম্পাই হইবে। আপনি পিতার ন্যায় প্রজাপুঞ্জের প্রতি সদয় হইয়া পরম আনন্দ-সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

হে নরপতে! আপনি যদি বিবেক-দীপের সাহায্য লইয়া আত্মদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার পরমার্থপ্রদ মহত্ত্ব লাভ হইবে। আপনার সেই মহত্ত্ব স্নেহের, সাগর, এমন কি আকাশ অপেক্ষাও অধিক হইয়া উঠিবে। তখন তাহাদিগকে আপনার ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হইবে। হে সাধো! গজের যেমন গোম্পদ-গর্তে মগ্ন হওয়া অসম্ভব হয়, তেমনি মহত্ত্ব লাভের পর আপনার চিত্তেরও সংসার-ব্যাপারে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। হে রাজন! যে চিত্ত কামকর্মে কলুষিত হইয়া থাকে, গোম্পদ-গত স্বপ্ন সলিলে মশকের ন্যায় তাদৃশ চিত্তকেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র বিষয়-ব্যাপারে মগ্ন হইতে হয়। দৃশ্য মাত্রই যে বাসনার অবলম্বন, তথাবিধ বাসনার বশেই মন দীনদশায় উপনীত হইয়া কীটের ন্যায় বিষয়-পক্ষে মগ্ন হইয়া থাকে।

হে মহাবাহো! যে ক্ষণ হইতে পরমালোকময় স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মমাত্রেরই, পরিশুদ্ধতা অনুভূত হইবার উপক্রম হইবে, সেই সময় হইতেই এই সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চ আপনা হইতে বিদূরিত হইতে থাকিবে। যে পর্যন্ত স্বর্ণমাত্রের অবশেষ হয়, তাবৎ পর্যন্তই স্বর্ণাকারে স্থিত

অন্য দাতুর প্রক্ষালন করা হয় । এইরূপে যত কালে আত্মদর্শন লাভ ঘটে, ততকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই দর্শন করিতে হয় । পরন্তু যখন দৃশ্য দর্শন করিয়া-করিয়া আত্মদর্শন করা যায়, তখন দৃশ্য প্রপঞ্চ দেখিবার আর প্রয়োজন হয় না । সর্ব বস্তুভূত বুদ্ধির সাহায্যে সর্বত্র সর্ব দৃশ্য সর্বথা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সর্বস্বরূপ আত্মা স্বয়ংই উপলব্ধ হইয়া থাকেন । যদি মাত্র কয়েকটা বিষয় পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কখন কোথাও কোনওরূপে আত্মোপলব্ধি হইবে না । যত দিন না সমস্ত দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়, ততদিন আত্মলাভ করা যায় না । যখন সর্ববিধ অবস্থা পরিত্যক্ত হয়, তত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন, তখন একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ।

হে সাধুশীল ! সাধারণ বস্তু সম্বন্ধেও এই নিয়ম আছে যে, একটা ত্যাগ না করিলে, অপরটা পাওয়া যায় না । অর্থাৎ এক সঙ্গে দুইটা বস্তু দেখা প্রায়ই ঘটে না । এক বস্তুর দেখা শেষ হইলে তবে অন্য বস্তুটি প্রত্যক্ষ-গোচর হয় । সুতরাং স্বীয় আত্মলাভ বিষয়ে যে ঐ রূপ ত্যাগ-প্রণালী অবলম্বন করা সম্পূর্ণ ই প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র ।

হে নরপতে ! আত্মা অন্যান্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক সর্বপ্রকারে যে বিষয় লাভ করিবার জন্য স্বয়ং যত্ন প্রকাশ করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব স্বীয় আত্মাবলোকনের জন্যই সমস্ত দৃশ্য পরিত্যাগ করা উচিত । যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্ত পরিহারের পর যাহা দেখা যায়, তাহা সেই পরম-পদ বৈ আর কিছুই নয় । এই নিখিল কার্য্য-কারণ-পরম্পরাময় জগতে যে কিছু বস্তুরাজি বিলসিত হইতেছে, মন সে সমুদায় পরিত্যাগ ও স্বীয় দেহের অপলাপ করিয়া যাহা লাভ করে, তাহাই সেই পরম ব্রহ্ম-পদ ।

উনষষ্ঠিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ ! ভগবান্ মাণ্ডব্য মুনি স্বরঘু রাজাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় রমণীয় আশ্রম-পদে গমন করিলেন । মাণ্ডব্য মুনি প্রস্থান করিবার পর রাজা স্বরঘু কোন এক নির্জন স্থানে গিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই যে ‘অমি’ ‘আমি’ বলি, এই ‘আমি’ কে ? ঐ যে মেরু আছে, আমি ঐ মেরু নহি ; ঐ মেরুও আমার নহে । এই যে দৃশ্য জগৎ, ইহাও আমি নহি ; এই জগৎও আমার নহে । এইরূপে—আমি পৰ্ব্বত নহি ; এই সকল পৰ্ব্বতও আমার নহে । এই পৃথ্বীও আমি নহি এবং পৃথ্বীও আমার নহে । এই যে কিরাতরাজ্য আছে, ইহাও আমি নহি এবং এই রাজ্যও আমার নহে । সৰ্ব্ব সম্মতিক্রমে অভিষেকাদি দ্বারা এখানে আমি রাজা ; এইরূপ সঙ্কেত বা কল্পনা নাহেই এই দেশটা আমার হইয়াছে । নতুবা সত্যই কি এ দেশ আমার ?—কখনই না । আমি এখন ঐ সঙ্কেত বা কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম ; স্ততরাং আমি এ দেশের নহি, এ দেশ আমি নহি এবং এই দেশও আমার নহে । পূৰ্বে যে যে পদার্থের নামোল্লেখ করিলাম, উহাদের একটাও আমি নহি । এক্ষণে অবশিষ্ট এই নগর, ইহাও আমি নহি ; ইহাই স্থির নিশ্চয় । এই ত কত পতাকা, কত বনশ্রেণী, কত ভূত্য, কত উদ্যানরাজি, এবং কত গজ, অশ্ব ও মীমান্তসমূহে এই পুরী সমাকুল রহিয়াছে । এই পুরীও ত আমি নহি এবং এই পুরীও আমার নহে । একটা অনর্থক সঙ্কেত ছিল, সেই জন্য আমার সহিত ঐ সকলের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল । এখন আর সে সঙ্কেত নাই, তাহা চলিয়া গিয়াছে ; স্ততরাং ঐ সকল দৃশ্য পদার্থের সহিত আমার যে উল্লিখিতরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা এখন ছিন্ন হইয়াছে । তার পর ভোগসমূহের কথা ; কৈ সে সকলও ত আমি নহি বা আমার নহে । এই বিবিধ ভোগ ও এই সকল কলত্র, ইহাদের কিছুই আমি নহি বা ইহারও আমার নহে । এইরূপে দেখিতে গেলে, এই যে ভূত্য, বল, বাহন ও নগর-সমম্বিত রাজ্য আছে, এই রাজ্যও

আমি নহি এবং এই রাজ্যও আমার নহে। পূর্বের যে সঙ্কেতের কথা কহিয়াছি, উহা কেবল অক্ষপরাঙ্গপরাঙ্গের ব্যবহার-সিদ্ধ ; বাস্তবিক উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন। এখন এই কর-চরণাদি-বিশিষ্ট দেহের বিষয় বিচার করিব। মনে এইরূপ উদয় হয় যে, বুঝি এই দেহই আমি। বাস্তবিকই এই দেহ আমি কি না? বিচারে দেখা যায়, এই দেহে সে অস্থি-মাংস আছে, তাহা আমি নহি। কেন না, আমি হইলাম,—সচেতন আর এই যে অস্থি-মাংসাদি, ইহা অচেতন। পশুপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেগনি আমিও ঐ অস্থিমাংসাদির সহিত কোনওরূপে সংশ্লিষ্ট নহি। মাংস বল, অস্থি বল, রক্ত বল, এ সকল তো জড় পদার্থ; স্তবরাং আমি এ সমুদায়ের কেহই নহি এবং ঐ সকলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। এই যে হস্ত পদ প্রভৃতি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, এ সকলও আমি নহি; এবং ইহারাও আমার কেহই নহে। এই দেহের ভিতরে যত কিছু জড় পদার্থের অস্তিত্ব আছে, সে সকলও আমি নহি, এবং উহারাও আমার কেহই নহে। কেন না, ‘আমি’ হইলাম চেতন, আর উহারা হইল অচেতন। এই যে জড় ও অসং-স্বরূপ বুদ্ধীন্দ্রিয়, ইহাও আমি নহি এবং ইহাও যে আমার, তাহা নহে। এই ভোগ-সকলও আমি নহি এবং ইহারাও আমার কেহই নহে। মন সংসার-দোষের মূল; আমি সে মনও নহি, মনও আমার নহে। মন জড়স্বভাব; স্তবরাং চেতন আমি, আমি তো মন হইতে পারি না। এই যে বুদ্ধি কিংবা অহঙ্কারদৃষ্টি আছে, তাহাও আমি নহি বা আমার নহে। কেন না, ঐ দৃষ্টি ত মনেরই অবস্থান্তর। এইরূপে দেহ হইতে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়াবধি সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম ভূতপ্রপঞ্চ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, উহাদের মধ্যে কোন একটাও ত ‘আমি’ হইতেছি না। এক্ষণে আর যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়া একবার বিচার করা যাউক। দেখিতেছি এখন মাত্র অবশিষ্ট আছে,—জীব। জীব প্রমাতা, প্রমেয় সহ সে চেতিত হয়, তথাচ আমি ইহা চেতিত করিতেছি, এই বলিয়া সাক্ষী চেতন্য কর্তৃক প্রবেশিত হইয়া থাকে; স্তবরাং সেই জীবকেও আমার তাত্ত্বিকমূর্খি কল্পা যাইতে পারে না। কাজেই ঐ জীব যে আমি, তাহাও হইতে পারিলাম

না। এইরূপ যুক্তিযলে আমি এক্ষণে সাক্ষি-সম্মেয় প্রমিতি-প্রমেয় পরিত্যাগ করিলাম; কেন না, আমি যে চেত্য নহি, ইহা প্রসিদ্ধই বটে। তবে আমি কে? আমি সর্ববাবশিষ্ট নিখিল বিকল্প-রহিত বিশুদ্ধ চিদাকাশেই অবস্থিত। অহো, কি অশ্চর্য্য! আমি এককাল ধরিয়া যত যত্ন করিয়াছি, আমার সেই যত্নের ফল এতদিনে ফলিয়াছে। আমি পরম পুরুষার্থফলে ফলবান্ হইয়াছি। আমি যে চিৎস্বরূপ বৈ আর কিছুই নহি, তাহা এতদিনে জানিতে পারিয়াছি। আজ আমার আত্মলাভ হইয়াছে। আত্মলাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। বুঝিয়াছি,— সেই অসীম অনন্ত আত্মাই আমি! আমি পরমাত্মস্বরূপ, আমার অন্ত কোথাও নাই। যেমন মুক্তামালার সূত্র প্রত্যেক মুক্তার সহিতই সম্বদ্ধ, এই ভগবান্ আত্মাও তেমনি, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি যম, কি পবন, বা কি অপার ভূতবৃন্দ, সর্বত্রই সম্বন্ধবান্ হইয়া অবস্থিত। চিৎশক্তি নির্মল; কোনরূপ চেতব্যাবধির সম্পর্ক তাঁহাতে নাই। এই চিৎশক্তিই বিরাট আকার ধারণ করিয়া অশেষ দিক্‌কুঞ্জ আপূরিত করত অবস্থিত। অন্যদিকে আবার ইনিই নিখিল ভাবের অনুগত। অতীব সূক্ষ্ম। পরন্তু ভাব কিম্বা অভাব বলিয়া কোন কিছুই তাঁহাতে নাই। আত্মক স্তম্ভপর্য্যন্ত সমগ্র ভুবনের অভ্যন্তরেই তাঁহার অধিষ্ঠান। যত কিছু শক্তি আছে, সকলেরই ইনি পেটিকারূপিণী। যত কিছু সৌন্দর্য্য বা নিরতিশয় আনন্দ আছে, তৎসমুদায় দ্বারাই ইনি স্তম্ভগা বা পরিপূর্ণা। যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদায়েরই প্রকাশ বিষয়ে ইনি যেন দীপশিখারূপে সমুদ্ভাসিত। এই সমগ্র সংসার যেন মুক্তা-কলাপাকারে দেদীপ্যমান; ইনি তাহার স্তম্ভিত তন্তুর ন্যায় শোভমান। যত প্রকার আকার-বিকার, সে সমুদায় দ্বারাই ইনি সমন্বিত। অন্য দিকে আবার ইহাও সত্য যে, ইহার কোনই আকার নাই বা বিকার নাই। ইনি সতত সর্ব-ভূত-স্বরূপতা উপগত হইয়া আছেন এবং সর্বদাই সর্বভাব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইনি চতুর্দশ ভুবনোদরে চতুর্দশবিধ ভূতবৃন্দ ধারণ করিয়া আছেন। এই চিৎশক্তিই জগন্ময়ী কলনা এবং ইনিই জাগতী বেদনাজ্জিকা। এই জাগতিক স্তম্ভ-দুঃখ-দশা চিৎশক্তির অসত্য আভাসমাত্র এবং এই চিৎশক্তিই নানাকারবিশিষ্ট

আত্মা। এই যে পরমা চিৎ, ইনিই আমার আত্মা এবং জগৎ-ব্যাপিয়া বিরাজমান। এই চিৎই আমার বুদ্ধিসাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং ইনিই দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি নানাকার ধারণ করিয়া ‘অহং রাজা’ এইরূপ ভ্রান্তির উৎপাদিকা হইতেছেন। মন এই চিত্তের প্রসাদেই দেহরথে আরুঢ় হয়,— হইয়া সংস্কর-জাল-লীলায় গমন করে, বঞ্জিত হয় ও নৃত্য করিয়া থাকে। এই যে মন ও দেহাদি দেখা যাইতেছে, এ সকল বাস্তবিক কিছুই নহে। ইহারা সমস্তই ক্ষণবিনশ্বর; ইহাদের যদি নাশ হয়, তাহা হইলে কিছুই নষ্ট হইবে না। এই যে সাক্ষীরূপিণী চিৎশক্তি, ইনিই বুদ্ধিরূপিণী দীপ-শিখার সহায়তায় এই সমগ্র জগদ্ব্যাপী চিত্ত-নটের নৃত্যক্রিয়া নির্বাহ করিতেছেন! আহা, কি কষ্টের কথা! এতদিন প্রজাবর্গের প্রতি মৎকৃত অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এই দুই বিষয় লইয়াই-আমি এই দেহে অনর্থক চিন্তা করিয়াছি। আমার এই দেহনিষ্ঠ চিন্তা প্রকৃতই বৃথা হইয়াছিল; কেন না, এই দেহ ত কিছুই নহে। অহো! এক্ষণে আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি। আমার যে দুর্দৃষ্টি ছিল, তাহা যুচিয়া গিয়াছে। যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা আমি দেখিয়াছি এবং যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা আমি এই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই যে জগৎগত যাবতীয় দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ইহাতে চিন্মায়ার জীবভ্রম, তন্মধ্যে সপ্তদশ লিঙ্গদেহ ভ্রম, তন্মধ্যে বাহ্যিক অন্তঃকরণে ভেদ-ভ্রম এবং তাহার মধ্যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন দৃশ্য ভ্রম,—এইরূপে ভ্রম-পরম্পরায় বিরাজিত; তদ্ব্যতীত অপর কোন নিত্য বস্তু নাই। যদি বিভাগ করিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই ইহাতে নাই। এইরূপে জগতের মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন হয়; স্তবরাং ইহাতে যে নিগ্রহ, অনুগ্রহ কিম্বা হর্ষ বিমর্ষ, কিরূপে কি আকারে কোথায় অবস্থিত আছে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। এ সংসারে সুখ-দুঃখ কি?—কিছুই নয়; সকলই একমাত্র বিতত ব্রহ্ম। আমার এতদিন বৃথা মোহ ছিল, মোহের ঘোরেই সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল। আমি মোহ-মগ্ন ছিলাম। আমার ভাগ্য প্রসন্ন; তাই এখন সে মোহ আমার কাটিয়া গিয়াছে। স্তবরাং ব্রহ্মই সত্য; সুখ দুঃখ কিছুই নয়! ইহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। এই একাধ্বয় ব্রহ্ম পরমানন্দ-রূপেই অনুভূত

হইতেছেন। ইহাতে শোচ্য কি আছে, আর মোহের বিষয়ই বা কি আছে ? অপিত ইহাতে দর্শনীয়ই বা কি ? করণীয়ই বা কি ? স্থিতি-যোগ্যই বা কি ? আর গমনীয়ই বা কি ? ফল কথা, উল্লিখিত সমুদায়ের কোন কিছুই উহাতে সম্ভাব্য নহে। তবে কি আছে ? —কি বটে সম্ভাব্য ? এই একমাত্র অলৌকিক চমৎকার চিদাকাশই বিরাজমান রহিয়াছে ! ইহারই অস্তিত্ব চির-সম্ভাব্য। অতএব হে নিস্তব্ধ ! হে সুন্দর চিদাকাশ ! আমার অপার ভাগ্য ; তাই তোমাকে আমি অদ্য দর্শন করিতে পারিলাম। তোমায় আমার বারম্বার নমস্কার।

অহো ! এতদিনে আমি সম্পূর্ণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। সম্যক্ জ্ঞানোদয়ের ফলে আমি অনন্ত হইয়াছি। আমি আমাকেই নমস্কার করিতেছি। আমি স্থির হৃদয়-কলায় উপাধি অপগমে একীভূত হইয়া,—যাহা নিরঞ্জন ও নিবিষয়ভাবে সমস্ত-ভব-ভ্রম-রঞ্জন হইতে নিম্মুক্ত, তথাবিধ আত্মাতে আত্যন্তিক অভিন্ন-ভাবে বাস করি, কদাচ আমার আর বৈষম্যপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

উনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র যেমন স্বীয় বিবেক ও অধ্যবসায়গুণে ত্রেক্ষণ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই হেমজটাধিপতি সুরঘু তেমনি এইরূপে নিজ বিবেকবলে অন্ততম-পদ প্রাপ্ত হইলেন। দিনমণি যেমন নিয়তই দিনপরম্পরায় ভ্রমণ করেন,—করিয়াও কোনই ক্লেশানুভব করেন না, তেমনি ঐ সুরঘু রাজা বহুবার কোন কার্য করিয়াও যদি তাহার বিপরীত কল প্রাপ্ত হইতেন, তথাচ সে জন্ম তিনি কুণ্ঠিত, খেদান্বিত বা বিচলিত হইতেন না। সেই অবধি তিনি সতত শিগন্তকর হইয়া রহিলেন। নদী-জল-প্রবাহের মধ্যে যদি কোন পর্বত থাকে, তাহা হইলে সেই পর্বত

যেমন সমভাবেই অবস্থিত হয়, জলের জ্যোতোবেগে কিছুতেই বিচলিত হয় না, তেমনি সেই স্রস্তু রাজা রাজোচিত অশ্রুগ্রহ বা নিগ্রহ-ব্যাপারে সমানভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, কদাচ শোক বা. হর্ষ-বিকার-প্রাপ্তি তাঁহার হইতে লাগিল না, তিনি হর্ষামর্ষ হইতে নিগ্নুজ হইলেন,— হইয়া উদার ও গভীরভাবে দৈনন্দিন স্বীয় কার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । ঐ অবস্থায় সেই রাজা অশ্রুক্র গভীর জলধির শোভা ধারণ করিলেন । ফল কথা এই যে, তাঁহার হর্ষ বা অমর্ষের কারণ যদিও কখন উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও তিনি জলধির ন্যায় গভীরভাবে থাকিতেন । সে জন্ম তাঁহার কোন বিকারোদয় হইত না । এইরূপে তিনি তাঁহার স্রুপ্ত ভাবাপন্ন জ্ঞানোজ্জ্বল, নিশ্চল চিত্তবৃত্তি দ্বারা বিরাজিত হইলেন, বোধ হইল, নিবাত-নিরুপ উজ্জ্বল শিখায় প্রদীপ যেন বিদীপিত হইতে লাগিল । তিনি নির্দয় নহেন, দয়ালু নহেন, স্তব বা ছুঃখ-ভোক্তা নহেন, মৎসরী নহেন, স্ত্রী নহেন, অস্ত্রী নহেন, অর্থী নহেন বা অপার্থী নহেন ; অবিকল তিনি এমনই ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

তখন স্রস্তু রাজার চিত্তবৃত্তি সর্বদা সমদৃষ্টি, সর্বদা অচঞ্চল, সর্বদা ধীর ও সর্বদা অন্তঃশীতল হইয়া রহিল । তিনি তথাবিধ চিত্তবৃত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ অর্ণব ও সম্পূর্ণ কলায়িত কুমুদবান্ধবের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । তদীয় বুদ্ধি তখন স্তব-ছুঃখভাব হইতে সম্পূর্ণ নিগ্নুজ হইল এবং সর্বথা পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল । এই দৃশ্যমান, সর্ববিশ্বই চিং-সঙ্কল্প ; এইরূপ দৃষ্টি লাভে তাঁহার দেহ সমুন্নত ও চিত্ত বিকসিত হইল । তিনি কি উপবেশন, কি গমন, কি স্বপন, কি জাগরণ, সকল অবস্থাতেই সমাধিস্থের ন্যায় অবস্থিত হইয়া চৈতন্যে বিলয় পাইতে লাগিলেন ।

এইরূপে সেই সরোজ-নয়ন স্রস্তু রাজা অনাসক্ত-ভাবে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । ঐ অবস্থায় অক্ষত বা. অভয়-কলেবরে তাঁহার বহু শত বর্ষ অতিপাতিত হইল । অনন্তর এমন দিন আসিল, যে দিন তিনি স্বয়ং স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিলেন । মনে হইল, রবি-কর-সম্পর্কে হিমবিন্দু যেন বিলীন হইয়া গেল । যিনি সর্বজগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, এমন কি ত্র্যাদিরও নিয়ামক, সেই পরমেশ পরব্রহ্মে তিনি জন্মাদির মূলবীজ

অবিচার্য আবরণ উলোচন সহকারে ব্রহ্মসাক্ষ্যকার রুতিতে বিলীন হইয়া পেলেন ।—বোধ হইল, নদীজল যেন পরিপূর্ণ অর্ণবে গিয়া মিশিয়া গেল । ছট ডাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলয় পায়, তেমনি সেই মহাত্মা সুরঘু রাজা আনন্দৈকরস স্বপ্রকাশ বিমল আত্মায় বিলীন হইলেন । তাঁহার জন্মাদি বিকার তিরোহিত ও সর্ববশোক নিরুক্ত হইল । তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া পেলেন ।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে কমলদল-নয়ন, রঘুনন্দন ! উল্লিখিত সুরঘু রাজার শ্রায় তুমিও তত্ত্ব-বোধ লাভ করিয়া শোক-হর্ষাদির মূলীভূত পাপ-তাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলো এবং শোক-হীন হইয়া অদ্বন্দ্ব-পদ লাভ কর । ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া শিশু যেমন সাতিশয় ভয়াবিষ্ট হয়, পরে যখন দীপালোক লাভ করে, তখন যেমন তাহার আর ভয়বিহ্বলতা থাকে না, মনও তেমনি গভীর অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হইয়া নিতান্ত পরিতাপাবিত হয় ; অবশেষে যখন তত্ত্বদৃষ্টির অবলম্বনে আত্মালোক প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার কোনই পরিতাপ থাকে না, সকল তাপই বিদূরিত হইয়া যায় । যে মন মোহান্ধকূপে পড়িয়া থাকে, সে যদি ঐ সুরঘু রাজার শ্রায় বিবেক-দশায় উপনীত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যেন তৃণসমষ্টি হস্তাবলম্বন পাইয়াই পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে । হে রাম ! তুমি এই পাবনী বিবেক-দৃষ্টির আশ্রয় লও,—লইয়া পুনঃপুন পরিশীলন দ্বারা স্বয়ং উহা দৃঢ়ীকৃত করিয়া অপরকেও এইরূপই উপদেশ প্রদান কর এবং ভূতল ভূষিত করত এক-সমাধান হইয়া অবস্থান কর ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি যে মনের কথা কহিলেন, উহা ত দেখিতেছি, বাতাহত ময়ূরপুচ্ছের শ্রায় অতীব চঞ্চল । ঐ

মন করিতে এক-সমাধান হইবে ? এবং সেই এক-সমাধানতাই বা কাহাকে বলা হয় ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজ ! এ সম্বন্ধে আমি প্রবুদ্ধ দশায় উপনীত হইয়াছি ও রাজর্ষি পর্ণাদেব অশ্রু-সংবাদ বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর । হে রাজব ! উক্ত উভয় ব্যক্তির আত্মা এক-সমাধানেই বোধিত হইয়াছিল । যাহা হউক, তাঁহাদের পরম্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই তোমার নিকট এক্ষণে বলিব ।

পূর্বের পারসীক দেশে পরিঘ নামে এক পরবীরঘাতী রাজা ছিলেন । হে রঘুনন্দন ! নন্দন-কাননচারী কন্দর্পের সখা বসন্তের স্নায় পূর্বোক্ত সুরঘু রাজা সেই পরিঘরাজের পরম মিত্র ছিলেন । একদা প্রজাবর্গের পাপাচরণের ফলে পরিঘরাজের রাজ্যমধ্যে কল্লাস্তকালের স্নায় ঘোর অনারুষ্টি উপস্থিত হইল । সেই অনারুষ্টির প্রভাবে বহুসংখ্যক প্রজা ক্ষুধার্ত হইয়া প্রথর দাব-দহন-পতিত প্রাণিবৃন্দের স্নায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । প্রজাপুঞ্জের তাদৃশ দারুণ দুঃখ দেখিয়া রাজা পরিঘ নিতান্ত বিষাদাপন্ন হইলেন এবং পথিক যেমন অগ্নিদগ্ধ গ্রাম পরিত্যাগ করে, তেমনি তিনিও দুঃখের সহিত অতি শীঘ্র স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন । তাঁহার প্রজাবর্গ ক্ষয় পাইতেছিল, তিনি তাহার প্রতীকার করিতে সক্ষম হইলেন না ; তাহাতে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল । তিনি অজিনাকৃত মহাতপস্বীর স্নায় তপস্কার্য বন-গমন করিলেন । রাজ্যেশ্বর্ঘ্যে তাঁহার বিরাগ জন্মিল । তিনি এক বহু দূরবর্তী বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । পুরণাসীরা সে বনের সন্ধান কিছুই জানিতে পারিল না । মনে হইল, রাজা পরিঘ বুঝি লোকান্তরে গিয়া বাস করিলেন । তিনি বনবাসী হইয়া শম-দমাদি গুণ-গুণে মগ্ন হইলেন । বনমধ্যস্থ একটা কন্দর-গন্দির তাঁহার তপোমুষ্ঠানের স্থান হইল । তিনি তথায় থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন । বৃক্ষের স্বয়ম্পতিত বিশীর্ণ পক পর্ণই তাঁহার আহাৰ্য্য হইল । এই ভাবে তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন । পাবক যেমন শুষ্ক পর্ণ ভক্ষণ করে, তেমনি সেই রাজা বনে থাকিয়া শুষ্ক পর্ণ মাত্র আহাৰ্য্য করিতে লাগিলেন ; তাহাতে বনবাসী অন্যান্য তপস্বি-সমাজে তিনি পর্ণাদ

নামে পরিচিত হইলেন। সেই হইতে ক্রমশঃ জম্বুদ্বীপস্থ সমস্ত মুনি-সমাজেই তাঁহার পর্ণাদ নাম প্রখ্যাত হইল। তিনি রাজর্ষিপ্রবর পর্ণাদ নামেই পরিচিত হইলেন।

অনন্তর সহস্র বর্ষ যাবৎ পরিষ রাজা ঘোর তপস্যা করিলেন। অভ্যাস-বশে তাঁহার চিত্ত-শুদ্ধি ও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ হইল; তাহার ফলে তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বানুভব দূরীভূত হইল। সমস্ত আশা ক্ষীণ হইয়া গেল। তিনি শাস্তিচিন্তিত হইলেন। তাঁহার বিষয়ানুরাগ নিরাকৃত হইল। তিনি নিরমুক্‌শ, প্রবুদ্ধবুদ্ধি ও জীবমুক্ত হইলেন।

হে মাপো! অলি যেমন মরাল সহ সরোজিনীর উপর বিহার করে, ঐ তপঃসিদ্ধ পরিষ রাজাও সিদ্ধ ও সাধ্যগণ সহ তেমনি এই ত্রিলোকীকূপণী গঠিকার উপর যথেষ্ট বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদা ভ্রমণ করিতে করিতে পরিষ রাজা পূর্বোক্ত হেমজটাধিপতি সুরঘু রাজার রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, ঐ রাজধানী রত্নরাজি দ্বারা রাজিত অপর এক স্নগেহশিখরবৎ মনোহারিণী। সুরঘু ও পরিষ উভয়েই প্রাক্তন বন্ধুতাসূত্রে আতঙ্ক। উভয়েই জ্ঞাতজ্ঞেয় এবং উভয়েই মৃত্যুর আধার সংসার হইতে নিষ্কান্ত। বহু কালের পর দুই বন্ধু পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ হইবা মাত্র উভয়ে উভয়ের সংকার করিলেন এবং আদর আপ্যায়নের পর পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—আহা! অদ্য আগার কল্যাণ-জন্মক পুণ্য কার্যের ফল ফলিল! আজ বহু দিনের পর তোমাকে দেখিতে পাইলাম। এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর পরম প্রহুট হইলেন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন,—করিয়া উভয়ে একাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, রবি শশী যেন একযোগে ভূধর-শিখরে সগারুঢ় হইলেন।

রাজা পরিষ কহিলেন,—বন্ধু! অদ্য তোমার দর্শন পাইয়া আমার অন্তঃকরণ পরমানন্দে মগ্ন হইল,—বুঝি বা শুধাংশুবিষে মগ্ন হইয়াই একান্ত শীতল হইয়া উঠিল। যে পল্লব-প্রাস্তবর্তী তরুর মূল ছিন্ন হয় নাই,

তাদৃশ তরু যেমন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি বাহাকে অকৃত্রিম প্রেম বলা যায়, সে প্রেম বিরহদশাতেও শত শত শাখায় সমন্বিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । ফল কথা, আমাদের উভয়ের প্রেম অকৃত্রিম ; আমরা এতদিন পরস্পর বিযুক্ত থাকিলেও আমাদের সে প্রেম কিছু মাত্র হ্রাস পায় নাই ; প্রত্যুত তাহা সবিশেষ উপচিতই হইয়াছে । হে সাধো ! পূর্বে তুমি যে আমার সহিত বিশ্রান্তা-লাপ করিয়াছ, যে যে লীলা বিলাস প্রকাশ করিয়াছ এবং বারম্বার যে যে চেষ্টা দেখাইয়াছ, অদ্য সেই সেই পূর্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি বাস্তবিকই পরম প্রস্তুত হইতেছি । হে নিষ্পাপ ! তুমি মাণ্ডব্য মুনির অনুগ্রহবলে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, আমিও পরম কারুণিক পরমাত্মার প্রসন্নতায় এক্ষণে জ্ঞান লাভ করিয়াছি । অধুনা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সম্প্রতি সর্ব-দুঃখ হইতে নিশ্চুক্ত হইয়াছ ত ? ভুবনাধিপতি দিনমণি যেমন স্নেহ-মৈত্রেয়্যে বিশ্রাম লাভ করেন, তুমিও তেমনি সেই পরমকারুণ পরমাত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছ ত ? শরদাগমে সরসী-জল যেমন প্রসন্ন হইয়া উঠে, তেমনি তুমি এক্ষণে আত্মারাম হইয়া পরম কল্যাণান্বিত হইয়াছ বলিয়া তোমার চিত্ত এখন প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে ত ? অর্থাৎ তোমার মন এখন রজঃ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চুক্ত হইয়াছে ত ? হে দোভাগ্য-লক্ষ্মীর লীলানিকেতন, নরনাথ ! তুমি প্রসন্ন ও সর্বত্র সুম অনন্ত দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তোমার অবশ্যকর্তব্য কর্ম সকল সমাধা করিতেছ ত ? ভবদীয় প্রজাবর্গ আধিব্যাধি হইতে নিশ্চুক্ত আছে ত ? তাহার ধনধান্যশালী ও বিগতজ্বর হইয়া ধীর স্থিরভাবে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে ত ? তোমার অধিকারভুক্ত ভূমি শস্যাদি ফলবতী হইয়া ফলভার-নতা কল্পবল্লীর ন্যায় যথাকালে অভীষ্ট ফল প্রদানপূর্বক ভবদীয় প্রজাপুঞ্জের পরিপোষণ করিতেছে ত ? তোমার ভুবারপুঞ্জাকার পুণ্য শীতল যশোরশি স্তম্ভাংশুর অংশুস্রাজির ন্যায় দিগ্দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইতেছে ত ? যুগলমধ্যবর্তী ছিদ্রে যেমন সরোবর-জলে পূর্ণ থাকে, তেমনি সমগ্র দিগ্গুণল তোমার গুণ-গরিমায় পরিপূর্ণ আছে ত ? ভবদীয় অধিকারভুক্ত প্রত্যেক গ্রামে যে সকল শাখাশালী ক্ষেত্র আছে,

ঐ সকল ক্ষেত্রের কোণ-দেশস্থিতা শস্যরক্ষিণী কুমারীরা হস্ত হইয়া তোমার আনন্দজনক যশোগাথা গান করিয়া থাকে ত ? তোমার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, মিত্র, নগর ও ধন-দাম্পত্যাদির মঙ্গল ত ? তোমার এই দেহ-লতিকা আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া ঐহিক ও আমুখিক পুণ্য ফল ধারণ করিতেছে ত ? তোমার মন অধুনা আপাত-ক্লান্ত পরিণাম-বিরস বিষয়-বিষয়বাদের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে ত ? আহা ! বর্জ্জ দিন হইয়াছে; আমরা উভয়ে বিযুক্ত হইয়া বাস করিতেছিলাম, এক্ষণে কালক্রমে পুনরায় বসন্ত ও শৈলকুঞ্জের সন্মিলনের ন্যায় আবার উভয়ে সন্মিলিত হইলাম। হে সখে ! এ জগতে সংযোগ ও বিয়োগ-জনিত যত প্রকার সুখ-দুঃখ দশা আছে, বাঁচিয়া থাকিলে তৎসমস্তই অনুভব-গোচর হয়। যাহা হউক, আমরা এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বিযুক্ত অবস্থায় বাস করিতেছিলাম, অদ্য আবার আমরা মিলিত হইতে পারিলাম। আহা, নিয়তির কি এই অপূর্ব লীলা !

স্বয়মু কহিলেন,—ভগবন্ ! ভগবতী নিয়তি ঈশ্বরেচ্ছাক্রুপিণী; তাঁহার গতি সর্পগতির ন্যায় দুরবগাহা ও বিস্ময়াবহা। কে জানিতে পারে—এই নিয়তির গতি ? আমরা বহুকাল ধরিয়া বহুদূরে বিযুক্ত হইয়া ছিলাম, এক্ষণে পুনরায় আসিয়া সন্মিলিত হইলাম। আমাদের এই বিচ্ছেদ ও মিলন-ঘটনা সেই অঘটনঘটন-পটু বিধাতা বা নিয়তিরই মহিমা। অহো ! নিয়তির অসাধ্য কি আছে ? হে মহাসত্বনিধে ! সকলেই আমরা সর্বথা কুশলভাজন হইয়া অবস্থান করিতেছি। বিশেষতঃ আমরা অদ্য ভবদীয় আগমন-জনিত পুণ্যগুণে পরম পবিত্রতাই প্রাপ্ত হইলাম। জানিবেন,—আপনার আগমনে অদ্য আমাদের পাপক্ষয় হইল, আমাদের পুণ্যপাদপ এতদূর ফলবান্ হইয়া উঠিল যে, আমরা সকলেই সর্ববিধ ব্যাকুলতা হইতে বিযুক্ত হইয়া কৃত-কৃত্য হইলাম। হে রাজর্ষে ! আমার পুরে কোন বস্তুই অভাব নাই। সমস্ত সম্পত্তিই এখানে অবস্থিত আছে। অদ্য আবার আপনার শুভাগমনরূপ অভ্যুদয় উপস্থিত হইল বলিয়া সে সকল শত শত শাখায় সুপ্রসারিত হইয়া উঠিল। হে মহানুভব ! ভবদীয় পুণ্য সধুর সন্তোষণ ও পবিত্র দর্শন অদ্য যেন সর্বদিকেই

নীষ্মধারা বিকিরণ করিল। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গ পরমপদ লাভের সহিতই
ভুলনীয়।

একষষ্টিতম সর্গ সনাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! এইরূপে তখন ঐ উভয় বন্ধুর পরস্পর
স্নেহগর্ভ পূর্ব্বতন বিশ্রান্তালাপ চলিতে লাগিল। ঐ প্রকার বাক্যালাপে
তঁাহাদের অনেক কাল কাটিয়া গেল। অনন্তর রাজা পরিষ, সুরঘু রাজাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভূপতে ! হে নিৰ্ম্মলাশয় ! এই সাংসার-
প্রবাহে পতিত হইয়া যে যে কষ্টই করা যাউক, আমি দেখিয়াছি, সমাহিত-
চেতা ব্যক্তিরই তাহা স্বেচ্ছা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অপরের পক্ষে কষ্ট
করিয়া প্রকৃত সুখ নাই। তাই জিজ্ঞাসিতেছি, যাহাতে সঙ্কল্প সম্পর্ক
নাই, যাহা পরম বিশ্রান্তির নিকেতন ও পরম শাস্তির অধিষ্ঠান, তুমি সেই
সাংসারিক সর্ব্ববিধ সুখ অপেক্ষা শ্রেয়স্তর সমাধি সাধনার অনুষ্ঠান
করিতেছ ত ?

তখন রাজা সুরঘু প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে ভগবন্ ! যাহাতে
কোনওরূপ সঙ্কল্প-সম্পর্ক নাই এবং যাহা পরম উপশমের আশ্রয়, তাহাই
বটে শ্রেয়স্তর ; আপনার এই উক্তিই যুক্তিসঙ্গত। আপনি এই কথাই
আমাকে বলুন। পরন্তু সমাধি অনুষ্ঠিত হইতেছে কিনা, এ কথা
আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? হে মহাত্মন ! যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ,
তিনি সতত তুষীভাব্যেই থাকুন, আর ব্যবহার-নিষ্ঠ হইয়াই কালান্তিপাত
করুন, কখনও কি তিনি অসমাহিত-চিত্ত থাকেন ? ফলে কশ্মিন্ কালেও
তঁাহার অসমাহিত-চিত্ততা নাই। যদি নিশ্চল আত্মস্বরূপে অবস্থিতিই
আপনার মতে সমাধি হয়, তবে তাহা ত সর্ব্বদাই আছে ; স্তত্রাং অনুষ্ঠেয় ত
কিছুই নাই। দেখুন, যাহারা নিত্য প্রবুদ্ধ ও একমাত্র আত্ম-পরিনিষ্ঠিত,

তাঁহারা জাগতিক ক্রিয়া মিথস্বাক্ষর করিলেও সর্বদাই সমাহিতভাবে বিরাজিত । যাঁহারা আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠা নাই, তিনি যদি বন্ধ-পদ্মাসন হইয়া পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে অঞ্জলি বন্ধন করিয়াও অবস্থান করেন, তথাচ তাঁহাকে সমাহিত আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য বলিয়া নির্দেশ করা যায় না । অর্থাৎ আপনি যদি আমাকে অজ্ঞ মনে করেন; তাহা হইলেও সমাধির উপদেশ অনুপন্ন হইয়া পড়ে । কেন না, যেখানে চিত্ত সমাধেয় হইবে, তাহার সহিত পরিচয়ভাৱে কোন্ উপায়ে কিরূপ সমাধির সম্ভাবনা হইতে পারে ? হে ভগবন্ ! যাহা সমস্ত আশারূপ তৃণসমষ্টির দাহকারী দহনস্বরূপ, তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান ; সেই তত্ত্বজ্ঞানই সমাধি শব্দের বাচ্য । পরন্তু নিরন্তর তুষ্ণীভাবের অবস্থান করাই সমাধি নহে । হে মাধো ! যাহা একাগ্রতার সহিত সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে থাকে এবং যাহা নিত্যই সম্বন্ধভাবে অবস্থিত, তাদৃশ পরম বুদ্ধিকেই বিজ্ঞগণ সমাধি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন । যাহাতে অহঙ্কার-সম্পর্ক নাই, যাহা স্বথ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবে অতীত এবং যাহা অক্ষুণ্ণ হৃদয়ের শৈলের ন্যায় স্থির ধীর ভাবে অবস্থিত, তথাবিধ বুদ্ধিই সমাধি নামে নিরূপিত হইয়াছে । যে কালে মনোগতি চিরাভিলষিত পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, যখন এই জাগতিক প্রপঞ্চের প্রতি তাহার হেয় বা উপদেয় বুদ্ধি থাকে না, এবং এই অবস্থায় সে যখন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহাকে সমাধি নামে অভিহিত করা হয় । যে সময় হইতে মন আত্যন্তিক তত্ত্ব বোধ লাভ করে, তখন হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তদীয় আত্মসমাধি প্রতিষ্ঠিত থাকে । এতাবত ফল কথা এই যে, বর্ণিত প্রকার সকল অবস্থা আগার পূর্বেই হইয়াছে ; স্তবরাং তাহার আর এখন অনুষ্ঠেয়তা নাই । খেলায় মত্ত বালকের হস্ত-স্থিত বিষতন্তুকে দূরে টানিয়া লইলে সে যেমন সহজে ছিন্ন হইয়া যায়, যে মন তত্ত্ববোধে অস্থিত, তাহা হইতে সমাধি সেরূপে কিছুতেই কখন ছিন্ন হইতে পারে না । দিনমণি যেমন সারা দিন আলোকদান করেন, কিঞ্চিৎকালের তরেও বিরত হন না, তেমনি তত্ত্ব বোধে দৃঢ়তাপন্ন প্রজ্ঞাও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটুকু কালের জন্যও তত্ত্বদর্শন হইতে বিরত হয় না । নদী যেমন অল্পত্র অল্প বহন

করে, কদাচ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তেমনি তত্ত্বদর্শী জন কিঞ্চিৎ কালের জ্ঞাও স্বীয় তত্ত্ব-বোধ হইতে বিরত হইবার নহেন । কাল যেমন সর্বদাই প্রবাহিত ;—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সময়ের জ্ঞাও তিনি স্বীয় ক্রিয়াগতি বিস্মৃত হন না, তেমনি প্রাজ্ঞবুদ্ধি জন অবিরত আত্মরতই থাকেন ; কদাচ তিনি আত্ম-বিস্মৃত হন না । বশ্যু যেমন সর্বদা সর্বত্র আপনার প্রবাহে বিরাজমনি,—মুহূর্তের জ্ঞাও স্বীয় প্রবাহগতি বিস্মৃত হইতেছেন না, তেমনি যিনি প্রাজ্ঞধী, তিনি কখনই নিশ্চেষ্ট চিৎস্বরূপ ভুলিয়া গান না ; অনবরত তাহাতেই বিরাজ করিয়া থাকেন । কালের মূর্তি রবি-শশি-প্রভৃতি সততই যেমন স্ব স্ব গতিক্রিয়া সম্পাদন করিতে থাকেন, চেত্ন-সম্পর্ক-শূন্য চৈতন্যও তেমনি স্বীয় গতিবিধি নির্বাহ করিতেছেন । অর্থাৎ তিনি কোনও কালের জ্ঞা স্বাকার-রুতি পরিত্যাগ করেন না । যে পদার্থের সম্ভা নাই, তাহার যেমন উপলব্ধি হয় না, তেমনি যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহার আত্মজ্ঞান-বিরহের কিছুমাত্র অবসর আছে বলিয়া মনে করি না । এ সংসারে যেমন গুণহীন গুণীর অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি আত্মজ্ঞান-বিরহিত আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও অস্তিত্ব সম্ভাবনা সূদূর-পরাহত । জানিবেন—সদাই আমি প্রবুদ্ধ, সদাই আমি নির্মূল, সদাই আমি শান্ত-স্বভাব এবং সদাই আমি সমাহিত । বস্তুতঃ আগ্নিতে উষ্ণতার ন্যায় আমাতে আত্মসম্মতি সতত বিরাজিত ; কদাচ তাহার বিচ্ছেদ প্রসক্তি নাই । আমি সর্বদাই সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতেছি । কে কিরূপে আমার সেই সমাধি ভেদ ঘটাইতে সক্ষম হইবে ? আমার সমাধি আত্মস্বরূপ হইতে অপৃথগ্ভূত ; স্তূতরাং আমি সর্বদা সংস্করণেই বিরাজিত । কাজেই বুঝিতে হইবে, মদীয় মন কখনই অসমাধিময় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না । অথবা আমি ত নিয়তই একাদ্বয় আত্মতত্ত্ব ; স্তূতরাং আমার ত মনই নাই । আমার আবার সমাধি-সংস্থান কি ? আত্মা সর্বদা সর্বথা সর্বগামী ও সর্বস্বরূপ ; সেই হেতু কাহাকেই বা সমাধি বলি, আর কাহাকেই অসমাধি মধ্যে গণ্য করা যায় ? মহাত্মাদিগের ভেদবুদ্ধি একেবারেই নাই । তাঁহারা সর্বত্রই সমভাবাপন্ন ও কার্য্যপরিণামের বিভাগ হইতে নির্মুক্ত হইয়া অবস্থিত । কাজেই বলা যায়, 'সমাহিত ও অসমাহিত' এইধি ভেদবোধক ভবদীয় বাক্য-ভঙ্গীর

সঙ্গতি হইবে কিরূপে ? অতএব আমার মতে ঐরূপ ভেদপ্রবৃত্তি সর্বথা
অনুপপন্নই বটে।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

পরিণ বলিলেন,—হে রাজন্ ! মত্য়ই তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ।
প্রকৃতই তোমার পরম পদ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যথার্থই তুমি শীতলাস্তঃকরণ
হইয়া পূর্ণেন্দুর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। যাহা আনন্দমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ,
তথাবিধ পরমোত্তম লক্ষ্মীর তুমি আশ্রয় হইয়াছ। তুমি শীতল হইয়াছ,
স্নিগ্ধ হইয়াছ, মধুর হইয়াছ,—হইয়া রাজীবন্যে বিরাজ করিতেছ। তুমি
বিমল, বিতত, পরিপূর্ণ, গম্ভীর ও প্রকটাশয় হইয়া—বেলানিল-হিল্লোল-
মুক্ত উক্ত নিখিল গুণযুক্ত জলধির সাদৃশ্য ধারণপূর্বক বিরাজিত হইতেছ।
তোমার অহং-মেঘ চলিয়া গিয়াছে; তাই তুমি স্ফুট হইয়াছ,—অপার
আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছ,—পরিষ্কট হইয়াছ,—বিস্তীর্ণ হইয়াছ ও গম্ভীর
হইয়াছ,—হইয়া শারদ গগনের ন্যায় বিলসিত হইতেছ। তুমি সর্বত্রই
লক্ষিত হইতেছ। সর্বত্র সর্ববিষয়েই তুমি পরিভূষ্ট হইয়া রহিয়াছ।
তুমি বিষয়সমূহে বীতরাগ হইয়াছ। হে রাজন্ ! সর্বত্রই তুমি বিরাজ
করিতেছ। তুমি তোমার মহতী ধীশক্তিকলে সার, অসার, সম্যক্ বিচার
করিয়াছ,—করিয়া। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সকলই যে এক অখণ্ড ব্রহ্ম, তাহা
তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। তুমি ভাব ও অভাব বিষয়ের বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞ
ও মুদিতাশয় হইয়াছ। আরোহ ও অবরোহ দশার প্রযোজক ভোগানুরাগ
হইতে যে চাক্ষুশ উৎপন্ন হয়, ভবদীয় দেহ এক্ষণে তদ্বিরহিত হইয়া
আনন্দময়রূপে বিরাজিত হইতেছে। হে সৌম্য ! অধুনার অভ্যস্তরে
অমৃত আছে বলিয়া সে যেমন পরিভূপ থাকে, তেমনি যাহা হইতে আর
পরম বস্তু নাই, সেই আত্মপদেই তুমি আপন মহত্ত্ব ভূপ হইয়া রহিয়াছ।
তোমার আর কখন ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই।

স্বপ্নে কহিলেন,—এ সংসারে এমন বস্তু কিছুই নাই, যাহা আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া প্রতীত হইতে পারে । এই যে কিছু দৃশ্য পদার্থ দেখা যাইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের কিছুই কিছু নহে । কাজেই যখন উপাদেয় বস্তুই কিছু নহে, তখন হেয় বস্তুই বা কি ? বা কাহাকে বলা যাইতে পারে ? উপাত্ত বিষয়ের বিসর্জনই হেয়তা ; হেয়তার প্রতিকূল উপাদেয়তা ; অপিত হেয়তাবলেই উপাদেয়তার নাশ হয় । পরন্তু উপাদেয়তা বিনাই বা হেয় বলিয়া কাহাকে নির্দেশ করা যায় ? যাবতীয় ভাব বস্তুর হেয়তা ও উপাদেয়তা হেতু মদীয় মনের যে হেয় বা উপাদেয় ব্যবস্থা, তাহা বহু দিন হইতেই নাই । দেশ-কালবশে প্রথমে যাহা হেয় থাকে, পরে তাহা উপাদেয় হয় আবার পূর্বে যাহা উপাদেয় থাকে, তাহাও পরে হেয় হইয়া থাকে । এইরূপে হেয়োপাদেয়তার নিয়ম-ব্যত্যয় দেখিয়া বিজ্ঞগণের পক্ষে বস্তুর নিন্দা বা স্তুতি কিছুই করা কর্তব্য নহে । লোকে যে স্তুতি ও নিন্দা প্রবর্তিত হয়, তাহা রাগবশতই হইয়া থাকে । ইহা চিরপ্রসিদ্ধিই আছে যে, একের প্রতি অনুরাগবশে তাহার স্তুতি আর অপরের প্রতি অনুরাগহেতু তাহার নিন্দা করা হয় । যাহাকে রাগ বলা যায়, তাহা বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতিই হইয়া থাকে । যাহার সুবুদ্ধি বা প্রশস্ত বুদ্ধি আছে, তিনি মহা বস্তুরই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন । এই ত্রৈলোক্যে যে সকল রমণী আছে, রম্য রম্য শৈল, সরিৎ, সাগর ও বনরাজি আছে, এমন কি যত কিছু প্রাণী আছে, সমস্তই অসার ; প্রকৃত পক্ষে ঐ সমুদায়ে সার কিছুই নাই । এই যে মাংস-আস্থ ও কাষ্ঠ-মুক্তিকাদিগয় জীর্ণ জগৎ বিদ্যমান, প্রকৃত বাঞ্ছনীয় বস্তু ইহাতে কিছুই নাই । ইহা একান্তই শূন্য পদার্থ ; স্তুরাং ইহাতে কিসের বাঞ্ছা করা যায় ? বা কোন বস্তুই বা বাঞ্ছনীয় আছে ? যেমন দিবসাত্মীর অপগমে আলোক ও আতপের অবসান ঘটে, তেমন বাঞ্ছা বিনিবৃত্ত হইয়া গেলে রাগ ও ছেষেরও অবসান ঘটয়া থাকে । যাহা হউক, এই বিষয়ে বচন-রচনা আর অধিক পল্লবিত করিয়া কি হইবে ? স্থির সিদ্ধান্ত ইহাই বটে যে, একমাত্র আত্মদৃষ্টিই যথার্থ স্থখের হেতুভূত ; স্তুরাং সেই আত্মদৃষ্টির সেবা করা অবশ্যকর্তব্য । যখন একেবারেই রাগ-রহিত হয় এবং যাবতীয় বিক্ষেপবৈষম্য তাহার ঘূচিয়া

যায়, তখনই সে আত্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে এবং সেই আত্মানন্দ লাভ করিতে পারিলেই তাহার অন্তঃকম-পদে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি হয় ।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! এইরূপে এই জগৎ যে একটা ভ্রমমাত্র বা ভ্রমেরই খেল, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতীত অন্য সকলই মিথ্যা, ইহাই বিচারালোচনায় স্থির করিয়া সেই সুর্য্য ও পরিষ রাজা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আদর আপ্যায়ন করত পরস্পর পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং পরে উভয়েই স্ব স্ব ব্যাপার সমাধা করিবার জন্য গমন করিলেন ।

হে রাজব ! এই সেই তত্ত্ববোধ-প্রতিপাদক সংবাদ তুমি শ্রবণ করিলে ; অক্ষণে ইহা শ্রবণ করিয়া এইরূপ তত্ত্ববোধ-বলেই তুমি যথার্থ লক্ষ্যস্পন্দ হইয়া থাক । বিজ্ঞদিগের আধ্যাত্মবিচারের ফলে প্রজ্ঞাশক্তি তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় ; সেই প্রজ্ঞার প্রভাবে হৃদাকাশ হইতে অহঙ্কাররূপ কাল মেঘ কাটিয়া যায় । এই কাল মেঘ কাটিয়া গেলেই তখন চিত্তরূপ শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হয় । সেই চিত্ত-শরৎ সকলেরই অভিমত, সকলেরই হৃদয়াহ্লাদ-কর, নিঃশল, বিতত ও সর্বলিখা সফলতা-প্রাপ্ত । যখন চিত্ত-শরতের অভ্যুদয় হয়, তখন সেই একমাত্র শরণ্য, স্নগম, সকলানন্দময় স্বচ্ছ চিদাকাশরূপ পরমাত্মায় যে জন একমাত্র আত্মবিচারে নিরত হন,—হইয়া বাহ্য বিষয়ানুরাগ ভুলিয়া যান এবং নিত্য সেই একাধ্বয় চিত্তের অনুসন্ধানই তৎপর থাকেন, তিনি মনোজনিত শোকে কখন অভিভূত হন না, তাদৃশ শোকে তাঁহার কদাচ কোনই বাধা জন্মাইতে পারে না । এ হেন সাধুজন যদি ব্যবহার-পরায়ণ হন, তবে যুৎ লোকের চক্ষে তিনি রাগ-দ্বেষে পরিপূর্ণ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলেও যেমন কমলদলে

জল-মংলয় হয় না, তেমনি তাঁহার অন্তরেও রাগ,দ্বেষ-জনিত কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হইবার নহে। যিনি যথাযথ ভাবে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন,—হইয়া শুদ্ধ ও শাস্ত্রমণ্ডা মুনি হইয়া অবস্থান করিতেছেন, মাতঙ্গ যেমন যুগেন্দ্র-জয়ে সক্ষম হয়-না, তেমনি সেই মনও তাঁহাকে আয়ত্ত বা বশীকৃত করিতে পারে না। তত্ত্ববিদের চিত্ত সতত স্থনির্মল। নন্দনবদে যেমন নিন্দনীয় তরু নাই, তেমনি যাহা একমাত্র বিষয়রসেই রসিক হইয়া দীনদশায় উপনীত, এরূপ চিত্ত তত্ত্ববিদের থাকিতেই পারে না। বিশদ্বার্থ এই যে, যিনি তত্ত্ববিদ, তাঁহার চিত্ত কখনই ক্ষুদ্র বিষয়-স্বথের লালসায় স্পৃহা রাখে না। এ সংসারে দুঃখময় ব্যাপারে মানবের যখন বিরাগ উপস্থিত হয়, তখন জরা আসিয়া আক্রমণ করুক বা মৃত্যু আসিয়াই গ্রাস করিয়া ফেলুক, সে জন্য যেমন সেই বিরক্ত ব্যক্তির কোনই দুঃখ হয় না, তেমনি চিত্ত যখন এই দেহাদি নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চকে অবিদ্যা বা ভ্রান্তির বিলাস বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন সে আর দুঃখের ধার ধারে না,—দুঃখ কি, তাহা তাহার অনুভবের বিষয়ই হয় না।

হে সাধুশীল ! যিনি মনের মোহমহিমা বুঝিতে পারিয়াছেন, এই জাগতিক ব্যবহারে তিনি কর্তৃত্ব করিলেও কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নিঃশল গগনতলে কখন ধূলি স্পর্শ হইতে পারে কি ? এই অবিদ্যাময় জগৎ প্রকৃতই বিষম ব্যাধির ন্যায় প্রতিভাত ; এ ব্যাধির মহৌষধ কি ? উত্তরে বলা যায়, প্রদীপ যেমন তিমির নাশের প্রশস্ত উপায়, তেমনি এই জগৎ একটা মিথ্যা অবিদ্যা বা ভ্রান্তিমাত্র, এইরূপ জ্ঞানই ঐ বিষম ব্যাধির ঔষধ। স্বপ্নাবস্থায় ভোগ বিলাসে বিভোর হওয়া যায় ; কিন্তু যখন জানা গেল যে, উহা স্বপ্নের খেলা ; তখন যেমন ঐ ভোগবিলাস অকিঞ্চিৎকর বা মিথ্যা হইয়া যায়, তেমনি এই যে জগৎপ্রপঞ্চ, ইহা যখন অবিদ্যা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখনই মিথ্যা বা অলীকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মেই যাহার মতি একাগ্রতার সহিত অবস্থিত, তথাবিধ বাহ্য সংসার-ব্যাপারে অসক্তিহীন সাধু—মীনের নেত্র যেমন জলস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি কখনই পাপলিপ্ত হন না। দীপ্ত চিদালোক প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞান-

নাগিনীর যখন অবস্থান হয়, জীব তখন তদ্বৎ হইয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি তখন পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অজ্ঞাননিদ্রার উপশম হইলে লোক যখন জ্ঞান-দিনমণির উদয়ে প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সেই প্রবোধ একরূপ হইয়া থাকে যে, তাহাতে আর পুনরায় তাহাকে মোহ-মগ্ন হইতে হয় না। আত্মস্বরূপ স্মৃধাকর হইতে যৎকালে হৃদাকাশে চিদাকার জ্যোৎস্না প্রকাশ পায়, তখনই তাহার প্রকৃত জীবন লাভ হইয়া থাকে এবং তাহার যে কিছু ক্রিয়া-কলাপ, তৎসমস্ত তখনই সফল হইয়া আনন্দ উৎপাদন করে। চন্দ্রমা যেমন নিজ স্নায় নিজে শীতলতা প্রাপ্ত হন, মোহোত্তীর্ণ মানবও তেমনি সর্বদা আত্মচিন্তাবলে স্থায়ী অন্তরে শীতল-ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। যাহাদের সহায়তা গুণে বৈরাগ্য সহ চিন্তের আত্মাকার বৃত্তিরূপ অভ্যাস লব্ধ হয়, তাহাদিগকেই যথার্থ মিত্র বলা যায়। ঐরূপ সাহায্যকারীদিগকেই প্রকৃত শাস্ত্র এবং তাহাদিগকেই প্রকৃত দিবস-মধ্যে গণনা করা হয়। যাহাদের পাপ ক্ষয় হয় নাই, যাহারা আত্মতত্ত্ব দর্শনে অবহেলা করে, তথাবিধ দীন জনগণ জন্ম-জন্মলের লতাস্বরূপ; চিরকালই তাহাদিগকে শোক করিতে হয়।

হে রাম! এই সংসারস্থ জীবরূপ বলীবর্দ-দল শোকোচ্ছ্বাসে যতই পতিত হউক, কিম্বা জরা প্রভাবে যতই জর্জরিত হউক, উহারা আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া বহুল দুঃখভার বহন করিতে করিতে বিষয়-শম্পুর লীলায় জন্ম-জন্মলে বিচরণ করিতে থাকে। সর্বদা উহাদের কুকার্য্য-কর্মে আলিপ্ত হয়। সেই অবস্থায় উহারা মোহ-পন্থলে অবগাহন করিতে থাকে। ভৃষ্ণারজ্জু উহাদিগকে বাঁধিয়া রাখে; বিষয়ানুরাগরূপ দংশকুল সতত উহাদিগকে দংশন করিতে থাকে। ঐ জীব-বলীবর্দ দল মনোরূপ বর্ণিকের ভবনে অবস্থান করে। উহারা বন্ধুজন-রূপ বন্ধনে এমনই আবদ্ধ যে, উহাদের চলিবার ক্ষমতা নাই। উহারা পুত্র ও কন্যাদিরূপ জরাজীর্ণ গোময়-পক্ষে সর্বদা মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া থাকে। সর্বদাই উহারা শ্রান্ত-ক্লান্ত; উহাদিগের বিশ্রাম কিছু মাত্র নাই। উহারা ভবাটবীর দীর্ঘ পথে নিয়ত যাতায়াত করিয়া থাকে; তাহাতে উহাদের দেহ পরিক্ষীণ বা ভগ্ন হইয়া পড়ে। শীতল ছায়ায়-বিশ্রাম লাভ উহারা কখনই করিতে

পারে না ; সর্বদাই তীব্র তাপে তাপিত হইয়া থাকে । বাহ্যিক আকারে ঐ সকল বলীবর্দ দেখিতে বিলক্ষণ সুন্দর, কিন্তু উহাদের অন্তর অতি কদর্যা । উহার কাম্য কর্মের প্ররোচক অর্থবাদরূপ ঘণ্টারবে আক্রান্ত, চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের বাহনভূত এবং দুষ্কৃতসমূহের তাড়নায় অভিভূত । আবির্ভাব ও বিরোভাবরূপ শকটভার বহনেই উহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হয় । উহাদিগের পরিশ্রমের অবধি নাই । উহারা শ্রমভরে অবসন্ন-দেহে অজ্ঞানরূপ উৎকট অটবীগণ্যে বিলুপ্তি হইতে থাকে । ঐ জীব-রূপ বলীবর্দ দল একান্তই অকিঞ্চন ; উহারা সর্বদা স্বার্থ সাধনে গম্য হইয়া অবশেষে কর্মভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং করুণকণ্ঠে চিৎকার করিয়া কাল কাটাইতে থাকে ।

রামচন্দ্র ! এই জীবরূপ বলীবর্দ-দলকে সংসার পঞ্চল হইতে উদ্ধার করিতে হইলে বহু দিন ধরিয়া বহু যত্ন ও বিশেষ বল প্রয়োগ করিতে হয় । এ কার্য্যে তত্ত্বদৃষ্টিরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন । যখন তত্ত্ব দর্শনের ফলে চিত্ত ক্ষয় সংঘটিত হয়, তখন আর ঐ জীব জন্ম গ্রহণ করে না । সে এই সংসাররূপ মহার্ণব হইতে তৎকালে উদ্ধার পাইয়া যায় । হে রাম ! জানিয়া রাখ, নাথিক জনের নৌকা যেমন পারাবারের পরপার-গমনের এক মাত্র উপায়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ সাধু জনের সম্পর্কই ভবাক্সি-লজ্জনের অদ্বিতীয় সহায় । যথায় স্নিগ্ধ চ্ছায়ায় সকল-তত্ত্বজ্ঞ সজ্জন-পাদপ নাই, তাদৃশ মরুপ্রায় দেশ কখনই বৃদ্ধগণের বাসযোগ্য নহে । হে রাম ! স্নিগ্ধ শীতল বাক্য যাহার পত্ররাজি, স্মিতরূপ কুসুম-সমূহে যাহা সমুজ্জ্বল ও সুচ্ছায়, তাদৃশ সজ্জনরূপ চম্পক পাদপের আশ্রয় লইতে পারিলে ক্ষণমাত্রেই পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারা যায় । যিনি ধীমান্, যাহার কিছু মাত্র বিবেকোদয় হইয়াছে, এ সংসারে স্তম্ভ অবস্থায় থাকা তাঁহার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত, এ সংসারে বিশ্রান্তির লেশ মাত্র নাই ; ইহা মহামোহ-জনিত উপতাপ-দানে সদাই ব্যাপ্ত । সুতরাং আত্মবিশ্রান্তির জন্যই সতত তাঁহার চেষ্টা করা কর্তব্য । আত্মাই আত্মার বন্ধু ; আত্মার সাহায্যেই আত্মাকে উদ্ধার করিতে হয় । দেহাভিমান বড় বিষয় গর্ব ; তাদৃশ গর্বভরে

আত্মাকে কখন জন্ম-পঙ্কগয় অর্গবে নিক্ষেপ করা কর্তব্য নহে। এই দেহাধীন দুঃখের স্বরূপ কি প্রকার, কোথা হইতে কিসে ইহার উৎপত্তি হইল, এ দুঃখের মূল কোথায় রহিয়াছে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এই দুঃখকে ক্ষয় করা যায়, প্রাপ্তগণের সবিশেষ যত্নের সহিত এ সকল বিনেচনা করা কর্তব্য। যাহারা আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য বন্ধ-পরিবর হন, ধন বল,—মিত্র বল,—অধ্যাত্ম শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র বল, বা অপরাপর বন্ধু-বান্ধব বল, কেহই তাহাদের কোনই উপকারে আটসে না। যদি একমাত্র মদাসক্তি বিশুদ্ধ মনোরূপ সূর্যদের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই আত্মার উদ্ধার সাধন সহজে হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের অভ্যাস করিয়া যত্নের সহিত আত্মবিচার করিতে হয়; তাহা হইলে তত্ত্বদৃষ্টিরূপ পোতের সাহায্য পাওয়া এবং তাদৃশ পোত সাহায্য প্রাপ্ত হইলেই ভব-পারাবার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। আত্মা ভবাবধৌত মগ্ন হইয়া সর্বদা দুঃখায় দগ্ন হইয়াছে; তাহাতেই তাহার শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে। এরূপ দশায় পতিত আত্মার প্রতি অবজ্ঞা করা কাহারও উচিত নয়; বরং যত্নের সহিত তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করাই কর্তব্য। এই জীবরূপী হস্তী অহঙ্কারস্তম্ভে তৃষ্ণারজ্জু-যোগে আবদ্ধ রহিয়াছে, এবং মনোমদময় জন্মপঙ্কে মগ্ন হইয়াছে; ইহাকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা নিতান্তই নিষেধ।

হে রঘুনন্দন! আত্মার পরিত্রাণ করাই প্রধান কর্তব্য। যদি অজ্ঞানকে নিরাস করিয়া অহঙ্কারকে সার্জিত করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলেই আত্মার পরিত্রাণ করা হইয়া থাকে। মনোজালের অপসারণ ও অহম্ভাবের ছেদন, এই দুইটি কার্য করিতে পারিলেই আত্মা পরমাত্মার বোধাবধি বিচারে প্রকট পরিদৃষ্ট হইয়া উঠেন। এই দেহকে যদি কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় অসার বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলেই পরমেশ পরমাত্মা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকেন। ‘অহং’-মেঘ সরিয়া গেলে ঐ চিদাদিত্য দৃষ্টিগোচর হন। তাহার পর যখন ঐ চিদাদিত্যরূপে পরিণত হইতে পারা যায়, তখনই তৎপদ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যখন অন্ধকারের উচ্ছেদ ঘটে, তখন যেমন আপনা হইতেই আলোক দর্শন হয়, তেমনি অহঙ্কার

যখন চলিয়া যায়, তখন আপনা হইতেই আত্মসাক্ষীকার লাভ সংঘটিত হয় । অহঙ্কার ক্ষয় পাইলে যে এক অপার আনন্দময়ী দশা উপস্থিত হয়, ভাদৃশ পরিপূর্ণাকৃতি দণ্ডার সেবা করা অতি যত্নের সহিতই কর্তব্য । মনে হয়, ঐ দশা পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় ; অথবা সে যে কি অপূর্ণ দশা,— তাহা বাক্যের গোচরীভূত নহে । কোন একটা উপমা দিয়া ঐ দশার বিষয় বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই ; উহা নিরূপণ । কোনরূপ দৃশ্য-রঞ্জন্যর অনুধাবন উহার নাই । ঐ দশা কেবল চিত্তপ্রকাশের অংশ-কালরূপে স্থিরভাবে অবস্থিত । যখন তুরীয় দৃষ্টি লাভ হয়, তখনকার সেই অবস্থার সহিতই উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে । ঐ দশা আকাশশ্রীর ন্যায় বিশাল ও পূর্ণ-স্বরূপ, বিক্ষিপ্ত ভাবের অভাবাংশে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বলিতে পারা যায়, একমাত্র সুষুপ্ত ব্যক্তিরই ঐ দশা ঘটিয়া থাকে । যখন মন লয় পায় ও অহঙ্কারের অবদান ঘটে, তখন—যিনি সর্বভাবের অন্তরে অনুসৃত, সেই পরমানন্দময়ী পরম ঐশী তনু সমুদিত হইয়া থাকে ।

রামচন্দ্র ! ঐ যে পরম ঐশী তনুর কথা কহিলাম, উহা স্বীয় যোগ-বলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে । ঐ তনু কেবল সুষুপ্ত ব্যক্তিদিগেরই সম্বিহিত, উহা বাক্যাতীত ; পরন্তু স্বীয় হৃদয়মধ্যেই উহার অনুভূতি হয় । মোদক-খণ্ডাদির স্বরূপ বা স্বাদ কি, তাহা যেমন নিজের অনুভূতি ব্যতীত জানিবার উপায় নাই, তেমনি আত্মার যে প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আপন অনুভূতি ভিন্ন বুঝিতে পারা যায় না । ফল কথা এই যে, যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই অনন্ত আত্মতত্ত্ব বৈ আর কিছুই নয় । যখন চিত্ত হইতে বাহ্য বিষয় সকল উপশমিত হইয়া যায়, চিত্ত তখন স্ফুটভাবে প্রত্যগাত্মায় পরিণামী হইয়া উঠে । ঐ সময়ই যিনি নিখিল চরাচরের প্রত্যগ্ভূত ও চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রকাশসাক্ষী পরমাত্মা, তিনি নিজেই সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন । অনন্তর সমস্ত বিষয়-বাসনার অবদান হয় ; তৎপশ্চাৎ যাহা পরম পুরুষার্থস্বরূপ স্বীয় আত্মা, সতত পূর্ণভাবে তাঁহার অনুভব সুসিদ্ধ হইয়া উঠে । তৎপরে কি সমাধি, কি অসমাধি, সকল অবস্থাতেই সমতা সমুদিত হয় ; তন্নিবন্ধন আত্যন্তিক বৈষম্য ঘুচিয়া যায়, তখন একমাত্র পরমানন্দরূপেরই পরিণতি হইয়া থাকে । তখনকার সেই

চরম অবস্থা যে কি অপূর্ব, কি চমৎকার, তাহা ব্রহ্মাদিরও চিত্ত্তার
অবিষয়ীভূত এবং বাক্য ও মনের অতীত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে কমলাক্ষ! ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাদি ভাব
পরিত্যাগ করিয়া যদি মনের সাহায্যে মনের উচ্ছেদ সাধনপূর্বক আত্মাকে
অবলোকন করা না হয়, তাহা হইলে এই জগৎ-দুঃখের আর অবসান হয়
না,—চিরকালই রহিয়া যায়; ফলে, চিত্রিত ভাস্করের স্মায় কস্মিন্ কালেও
উহা অন্তঃগমন করে না। ক্রমশঃ এই যে মেঘের স্মায় কিস্মা প্রগাঢ়
অন্ধকারের স্মায় স্লামবর্ণ সুবিশাল সংসারবর্ষা, ইহা মহাসাগরের স্মায় অগাধ
হইয়া উঠে এবং বারম্বার দুঃখ-তরঙ্গ-পরম্পরার কারণ হইয়া কেবল দুঃখ-
তরঙ্গ-মালাই বিস্তার করিতে থাকে। এই বিষয়ে একটা প্রাচীন ইতিহাস
উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই ইতিহাস সহ্য শৈলের সামুদ্রেশবাসী ভাস
ও বিলাস নামক দুই স্নহদের বৃত্তান্ত-ঘটিত।

এই ভারতবর্ষে সহ্য নামে এক ত্রিলোকজয়ী পর্বত আছে। ঐ
পর্বতের উর্দ্ধগত ঔন্নত্যে আকাশ আক্রান্ত হইয়াছে, উহার উপত্যকা
ভূতলকে অভিভূত করিয়াছে এবং তলভাগের উৎকর্ষে পাতাল পরাজিত
হইয়াছে। ঐ সন্ধ্যাচলের উপরিভাগে কত যে পুষ্পিত পাদপ রহিয়াছে,
তাহার ইয়তা হয় না এবং উহা হইতে কত যে নির্মল জলবাহী নিকর
নিঃসৃত হইয়াছে, তাহারও সংখ্যা করা দুর্লভ। ঐ পর্বতে যে সকল নিধি
আছে, গুহ্যকগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। উহার স্থানে
স্থানে কত শত মণিপ্রভা বিকীর্ণ আছে, ঐ সকল প্রভা প্রখরতাহেতু
চুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। স্রর-কুঞ্জরের গণ্ডস্থল, যদি মুক্তামালায় মণ্ডিত ও ভাসু-
কিরণে উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলে ঐ কুঞ্জরের যেমন শোভা হইয়া থাকে,
তেমনি ঐ গিরির তটদেশের নানান্থানে রাশি রাশি মুক্তা বিকিণ্ড

রহিয়াছে এবং ভাস্বর ভাসু-কিরণে উহার সুবর্ণ তটদেশ ভাস্বর হইয়াছে ; তাহাতে ঐ সহ্যগিরি সমধিক শোভা পাইতেছে । উহার কোন কোন স্থানে রাশি রাশি পুষ্প বিকীরণ রহিয়াছে, কোন কোন স্থান গৈরিক খাতুসমূহে সুশোভিত হইতেছে, কোথাও কোথাও কত কত সরোবর আছে, সেই সকল সরোবর বিকসিত কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত হইতেছে, এবং কোথাও কোথাও বা রত্নরাজি-রাজিত শিলাতট শোভা পাইতেছে । ঐ গিরির একদিকে নির্ঝর-নীর-নিপতনের ধ্বনি শুনা যাইতেছে ; অপর একদিকে বেণুপুঞ্জের পরস্পর সংঘর্ষনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে ; অন্য দিকে কন্দর-নির্গত সমীর-শব্দ সমুথিত হইতেছে এবং উহার কোন কোন দিকে মধুকরকুলের গুণ্ণুণ গুঞ্জন কর্ণগোচর হইতেছে । সেই সহ্য শৈলের সান্নিদেশে অপ্সরাদিগের সঙ্গীতমাদ শুনা যাইতেছে ; বনাভ্যন্তরে কত পশু পক্ষী বিবিধ রব করিতেছে ; উহার অধিত্যকায় বারিদবৃন্দ গর্জ্জন করিতেছে ; উহার উপরিতন আকাশদেশে বিহঙ্গমেরা নানা রব তুলিয়া ভ্রমণ করিতেছে, কমলাকরসমূহে ভ্রমরগণের গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে ; উহার পর্য্যন্ত ভূভাগে যে সকল কিরাতজাতি বাস করে, তাহাদিগের গীতরব উথিত হইতেছে এবং বিহঙ্গমদিগের গীতনাদে তত্রত্য বনকুমররাজি মুখরিত হইতেছে । ঐ গিরির গুহামধ্যে বহু বিদ্যাধর বাস করিতেছে । উহার উর্দ্ধ দেশে দেবগণ, পাদমূলে মানবগণ এবং পাতাল-বিবরে নাগগণ বাস করিতেছে । উহার কন্দরে কন্দরে সিদ্ধসমূহের আশ্রম এবং অভ্যন্তর ভাগ বহুবিধ রত্নের আকর । সেই গিরিবরে যে সকল চন্দনতরু আছে, তাহাতে বহু সর্পের বাস এবং তথাকার শিখরাগ্র-গুলি সিংহসমূহের নিবাস স্থল ।

এইরূপে ঐ গিরি যেন দ্বিতীয় জগদাগারের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । উহা অগণিত পুষ্পিত পাদপে পাণ্ডুরাভা ধারণ করিয়াছে । উহার নানাস্থান অধঃপতিত পুষ্পপুঞ্জরূপ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং বৃক্ষাবলী হইতে সদ্যঃপতিত কুসুমসমূহের অন্তরীক্ষস্থ পরাগপুঞ্জরূপ মেঘমালায় ঐ গিরি যেন পাংশুময় হইয়াছে । উহার কোন কোন স্থল পতমান পুষ্পরাজিরূপ মারুতান্দোলিত মেঘবৃন্দে সমাবৃত রহিয়াছে ।

উহার মধ্যে মধ্যে এমন বহু স্থান আছে, যাহা গোরিকাদি ধাতুগমূহের ধূলিপুঞ্জে কপিলাভা ধারণ করিয়াছে। উহার কোন কোন স্থানে নানা রত্নময় শিলা আছে; পুরনারীগণ তছুপরি অবস্থান করিতেছে, তদর্শনে বোধ হয় যেন মন্দার-শাখা-বিহারিণী সুর-পুরনারীগণ প্রতিভাত হইতেছে। ঐ গিরির নানা স্থান-স্থিত মেঘরূপ নীলাম্বর ও নিঃশব্দ রত্নালঙ্কার-ধারিণী 'হেমরম্যাকৃতি শিলারাজি যেন গিরিশিখরচারিণী অভিসারিকা' কামিনীদিগের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহার উত্তর-তটে এক রমণীয় সানুপ্রদেশ আছে। সেই প্রদেশ কত ফলভার-নত্ন তরুনিকরে সমাকুল ও স্বর্গাপেক্ষা নয়নাফ্লাদ-প্রদ। সেই সানুদেশে যে রত্ন-খচিত পুষ্করিণী আছে, উহার উর্দ্ধভূমি হইতে প্রবাহিত নির্ঝর-নীর আসিয়া তৎসমুদায়ে পতিত হইতেছে। এখানে কত চূড়ামণি ও চূতলতিকা আছে, তাহা হইতে কত পুষ্পস্তবক নিম্নতলে নিপতিত হইতেছে। সেই সকল পতিত পুষ্পপুঞ্জে ঐ দেশ যেন কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। সেই গিরিবরের তটদেশে কত অঙ্কোল, কত পুম্মাগ ও কত অসংখ্য উৎপল উৎফুল্ল রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ত্রততিরাজি প্রসর্পিত হইয়া দিবাকর-দেবকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে যে সকল রত্ন আছে, তাহাদের প্রভাপটলে বহু স্থান ভাস্বর হইতেছে। কোন কোন স্থানে প্রচুর জম্বুকল-রস নিঃসৃত হইয়া নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে। এইরূপে ঐ গিরিপ্রদেশ এতই চমৎকার যে, উহা স্বর্গবাসীদিগেরও সর্বথা আহ্লাদ-জনক হইয়াছে।

সেই নৈল-সানুদেশে অত্রিমূনির পবিত্র আশ্রম বিরাজমান। শ্রাস্ত সিক্তগণ ঐ আশ্রমে স্ব স্ব শ্রম অপনোদন করিয়া থাকেন। ঐ পুণ্যাশ্রম স্বর্গের ন্যায় এতই রম্য ও এতই সুখাবহ যে, সময়ে সময়ে উহাকে শিব-লোক বা ব্রহ্মলোক বলিয়াই মনে হইয়া পাকে।

পুরাকালে একদা ঐ মহাশ্রমে দুইজন তত্ত্বজ্ঞ তাপসী বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আকাশস্থ শুক্র ও বৃহস্পতি বলিয়া ভ্রম হইত। একদা সেই একাশ্রমস্থ তাপসবরের দুইটা সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া মনে হয়, যেন দুইটা কমল হইতে দুইটা ফুল কোরক

প্রাদুর্ভূত হইল। যেমন তরুলতা হইতে নির্গত পল্লবদ্বয় ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া উঠে, তেমনি সেই তাপসদ্বয়ের পুত্র দুইটিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ দুই তাপস-নন্দনের মধ্যে একের নাম বিলাস এবং অপরের নাম ভাস। তাপসকুমারদ্বয় পরস্পর স্নিগ্ধ ও পরস্পর পরস্পরের স্নহে ও বল্লভ হইয়া উঠিল। তাহারা তিল ও তৈলের ন্যায় অথবা পুষ্প ও মৌরভের ন্যায় পরস্পর আশ্লিষ্টভাবে এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিল। সেই দুই পুত্র-সম্পন্ন তাপসদ্বয় পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত ও অবিশ্রুতভাবে দম্পতির ন্যায় মহাস্নহে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌহার্দ্য এতই প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া ধারণা হইত যেন উভয়ের একই মন দুই ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে। যেমন মুকুলিত কমলদল মধ্যে দুইটি মধুকর বাস করে, তেমনি সেই তাপসদ্বয় তাদৃশ অভিন্ন-হৃদয়ে প্রফুল্লভাবে সেই আশ্রম উজ্জ্বল করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর কালক্রমে সেই তাপসদ্বয়ের প্রিয়তম-নবকুমার দুইটি রবি-শশীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া শৈশবের সীমা অতিক্রমপূর্বক যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। কঠোর কালপরিণামে ক্রমে তাঁহাদের পিতৃদ্বয় জরাভারে জর্জরিত হইলেন। অনন্তর অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা দেহভার পরিহারপূর্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। তখন মনে হইল, দুইটি বিহঙ্গ যেন কুলায় ছাড়িয়া আকাশে উড়িয়া গেল।

এইরূপে সেই উভয় ঋষিকুমারেরই পিতৃদ্বয় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন পিতৃবিয়োগে উভয় কুমারই দীন দশায় উপনীত হইয়া একেবারে উৎসাহ-হীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা জলোদ্ধৃত কমলের ন্যায় বড়ই সম্ভ্রান্ত ও পরিম্লান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে উভয়ে উভয়ের পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া কতই না বিলাপ আরম্ভ করিলেন।

হে মানদ ! অনন্তর সেই উভয় ঋষিকুমার একান্ত শোকাচ্ছন্ন ও ব্যথিত হইয়া কল্পকণ্ঠে বহুকাল ধরিয়া বিলাপ করিলেন,—করিয়া অবশেষে

যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । এই অবস্থায় তাঁহাদের সর্ববচেঁটা চলিয়া গেল
কিছু কাল তাঁহারা চিত্র-লিখিতের ন্যায় মহাস্থখে অবস্থান করিলেন ।

পঞ্চাষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! অরণ্যস্থ পাদপ যেমন নিদাঘকালীন দাবানলে
বিশুদ্ধ হইয়া যায়, তেমনি সেই একান্ত শোকাভিভূত তাপস-কুগারদ্বয়
দুঃখ-সন্তাপে বড়ই বিশুদ্ধ হইয়া গেলেন । তখন বনমধ্যস্থ যুতভ্রষ্ট হরিণ-
যুগলের ন্যায় তাঁহারা একেবারেই অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়িলেন ।
সেই অবস্থায় তাঁহাদের সংসারাসক্তি কমিয়া গেল । তাঁহারা আসক্তিহীন
হইয়া বিরক্তভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন ।

অনন্তর দিনান্তে দিন, মাসান্তে মাস ও বৎসরান্তে বৎসর, এইরূপ
করিয়া তাঁহাদের বহুকাল অতীত হইয়া গেল । ক্রমশঃ তাঁহারা গভীর
গর্ভ-জাত পাদপের ন্যায় জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেন । জরাজীর্ণ-
দেহে কিয়ৎকাল তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিলেন ;
কিন্তু তখনও তাঁহারা অমল আজ্ঞাতত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই ।

একদা তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইলেন,—হইয়া পরস্পর পরস্পরের
প্রতি বলিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে অগ্রে বিলাস কহিলেন,—ওহে আমার
একান্ত বন্ধু ভাস ! তুমি মদীয় হৃদয়গত অমৃতের অম্মুদিশ্বরূপ ।
আমি তোমার আমার জীবনরূপ প্রধান পাদপের ফল বলিয়াই মনে করি ।
তোমার এক্ষণে শুভাগমন হউক । হে সাধো ! বল,—তুমি এত কাল
আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথা ছিলে ? কোথায় এতদিন অতিবাহিত
করিয়াছ ? তোমার তপস্যা সফল হইয়াছে ত ? তুমি অধুনা আজ্ঞাবান্
হইয়াছ ত ? তোমার বুদ্ধি বিজ্ঞ হইয়াছে ত ? তুমি কৃতরিদ্য হইয়াছ
ত ? অর্থাৎ তোমার বিদ্যার ফল কলিয়াছে ত ? তুমি কুশলী আছ ত ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিলাস সংসারে বিরক্ত হইয়াছিলেন । তখনও তাঁহার পরম আত্মতত্ত্ব-লাভ ঘটে নাই । তিনি বন্ধুবর ভাসকে উল্লিখিতরূপে সম্ভাষণ করিলে, ভাস তাঁহাকে সাদরে বলিলেন,—হে সাধো মানদ ! অদ্য তোমাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়া প্রকৃতই আমার এ আগমন শুভ হইয়াছে । পরন্তু আমরা সংসারে থাকি ; আগাদের আবার প্রকৃত কুশল কোথায় ? যাবৎ না জ্ঞাতদ্বয় হইতে পারি, যে পর্য্যন্ত না চিত্ত জন্ম কাম-ক্রোধাদি ক্রয় প্রাপ্ত হয় এবং যাবৎ না এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছি, তাবৎ আমার কুশলসম্ভাবনা কোথায় ? যত দিনে না এই চিত্ত জন্ম আশা সকল অশেষ প্রকারে ক্রয় প্রাপ্ত হয়, তত দিনের মধ্যে আর আগাদের কুশল আছে কৈ ? যেমন দ্বারে দ্বারা লতাজাল ছেদন করা হয়, তেমনি যত দিনে না এই চিত্তজন্ম আশারশিকে সমূলে সমুৎপাটিত করা হয়, তত কালের মধ্যে আর আগাদের কুশলসম্ভাবনা কোথায় আছে ? যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি, যতদিনে না সম্যক্ তত্ত্ব বোধ সমুদিত হইতেছে এবং যতকালে না সমতার আবির্ভাব ঘটিতেছে, ততকালের মধ্যে আর আমাদের কুশল আসিবে কোথা হইতে ?

হে সাধো ! যতক্ষণে না আত্মলাভ ঘটে এবং যতদিনে না জ্ঞান-মহৌষধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সংসাররূপিণী দুষ্কৃত বিসৃচিকা ততদিন পর্য্যন্তই পুনঃ পুনঃ আভিভূত হইতে থাকে । এই সংসার একটা কুপাদপ বিশেষ ; শৈশব ঐ কুপাদপের অঙ্কুর, নব যৌবন উহার পশুব এবং জরা উহার কুসুমরূপে সমুদ্ভাসিত হইতেছে । কত বার যে ঐ পাদপ জন্মিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নহে । এই দেহরূপ জীর্ণ ব্লক হইতে পুনঃপুনঃ মূত্ররূপিণী গঞ্জরী বিকাশ পাইতেছে । জরাকার কুসুমরাশি উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে । বন্ধুবান্ধবগণের ক্রন্দনধ্বনি ঐ গঞ্জরীর ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছে । এই সংসার বাসের ফলে এইরূপ ঘটে যে, এই নীরসপ্রায় বর্ষপরম্পরা বার বার ব্রুথাই চলিয়া যায় । বিবস বলিলাম কেন ? তাহার কারণ এই যে, মরণের পর দুষ্কৃত কর্মের ফলে নরকে বা তির্য্যগ্‌ঘোনি প্রভৃতিতে উপগত হইয়া নিরন্তর অনন্ত দুঃখপরম্পরাই ভোগ করিতে হয় । দৈবাৎ যদি কিঞ্চিৎ শুকৃত কর্মের ফলে স্বর্গধামে

উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলেও তথায় পুণ্যসংকর করিবার অনধিকার নিবন্ধন পূর্বসংকীর্ণ পুণ্যের ক্ষয়, হর্ষ, অমর্ষ, অসূয়া ও কামাদি দোষের বাহুল্য, শর্মদমাদির অসম্ভাবনায় জ্ঞানেরও দৌলভ্য এবং কেবল ভোগ-লম্পটতা হেতু পুনঃপুন পূর্বোপভুক্ত বিষয়সমূহেরই অনুরূপ হইয়া বলিয়া অভিনব বিষয়ের অভাব, এই সকল কারণেই বর্ষপরম্পরা পুরাতনপ্রায় দিবসসমূহেই পরিপূর্ণ ; কাজেই উহার নীরসরূপেই অতিবাহিত হইতেছে । এই যে মানব জন্ম, ইহাতেও দেহ-শৈলের ক্রিয়া-পরম্পরাক্রুপিণী মহাশূন্য হইয়া বিলুপ্ত হইতে হয় । ঐ ক্রিয়াশূন্য বিষয়ভোগরূপ হিংস্র জন্তুগণে সমাকীর্ণ এবং তৃষ্ণারূপ কণ্টকজালে সমারত । ফলে, ইহাতেও আত্ম-বিবেকের সম্ভাবনা অদূর-পর্যন্ত । কত শুভ, অশুভ, দীর্ঘ, অদীর্ঘ, দুঃখ ও সুখলেশের আকারে ক্রমাগত দুঃখজালেই অপরিপূর্ণ আগমাগমায় কাল-সকল অতিপাতিত হইতেছে । প্রাণিগণ ব্যর্থ কর্মে লিপ্ত হইয়া,—কদাশায় মুগ্ধ হইয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মপরম্পরায় কেবলই স্থায়ী আয়ুঃক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে । মন মত্তমাতঙ্গের আয় পরমাজরূপ বন্ধনস্তম্ভ উন্মূলিত করত তৃষ্ণাক্রুপিণী করিণীর প্রতি লালসাবশে, উন্মিষ্ট হইয়া বহু দূর-দূরান্তরে ধাবিত হইয়া থাকে । এই কলেবররূপ তরুনীড় হইতে চিস্তামণি পতিত হইতেছে ; আর ঐ কায়তরুর হৃদয়নীড়ে নিরন্তর লোভরূপ বন্ধ গৃধ্রই জিহ্বাচাপল্যে লগ্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে । এই নীরস নিঃস্বখ লঘু দিনাবলী জার্ণ পর্যাশির আয় বৃথা বিগলিত হইয়া যাইতেছে । এই সকল দিনক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতই না কোমল দেহের অবসান হইতেছে । বৃদ্ধা-বয়স্য মানবের মুখশ্রী পুত্র-কলত্রাদি-কৃত অপমানরূপ ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া হিম-হত কমল-কান্তির আয় পরিপ্লব হইয়া যায় । তখন দেহের শোভা কিছুই থাকে না ; সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায় । যখন যৌবন-জলের অপগমে কলেবররূপ সরোবর শুষ্ক হইয়া যায়, তখন তাহার আয়ুরূপ রাজহংস একটুকু কালও অপেক্ষা করে না, তথা হইতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া থাকে ; আর যে সে ফিরিয়া আসিবে, তাহারও সম্ভাবনা থাকে না । এই জীর্ণ জীবনতরু কালরূপ বায়ুবেগে বিধূত হওয়ায় ইহা হইতে ভোগরূপ পুষ্প ও দিবসরূপ পত্ররাজি অনবরত অধোদিকে

নিপতিত হইয়া থাকে । যাহা ভোগ-ভুজঙ্গের ও চূষণ-সবুকের আশ্রয় স্থল,
তথাবিধ মোহান্ধকাররূপ কূপে ও পুরসন্ধ্যা মন সম্রাই নিবসন করিতেছে
মানুষের তরল ভূষণা বিবিধ বিবরণ্যে রঞ্জিত হইয়া দেখনশিখারিণি উজ্জ
চূড়ায় উত্থাপিত পতাকার স্তায় অতি দূরেই আরোহণ

কৃতান্তরূপ যুষিক এই অনন্ত-কালরূপ গর্ভে বসিয়া লয়

জীবিতাশারূপ সূত্রসমষ্টি ছেদন করিয়া ফেলিতেছে । এই জীবন একটা

নদীর স্তায় বহিয়া যাইতেছে । যৌবন অবস্থা ঐ নদীর উচ্চত উর্ধ্বর স্তায়

প্রতিভাত হইতেছে, অসিধারার স্তায় প্রণব ক্রোধাদি উহার ফেনপুঞ্জের স্তায়

দুশ্কে হয়, এবং লোভ ও ভূষণা প্রভৃতি উহার বিশাল আবর্তাকারে বিবর্তিত

হইয়া থাকে । এই সংসারস্থ লোকদিগের ক্রিয়াপরম্পরাও নদীর স্তায়

প্রবহমাণ হইতেছে ; শিল্প, তর্ক ও নীতি প্রভৃতি কলা সকল এবং জাগতিক

যাবতীয় ব্যবহার ঐ নদীর কল্লোলের স্তায় সকলকে আকুল করিয়া চলিয়া

যাইতেছে । এ নদীর অন্ত নাই ; ইহা জন্মে জন্মে এগনই ভাবে প্রবাহিত

হইতেছে । এই অনন্ত কাল যেন এক অতলস্পর্শ সাগর ; এ সাগরের

গভীর গর্ভে কত যে লোক, অনন্ত বন্ধু-বান্ধব সহ অজস্র নিপতিত

হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না । এই দেহরূপ রত্ন-শলাকা মরণরূপ

পঙ্কিল পয়োধির অভ্যন্তরে জন্মে জন্মে কোথায় যে মগ্ন হইয়া যায়, তাহা

পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না । অশ্বুনিধির আবর্তে পড়িয়া তৃণ যেমন ঘূর্ণমান

হইতে থাকে, কুকর্মান্বস্ত চিত্ত তেমনি সতত চিন্তাচক্রে বদ্ধ হইয়া নিয়তই

ঘূর্ণন করিয়া থাকে । অগণিত কার্য্যরূপ মহোদগ্নি-মালায় আরোহণ করিয়া

এবং চিন্তা-চর্চ্চায় নর্তিত হইয়া চিত্ত কখন একটুকু কালের জ্ঞাত ও বিশ্রান্তি-

লাভে সমর্থ হয় না । 'ইহা করিয়াছি, ইহা করিতেছি, এবং তবিস্যতে

উহা করিব' এই প্রকার কল্পনা-জালে বুদ্ধিরূপিণী বিহগী জড়িত হয়,—

হইয়া মুচ্ছিতাবস্থায় কালান্তিপাত করে । এই আমার মিত্র, আর ঐ

আমার শত্রু, এই প্রকার বিবাদ-রূপ মহামাতঙ্গ আগার নীলাংপল-নিভ

কোমল মর্ম্মস্থল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে । চিন্তা নদীর

মহান্ আবর্তে ও তরঙ্গ-ভঙ্গে পতিত হইয়া মানুষের চিত্তরূপ চপল গীন

কণমধ্যেই বুদ্ধি পাইয়া থাকে । আত্মায় যাহাদের সংস্পর্শ মাত্র নাই,

সংসারের লোক সকল অনাত্ম দেহাদি নিমিত্ত এবস্থিধ বহুল দুঃখ আত্ম-
বুদ্ধিতে সঞ্চয় করিয়া বুঝাই দীন দশা ভোগ করিতেছে । এই লোক সকল
বহুল সুখ-দুঃখের মধ্যেই বাস করিয়া থাকে । ইহারা জনন-মরণরূপ
বিশাল বাতায় রুম ভয় হইয়া এই জগন্মণ্ডল-রূপ শৈলমধ্যে বিলুপ্তিত
হইতেছে,—হইয়া শুষ্ক পর্ণের স্থায় জর্জরারস্থায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে ।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! উল্লিখিত প্রকারে তাঁহারা উভয়ে
পরস্পর কুশল প্রশ্ন করিয়া সংসারের অসারতা-বিষয়ক বহু আলোচনা
করিয়াছিলেন । তাহারই ফলে কালক্রমে তাঁহারা বিমল জ্ঞান লাভ করেন
এবং পরে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন ।

হে মহাবাহো ! আমি তোমাকে এই জন্মই বারম্বার বলিয়া আসিতেছি
যে, পাশবদ্ধ চিত্তের বন্ধন মোচন করিয়া জ্ঞান লাভ ব্যতীত সংসার-
তরণের উপায়ান্তর নাই । এ সংসারের দুঃখ অনন্ত হইলেও বিবিক্তমতি
মানবের নিকট উহা বৎসামান্য বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাদৃশ মানব
অন্যাসেই উহার উচ্ছেদ করিতে পায়েন । ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্রতম খগের
নিকট অশ্বনিধি ছুস্তর হয় বটে, কিন্তু সর্পশাক্ত বৈনতেয়ের নিকট উহা
গোপ্পদের স্থায়ই প্রতীয়মান হইয়া থাকে । দর্শক যেমন দূর হইতে
জনতা নিরীক্ষণ করে, তেমনি ষাঁহাদের দেহাভিমান নাই, তথাবিধ মহা-
পুরুষেরাই চিন্মাত্র আত্মায় অবস্থান করিয়া দূর হইতে দেহ দর্শন করেন ;
কল কথা, এই যে, তাঁহারা দেহ হইতে বহু দূরেই অবস্থান করিয়া থাকেন ।
এই দেহ যদি দুঃখভরে অত্যধিক ক্ষুদ্র হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের
তাহাতে কতি কি আছে ? যদি পুরাতন রথ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে
সারথির তাহাতে কতি হয় কি ?

রক্ষুরাজ ! মন যদি ক্ষুব্ধ হয়, তাহা হইলে চিত্তব্দের তাহাতে কোন ক্ষতি আছে কি ? জল তাহার তরঙ্গাদি নিখিল বিকারভাবে আলোড়িত হয় হউক, তাহাতে জলধির পূর্ণ স্বভাবের কোন প্রচ্যুতি ঘটে কি ? ফলে জলধির যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতাই থাকিয়া যায় । একটুকু চিন্তা করিয়া দেখ, জলে হংস থাকিলেও তাহার সহিত হংসের সম্বন্ধ কি ? জলের সহিত শিলার সম্বন্ধই বা কি ? অপিচ শিলা সহ কাষ্ঠের সম্বন্ধই বা কি ? এইরূপ বিচার করিয়া দেখ, এই যে সকল ভোগ্য বিষয়, এতৎ-সমুদায়ের সহিতই বা পরমাত্মার সম্বন্ধ কি ? হে শ্রীমন্ ! আরও দেখ, সাগরগর্ভে যদি শৈল থাকে, তাহা হইলেই বা তাহার সহিত সাগরের সম্পর্ক কি ? এইরূপে ভাবিয়া দেখ দেখি, পরমাত্মা ও সংসার এই উভয়ের মধ্যে আবার সম্বন্ধ আছে কি ? নদী তাহার উৎসঙ্গে পদ্মদল ধারণ করে বটে, কিন্তু নদীর তাহার কে ? এইরূপে বুঝিয়া দেখ, এই দেহ—পরমাত্মার কে ? ফলের বেলায় ইহাই স্থির যে, এ দেহ পরমাত্মার কেহই নহে । যেমন কাষ্ঠ সহ জলের সঙ্গর্ষ ঘটিলে উত্তুঙ্গ সলিলকণা সকল-সমুথিত হয়, তেমনি দেহ ও আত্মা এই উভয়ের পরস্পর তাদাস্য অধ্যাসবশেই এই সকল স্খ-দুঃখাদি চিত্তবৃত্তি সমুদিত হইয়া থাকে । জলের উপর কাষ্ঠ ধরিলে তাহাতে যেমন কাষ্ঠের প্রতিবিশ্বপাত হয়, তেমনি এই যে সকল শরীর দেখা যায়, ইহাও পরমাত্মায় পতিত প্রতিবিশ্বরূপেই ক্ষুরিত হইতেছে । মুকুরে বা জলোন্মিমালায় বস্তুর প্রতিবিশ্ব-পাত হয় ; পরন্তু ঐ প্রতিবিশ্ব যেমন সত্যও নহে বা মিথ্যা বলিয়াও নির্দ্বিষ্ট নহে, জানিবে,—এই যে শরীর, ইহাও আত্মাতে সেইরূপই বটে । যেমন দারু, জল ও উপল, ইহাদিগের পরস্পর যোগ হউক, বা বিয়োগ হউক, তাহাতে যেমন কাহার কোনও স্খ বা দুঃখানুভূতি নাই, তেমনি দেহাদির আকান্ধে পরিণতিপ্রাপ্ত এই ভূতপঞ্চকের পরস্পর যোগে বা বিয়োগে কোন ক্ষতিই লক্ষিত হয় না । যেমন দারু-সমালোড়িত জল হইতে কম্পনাদি হইয়া থাকে, তেমনি চিৎসান্নিধ্যে বোধপ্রাপ্ত দেহ হইতে স্পন্দনাদির প্রাচুর্ভাব ঘটে । বলিবে, তবে এই স্খ দুঃখাদি জ্ঞান কাহার হইয়া থাকে ? উত্তরে বলিব,—শুদ্ধ চিৎ বা জড় দেহ, এ দুইয়ের মধ্যে কাহারও

ঐ স্মৃৎ দুঃখাদি জ্ঞান হয় না । উহা একমাত্র অজ্ঞানেরই কার্য্য ; যদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই একমাত্র চিৎত অবশিষ্ট থাকেন । যেমন দারু ও জল এই দুইয়ের সংযোগ-ঘটনায় কাহারও কোন স্মৃৎ-দুঃখানুভব হয় না, তেমনি দেহ ও দেহাভিমানীর পরস্পর সন্মিলন ঘটিলেও কাহারও কিছুই একটা স্মৃৎ বা দুঃখানুভব নাই । অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন যেমন দেখে, তাহাতে তাহার নিকট এ সংসার সত্যরূপে প্রতিভাত হয় বটে ; কিন্তু জ্ঞানী জনের চক্ষে উহা নিতান্তই অসত্য । যেমন শিলা ও জল এই উভয়ের সম্বন্ধ উভয়ের অন্তর্নিহিত নহে, তেমনি এই মনোবৃত্তি-সংলগ্ন বাহ্য ভোগানুভূতিও প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী জনের অন্তঃসঙ্গ-বিহীন । জল ও দারুর সম্বন্ধ যেমন অন্তঃ-সঙ্গ-বিরহিত দেহ ও দেহীর সম্বন্ধও বস্তুতঃ সেইরূপ অন্তঃসঙ্গ-পরিশূন্য । দারু ও জল, দেহ ও দেহী এবং প্রতিবিশ্ব ও জল ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে একই প্রকারে প্রতিভাত । যাহাতে সন্দেহ নাই, এবশ্বিধ বিশুদ্ধ সন্নিহিৎ সর্বত্র বিরাজিত । পরন্তু দ্বৈত-লাঞ্ছিত অন্ত জঘন্য সন্নিহৎ একান্তই নাই । যাহা অদুঃখ, তাহাই ভাবনার প্রাবল্যে দুঃখ-স্বরূপে সমুপাগত হয় ; দৃষ্টান্ত দেখ, যে বেতাল ভ্রান্তিক্রমে দৃষ্ট হয়, তাহা যথার্থ বেতাল বলিয়া ভাবনা করিতে থাকিলে নিশ্চয়ই বিশাল আকারে পরিণত হইয়া উঠে । স্বপ্রাবল্যেয় স্রোস্তোগ হয় ; সে সস্তোগ মিথ্যা হইলেও যেমন তাৎকালিক নিশ্চয় বশে প্রকৃত কার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে, এবং স্বাণুদর্শনে বেতাল ভ্রম হইলে তাহা যেমন যথাযথ জ্ঞানে ভয় ও মোহাদি কার্য্যের জনক হইয়া উঠে, তেমনি অন্তরে যদি দৃঢ় নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে যাহা অসম্বন্ধ, তাহাও সম্বন্ধ হইয়া থাকে । যেমন জল ও দারুর সম্বন্ধ অসংপ্রায়, তেমনি দেহ ও পরমাত্মার সম্বন্ধও অসং বা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয় । অহস্তাবের অধ্যাস নাই বলিয়া জল যেমন দারুপাতে গীড়ানুভব করে না, তেমনি আত্মাও দেহাধ্যাস হইতে নির্মুক্ত হইলে দেহ-দুঃখে কখন দগ্ধ হন না । দেহভাবনা-বশেই আত্মা দেহের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন ; পরন্তু যখন তিনি ঐ দেহ-ভাবনা পরিত্যাগ করেন, বুদ্ধগণ বিদিত আছেন,—তখনই তিনি উল্লিখিত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ।

হে রাবব ! যেমন পত্র, অম্বু বা দারু প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জ পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে রহিলেও অন্তঃসঙ্গ নাই বলিয়া কোন একটা দুঃখানুভব কবে না, তেমনি আত্মা বল, দেহ বল, ইন্দ্রিয় বল, আর অনর্থ বল, ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিলেও অন্তঃসঙ্গহীন-অবস্থায় দুঃখ কি, তাহা একেবারেই জানে না ।

বৎস ! এ সংসারে অন্তঃসঙ্গই দেহীদিগের জরা, মরণ ও মোহরূপ মহীরুহের মূলীভূত বীজস্বরূপ । অন্তঃসঙ্গ-বিশিষ্ট জীবই সংসার-পারাবারে মগ্ন হইয়া থাকে । পরন্তু যাহার অন্তঃসঙ্গ নাই, তথাপি জীবই সংসারাক্রির পরপারে উপনীত হয় । যে চিত্ত অন্তঃসঙ্গশালী, তাহাকেই শত শত শাখাসম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করা যায় । আন যে চিত্তের অন্তঃসঙ্গ নাই, তাহা বিলয়প্রাপ্ত বলিয়া নির্ণীত হয় । ভগ্ন স্ফটিক লিঙ্গাদি যেমন অপাবন, জানিবে,—যে চিত্ত অন্তঃসঙ্গ, তাহাও তেমনি অপবিত্র । যে স্ফটিক-লিঙ্গাদি ভগ্ন নহে, তাহা যেমন পবিত্র, তেমনি আমার এই যে চিত্ত, জানিবে,—ইহাও অন্তঃসঙ্গহীন বলিয়া পবিত্র । যে চিত্তের অন্তরাসক্তি নাই, উহা সংসারী হইয়াও নিশ্চল হইয়া থাকে । আর যে চিত্তের অন্তরাসক্তি আছে, তাহা যদি সুদীর্ঘ তপোমুষ্ঠানে তৎপর হইয়াও রহে, তথাপি তাহা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়াই জানিবে । যে মন অন্তঃসঙ্গ—তাহাই বদ্ধ, আর যে মন অন্তঃসঙ্গহীন, তাহাই মুক্ত বলিয়া কথিত । অন্তঃসঙ্গ ও অন্তঃসঙ্গের অভাবই বদ্ধ ও মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্বাচিত হয় । নৌকা দারুভার লইয়া যায় এবং সে নিজেও দারুভূত বটে ; কিন্তু তথাপি ঐ নৌকা যেমন দারুগত ছেদ, ভেদ ও দাহাদি গুণদোষে কিম্বা জলগত চলন, পরিবর্তন, নৈশ্চল্য ও কালুস্যাদি গুণাগুণে লিপ্ত হয় না, তেমনি যাহার অন্তঃসঙ্গ নাই, তিনি কার্য্য করিলেও সে কার্য্যের কর্তৃত্বাভিমান তাঁহার নাই । যদি অন্তঃসঙ্গ থাকে, তাহা হইলে জীব অকর্তা হইলেও কর্তা হইয়া পড়ে । স্বপ্নাবস্থায় সুখ ও দুঃখানুভূতি হয় । ঐ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট ভাবে লোকে কখন কখন ব্যাত্রাদি হিংস্র জন্তু দেখে, পরে সেই ব্যাত্রাদির ভয়ে তাহার যেমন পলায়ন-ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয় এবং দেহ নিশ্চেষ্ট হইলেও স্বপ্নাদি স্থলে যেমন সচেষ্ট দেখা যায়, এইরূপ চিত্তের কর্তৃত্ববশেই জীবের কর্তৃত্ব

ঘটিয়া থাকে । চিত্তের কর্তৃত্ব অবস্থায় নিশ্চেষ্ট জীবের বিক্ষুব্ধ স্বখ-দুঃখ দর্শন ঘটে, এই জ্ঞাত জীব মুখ্য কর্তার স্থায়ই হইয়া থাকে । কোনরূপ দেহচেষ্টা নাই, এমন ভাবে যে ব্যক্তি বসিয়া আছে, তাহার জাগ্রদবস্থাতেও পুত্র কিম্বা ভৃত্যাদির যুদ্ধাদিব্যাপার প্রত্যক্ষ করা হয় এবং ঐ যুদ্ধাদি-ঘটিত জয়-পরাজয়ে তাহার স্বখ-দুঃখানুভব হইয়া থাকে । এরূপ ক্ষেত্রে লোকে নিশ্চেষ্ট ও অকর্তা হইলেও স্বখ-দুঃখের অনুভাবক বলিয়া কর্তা নামেই নির্দিষ্ট হয় । মনের যখন কর্তৃত্ব না থাকে, তখনই লোকের অকর্তৃত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ হয় । উহার কারণ এই যে, শূন্যচিত্ত ব্যক্তি যে কার্য্যেই লিপ্ত হউক, তাহার অনুভূতি করিতে সে পারে না । সেরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে অকর্তা বলিয়াই নির্দেশ করা হয় । চিত্ত যাহা করে, সেই কর্ম্মেরই ফল ভুগি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর চিত্ত যাহা না করে, তাহার ফলপ্রাপ্তি বা অনুভূতি তোমার হয় না । অতএব দেখা যায়, চিত্তই কর্তৃত্বের মুখ্য কারণ, দেহকে কখনই মুখ্য কারণ বলিয়া নির্ণয় করা যায় না । অসংস্কৃত মন কর্তা হইলেও অকর্তা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকে । কেন না, যাহার সংস্কৃতি নাই, তাহার কর্ম্মফল-ভোগের নিয়ম নির্দেশ নাই । দূরবর্তিনী কাস্তার প্রতি যাহার চিত্ত আসক্ত হয়, তাহার যেমন পুরোবর্তী স্বখদুঃখাদি অনুভূতি থাকে না, তেমন ব্রহ্মহত্যা ই বলা, আর অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ই বলা, অনাসক্ত ব্যক্তি তজ্জনিত পাপ বা পুণ্য সঞ্চয়ে লিপ্ত হয় না । যাহার অন্তরাসক্তি নাই, তাদৃশ জীব বিক্ষেপের অভাবনিবন্ধন পরম স্বখ অনুভব করিতে থাকে । ঐ জীব কোন বাহ্য কর্ম্মে লিপ্ত হউক বা নাই হউক, সে জ্ঞাত সে কখনই কর্তা বা ভোক্তা কিছুই হইবে না । যে মনের অন্তরাসক্তি নাই, তাহাকেই অকর্তা বলিয়া নির্দেশ করা হয় এবং সেই মনই মুক্ত, প্রশান্ত ও নির্লেপ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে হইবে,—নিখিল পদার্থই সর্ব্বাস্তর আত্মার বহিঃসংশ্লিষ্ট, উহার কদাচ অন্তঃসংশ্লিষ্ট নহে । কেবল অজ্ঞাননিবন্ধনই উহাদের অন্তঃসংশ্লিষ্টতা হইয়া থাকে । পরন্তু ঐ অন্তঃসংশ্লিষ্টতা নিখিল দুঃখেরই উৎপাদিকা ; হুতরাং যত্নের সহিত উহাকে বর্জন করাই কর্তব্য ।

রামচন্দ্র ! স্মৃতিক মণিবৎ স্বচ্ছ সলিল যেমন নিশিত অগ্নি ধারাকার

হুণীল জলে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তেমনি চিত্ত যখন, অন্তঃসঙ্গরূপ দৌষ হইতে নিতান্তই মুক্ত হয়, তখন আদ্য সংসার দশা হইতে প্রশান্ত অবস্থার আশ্রয় নিশ্চল প্রাপ্তি প্রাপ্তিপ্রসঙ্গরূপ প্রত্যেক তত্ত্ব উপগত হইয়া থাকে । এই অবস্থা ঘটিলে সে তখন মল-বিরহিত হইয়া আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায় ।

সপ্তমস্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টমস্তম সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! সঙ্গ কাহাকে বলা হয় ? উহা কি প্রকার, কিরূপেই বা উহা নরপুণের বন্ধের কারণ হয় ? এবং কীদৃশ সঙ্গই বা মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হইয়া থাকে ? যাহা বন্ধন ও দুঃখের কারণ হয়, তাদৃশ সঙ্গের প্রতিকারই বা কিরূপে হইতে পারে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! দেহের জড়ত্ব ও দেহীর চিয়ম্বন্ধ বিভাগ পর্যালোচনা না করিয়া জীব দেহের উপর আত্মতা-বিশ্বাস স্থাপন করে,—করিয়া আমি আমার ইত্যাকার ধারণা করিতে থাকে । তাহার উক্ত বিশ্বাস বা ধারণাকেই বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা হয় । আত্মতত্ত্ব অনন্ত ; তাহার অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বভাব ভুলিয়া গিয়া পরিচ্ছেদ-কল্পনার ফলে যে বিষয়সুখে অভিলাষ হয়, এই অভিলাষও বন্ধনযোগ্য সঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে । এই পরিনৃশ্চয়মান জগৎ কিছুই নহে ; এ সকলই আত্মা বা আমি ; কাজেই এ জগতে আমার পরিত্যাজ্যই বা কি আছে ? আর আমার বাঞ্ছনীয়ই বা কি আছে ? ফলে, হয়, কিম্বা উপাদেয়, কিছুই আমার নাই । এইরূপ বিজ্ঞান-সম্পন্ন জীবের যে বিষয়াসঙ্গ পরিহার-পূর্বক আত্মতত্ত্বের আসক্তি, তাহাই তাহার জীবমুক্ত স্থিতি । আমি অহং-পরিচ্ছিন্ন নহি ; মদতিরিক্ত অশ্রু কিছুই অস্তিত্ব নাই, সুতরাং এই যে দেহাদি দেখা যাইতেছে, এ সকলই মিথ্যা । যাহা মিথ্যা, তাহাতে সুখের উদ্ভেক

হউক, আর নাই হউক, আমি তৎসমুদায়ে স্বভাবতই নিলিপ্ত । এইরূপ
 সূদৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যিনি দেহাদি-বিষয়ে অনাসক্ত ভাবে অবস্থান করেন,
 তিনিই প্রকৃত মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন । যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া
 কোন কর্মে লিপ্ত হন না এবং নিষ্কর্মভাবেরও অভিনন্দন করেন না,
 সিন্ধি কিম্বা অসিন্ধি উভয়ত্রই যাহার সমবুদ্ধিতে অবস্থান, তাদৃশ ব্যক্তিই
 প্রকৃত পক্ষে নিলিপ্ত বা অসংসক্ত-ভাবে বিরাজমান । একমাত্র আশ্রিতত্বেই
 যাহার মন সতত পরিনিষ্ঠিত থাকে, কখন যিনি হর্ষ কিম্বা অমর্ষের
 বশীভূত নহেন, তিনিই নিঃসঙ্গ এবং তিনিই বটে প্রকৃত জীবমুক্ত বলিয়া
 নির্দিষ্ট । যিনি মন হইতে নিখিল কর্ম ও নিখিল কর্মফল সম্পূর্ণরূপে
 বর্জন করিয়াছেন, তিনি বাহ্য কার্যে ঐ সকল পরিত্যাগ না করিলেও
 অসংসক্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন । এক মাত্র সঙ্গরাহিত্যের ফলেই
 বিবিধ বিজ্ঞস্তিত দুঃশ্চিন্তা সকল চিকিৎসিত হইয়া থাকে এবং সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে
 পরম মঙ্গল প্রাপ্তি ঘটে । সঙ্গই সকল অনর্থের মূল । একমাত্র সঙ্গ
 হইতেই বিবিধ দুঃখরাশি গর্তোৎপন্ন কণ্টকী বৃক্ষের ন্যায় শত শত শাখা
 প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে । গর্দভ যে নাসাদেশে রজ্জুবদ্ধ হইয়া
 ভীতভীত ভাবে পথ মধ্য দিয়া ভার বহিয়া লইয়া যায়, তাহাও ঐ সঙ্গ বা
 সংস্কতিরই একমাত্র বিকাশ বলা যায় । মহৌরুহগণ যে একদেশে থাকিয়া
 নিয়ত শীত-বাত ও আতপ-তাপ-ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে, তাহাও ঐ সংস্কতি
 বা সঙ্গেরই পূর্ণ পরিণতি ব্যতীত কিছুই নহে । ক্ষুদ্র কীটকুল ধরাগর্ভে
 বাস করে,—করিয়া ক্রিষ্ট-কায়ে বিরসভাবে কালক্ষয় করিতে থাকে ।
 তাহাদিগের যে তথাবিধ ছুরবস্থায় কালাতিপাতন, ইহাও সেই সংস্কতি
 বা সঙ্গেরই বিজ্ঞপ্তি । ক্ষুদ্রায় ক্ষীণোদর হইয়া পক্ষী যে অপর কাহারও
 প্রহার ভয়ে বৃক্ষশাখায় লুকাইত থাকে এবং এই অবস্থায় সে যে তাহার
 আয়ুকাল অতিপাতিত করিতে থাকে, ইহাও সংস্কতিরই পূর্ণ বিকাশ
 বৈ আর কিছুই নহে । হরিণ মাত্র দুর্ব্বাস্কর ও তৃণাহার করে, সে কাহারও
 অনিষ্ট না করিলেও ব্যাধের শরে তাহাকে জীবনপাত করিতে হয়, হরিণের
 এই যে ছুরাবস্থা, ইহাও সংস্কতিরই পূর্ণ পরিচয় । এই যে জনগণ জরাজীর্ণ
 হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে,—হইয়া বারম্বার ক্রিষ্ট কীট হইয়া জন্মিতেছে,

ইহাও ঐ সংস্কৃতিরই পূর্ণ পরিণতি। এই যে অনন্ত তরঙ্গপরম্পরা বারম্বার প্রাহুত হইয়া তরঙ্গিণীর অঙ্গে তরঙ্গততির শ্যায় বারম্বার বিলীন হইতেছে, ইহাও সেই সংস্কৃতিরই পূর্ণ প্রকাশ বৈ আর কিছুই নয়। এই যে নরগণ নিরন্তর তৃণ-তরু-লতা প্রভৃতির দশা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহাও সেই সংস্কৃতিরই বিজৃম্বণ। এই যে কৃৎ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি ভূতল-গত রসের যোগে স্ব স্ব আকারে বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাও সেই সংস্কৃতিরই বিলসিত স্নাতীত আর কি হইতে পারে? এই যে অনর্থ-পরম্পরা রূপ পদার্থপুঞ্জময়ী সংসার-নদী, ইহাও ঐ সংস্কৃতিরই বিকাশ-বশে বহিয়া যাইতেছে।

হে রঘুনন্দন! ঐ যে সংস্কৃতির কথা কহিলাম, উহা দুই প্রকার; এক,—বন্দ্যা অর্থাৎ প্রশংসনীয়, অপর বন্দ্যা, অর্থাৎ পুরুষার্থ-ফল-বিরহিত। এই শেষোক্ত বন্দ্যা সংস্কৃতি মূঢ়দিগেরই হইয়া থাকে। আর ঐ প্রথমোক্ত বন্দ্যা-সংস্কৃতি কেবল মাত্র তত্ত্ববিদগণেরই নিজস্ব সম্পত্তি। আত্মতত্ত্বের অজ্ঞতা নিবন্ধন দেহাদি পদার্থ-পরম্পরায় সত্যতাজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়; সেই জ্ঞান হইতে সংসারে একটা দৃঢ় আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এই সংসারাসক্তির বন্দ্যা-সংস্কৃতি নামে নিরূপিত। আত্মতত্ত্বের অববোধ বশতঃ নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক-জনিত যে সংসারহীন সংস্কৃতি, তাহাকে ভূমি বন্দ্যা সংস্কৃতি বলিয়া জানিবে। এই বন্দ্যা সংস্কৃতি-বশতই শম্ম-চক্র-গদা-পদ্মধারী হরি বিবিধ প্রকারে এই ত্রিলোকীর পরিপালন ক্রিয়া করিতেছেন, দেব দিবাকর যে প্রতিদিন অনাত্রয় আকাশপথে প্রণবিত হইতেছেন, তাহার মূলেও এই বন্দ্যা সংস্কৃতিরই প্রভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই বন্দ্যা সংস্কৃতি-বশতই প্রাকৃত প্রলয়ে কৈবল্যবিশ্রান্তি নিমিত্ত দ্বিপার্শ্ব কাল যাবৎ সৃষ্টি কল্পনা করত হৈরণ্যগর্ভ আকার পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ বন্দ্যা সংস্কৃতির প্রভাবেই সৃষ্টিকল্পনার জন্ত ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। ভগবান্ শঙ্করের দেহ ঐ বন্দ্যা সংস্কৃতির বলেই গৌরী-দেহরূপ বন্ধন-স্তম্ভে লীলাবশে সমাসক্ত ও বিভূতি-ভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে ষাঁহাদিগের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, তথাপি সিদ্ধগণ, লোকপাল সকল ও অপরাপর দেব-নিবহ ঐ বন্দ্যা সংস্কৃতির মাহাত্ম্যবশেই

এই জগৎপ্রাপ্তগে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই ভুবনমণ্ডলে আর যত তত্ত্বপুত্র পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও ঐ বন্দ্য। সংস্কৃতির প্রভাবেই জরা-মরণ-হীন দেহ-যজ্ঞ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

রামচন্দ্র ! একগে বন্দ্য। সংস্কৃতির বিষয় অবগণ কর। শকুন যেমন মাংসখণ্ডে পতিত হয়, তেমনি মন যে বৃথা রমণীয়তা কল্পনা করিয়া ভোগজালে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহার এই ভোগাসক্তি বন্দ্য।-সংস্কৃতিরই দ্বিজুভূগ। সংস্কৃতি বশেই সমীরণ ভুবনকোটে প্রবাহিত হইতেছে, পঞ্চভূত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং জাগতিক স্থিতি নির্বাহিত হইতেছে। স্বর্গে সুরগণ, ভূতলে মানবগণ এবং পাতালে নাগ ও অসুরগণ ঐ সংস্কৃতি-বশতই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ উড়ুস্বর-ফলের অভ্যন্তরবর্তী মশকবৃন্দের ন্যায় বিরাজমান। তরঙ্গিণীর অঙ্গে যেমন তরঙ্গরাজি বারম্বার উৎপত্তিত ও নিপত্তিত হয়, তেমনি এই যে অনন্ত ভূতপরম্পরা পুনঃপুন অবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে, ইহাও সেই সংসারসংস্কৃতিরই পরিণতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নির্ঝর-নিঃসৃত নীরকণার ন্যায় এই যে অগণিত ভূতরাজি বারম্বার উৎপত্তিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাও সেই সংস্কৃতিরই বিস্কুরণ বৈ আর কি ? ঐ সংস্কৃতিবশেই জন্তগণ জড়তায় জীর্ণ ও ভ্রান্ত হয়, মৎস্য-ন্যয়ে পরম্পর পরম্পরের অঙ্গ নিগিরণ করিয়া অম্বর-গত বিলীর্ণ পর্ণ-রাশির ন্যায় ঘূর্ণমান হইতে থাকে। পাদপের উপরিভাগে যেমন মশকবৃন্দ বিরাজ করে, গগনে যেমন নক্ষত্রমালা অভ্যুদিত হয়, এবং জলপ্রবাহ যেমন পাতালতলে আবর্তীকারে পড়িতে থাকে, এই জীবগণ তেমনি সংস্কৃতিবশেই ক্ষুরিত হইতেছে। চন্দ্রমা অত্য়পি পতন ও উৎপতনে জীর্ণ হইয়া কাল-বালকের ক্রীড়াকন্দুকবৎ রহিয়াছেন ; এখনও তিনি স্বীয় কলঙ্ক-গঙ্কিল আকৃতি পরিহার করিতে পারিতেছেন না, দেবগণের মন পুনঃপুন ভিন্ন ভিন্ন যুগের পরিবর্তন-জনিত বিবিধ ছুঃখরাশি অনুভব করিয়া অস্ত্র-চিকিৎস ত্রণবিশেষের ন্যায় যাতনাস্থান হইয়া রহিয়াছে, দেবগণ তাহার ছুঃখে ছুঃখী হইলেও অত্য়পি তাহা ছেদন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এসকলের কারণ একমাত্র সেই সংস্কৃতি বৈ আর কিছুই নহে।

হে রাঘব ! ঐ দেখ, কে যেন ঐ আকাশে বাসনার বশে বিচিহ্ন

চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে । একমাত্র মনের সংস্কৃতিরূপ রঙ্গ-যোগেই ঐ শূন্যাকাশে এই যে জগন্ময় চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, জানিবে,—ঐ আকাশ-চিত্র কখনই সত্য নহে । এ সংসারে যাহারা সংস্কৃতমনে ব্যবহার-পরায়ণ হয়, অগ্নিশিখা যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তেমনি তৃষ্ণা তাহাদের দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে । সংস্কৃত-মতি মানবের যে কত দেহ, তাহা কে গণিয়া উঠিতে পারে ? সমুদ্রের বাসুকারাশি ও ত্রসরেণু-রাজির স্রাব তাহার দেহপরম্পরার সংখ্যা করা অসম্ভব । অর্থাৎ তাদৃশ মানব বহু দেহ ভোগ করিয়া থাকে । স্রোতেরগিরির আপাদ-মস্তক-লম্বিনী মুক্তালতাকৃতি স্রুতরঙ্গিণীর তরঙ্গরূপ মুক্তারাশি বরং গণিয়া উঠা যায়, পরন্তু সংস্কৃত-চিত্ত ব্যক্তির দেহ যে কত, তাহা গণনা করা অসম্ভব । সংস্কৃত-মনা ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত রৌরব, অবীচি ও কালসূত্র প্রভৃতি নরক-নিকর রম্য অন্তঃপুররূপে কল্পিত রহিয়াছে । যাহার চিত্ত সংস্কৃত, তাহাকে ভূমি প্রজ্বলিত নরকানলের দগ্ধ কাষ্ঠ বলিয়াই বুঝিও ; কেন না, তথাবিধ ব্যক্তি দ্বারা নরকানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা সংস্কৃতচিত্ত ব্যক্তি, তাহাদের জন্মই এ জগতের যত কিছু দুঃখ কল্পিত রহিয়াছে । যেমন জল-কল্লোলময়ী মহানদী-নিচয় সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হয়, তেমনি যে কিছু দুঃখপরম্পরা আছে, তৎসমস্ত সংস্কৃতচিত্ত ব্যক্তির নিকটেই সমুপাগত হইয়া থাকে । এই যে মনঃসংস্কৃতির কথা কহিতেছি, এই সংস্কৃতিরই অপর নাম অবিদ্যা । সেই অবিদ্যাই শিলাদি-ভারের স্রাব এই ভারভূত দেহ মস্তকে বহিয়া লইয়া বেড়ায় । জীবের যে জনন-মরণ-দশা, তাহাও এই অবিদ্যা হইতে হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, এই যে কিছু দৃশ্যমান বস্তু আছে, সমস্তই সেই অবিদ্যার কল্পনাবলে বিস্তার পাইয়াছে ।

হে রাম ! জানিয়া রাখ, বর্ষাকালীন নদীনিচয় যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, যদি ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে সকল প্রকার বিভূতিই তেমনি বিস্তৃতি লাভ করে । ফল কথা, তখন সর্ববিধ সুখ-সম্প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে । হে রঘুবংশ-তিলক ! ভূমি জানিয়া রাখ, অন্তঃসঙ্গই দেহের মালিন্য-বিধায়ক অঙ্গার । অন্তঃসঙ্গের অভাবই দেহের রসায়ন । এরকম এক প্রকার তৃণ, তাহার সহিত মিশ্রিত ওষধিবিশেষ যেমন

স্বসম্পূর্ণ ভূগোংপন্ন দক্ষিণ দক্ষ হয়, তেমনি জীব আশ্রয় অন্তঃস্থিত সংসক্তি দ্বারা আপনি দক্ষ হইয়া থাকে ।

রঘুবর ! অসংস্কৃত চিত্ত সর্বত্রই অপার শাস্তিস্থত ভোগ করিয়া থাকে । সে চিত্ত আকাশের ন্যায় পরিচ্ছিন্নভাবেই অবস্থান করে । সদাভাস অসংকল্প মন যদি অসংস্কৃতভাব ধারণ করে, তাহা হইলেই অপার স্থানের নিমিত্ত হইয়া থাকে । যাহার চিত্ত অবিদ্যাবিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সংসক্তিহীন হইয়া বিদ্যাংশে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, জানিবে—
স্থাবরব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ ।

অষ্টমষ্টকম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

উনসপ্ততিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! যিনি বিবেক-সম্পন্ন হন, তিনি সেই সেই কালোচিত সেই সেই ব্যবহারে থাকিয়া সেই সেই ব্যবহারোচিত ইচ্ছা মিত্র, পুত্র, দারাদি সকলের সহিত অবস্থানপূর্বক অনিমিত্ত দৌরিক ও শাস্ত্রীয় কর্মে অতিরত রহিলেও চিত্ত কুত্রাপি সংস্কৃত রাখিবেন না । কোন চেষ্টায় নহে, কোন চিন্তায় নহে, কোন পদার্থে নহে, আকাশে নহে, অধোদেশে নহে, সম্মুখে নহে, কোন দিকে নহে, কোন লতায় নহে, বাহ্যিক বহু ভোগে নহে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে নহে, অভ্যস্তরে নহে, প্রাণে নহে, মস্তকে নহে, তালুতে নহে, ক্রমধ্যে নহে, নাসাগ্রে নহে, মূখে নহে, নয়নতারায় নহে, অক্ষকারে নহে, প্রকাশে নহে, হৃদাংশে নহে, জাগ্রতাবে নহে, স্বপ্নে নহে, সূক্ষ্মপ্ত অবস্থায় নহে, বিদুষ্ক সমুত্তম নহে, তমোগুণে নহে, রজোগুণে নহে, গুণ-পরম্পরায় নহে, চঞ্চল কার্যকলাপে নহে, স্থির অব্যক্ত কারণে নহে, আদিতে নহে, মধ্য নহে, অন্তে নহে, পার্শ্বে নহে, দূরে নহে, নিকটে নহে, অগ্রে নহে, কোন বস্তুবিশেষে নহে, আত্মায় নহে, শব্দে স্পর্শে বা রূপাদিতে নহে, বিষয়ভোগ-লিপ্সায় নহে, আনন্দ-ব্যাপারে নহে বা গমনাগমন-ব্যাপারে নহে,—কোন কিছুতেই কুত্রাপি তাঁহার চিত্ত সমাস্কৃত রাখা কর্তব্য নহে ।

তথাবিধ বিবেকীর চিত্ত নিশ্চল বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া একমাত্র চিন্মাত্রের
 বিশ্রান্তি লাভ করুক,—করিয়া কেবল পরমানন্দ-রসে নিমগ্ন ও অশ্রান্ত
 বিবিধ বিষয়ের রসাস্বাদ-শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে থাকুক । তাদৃশ অবস্থায়
 অবস্থিত হইয়া জীব এ সকল ব্যবহারিক কর্ম করুক বা নাই করুক, সে
 আসক্তিশূন্য হইয়া একমাত্র আত্মরতি হইয়াই অবস্থান করে । ঐ জীব
 কর্তব্য কর্ম করে বলিয়াও তাহার কোন ফল নাই, আর না করিলেও তাহার
 কোন প্রত্যবায় নাই । ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া জীব ক্রমশঃ ব্রহ্মভাব
 লাভ করিয়া থাকে । জীব স্বীয় আত্মায় নিরত হইয়া বাহ্য ক্রিয়া করিলেও সে
 কখনই তাহার কর্তা হয় না । অন্তরে যেমন অম্বুদ-সঙ্গ ঘটে না, তেমন
 ঐ জীবের সহিত কোন প্রকার ক্রিয়াফলেরই সম্বন্ধ-সম্ভাবনা থাকে না ।
 জীব কর্ম করিয়াও কর্মফলের ভাস্কর হয় না, অথবা জীব তাহার পূর্বোক্ত
 চেত্যাংশ অর্থাৎ বুদ্ধি-সাক্ষিভাবও পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত চিদমন হইয়া
 জ্বলন্ত মণির ন্যায় আত্মাতে প্রশান্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকে ।

হে রামভদ্র ! জীব আত্মাতে নির্বাণ লাভ করিয়া—সতত আত্মভাবে
 অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহারফলে নিরভিলাষ হয় । এই অবস্থায় সে
 ব্যবহার-পরায়ণ হইলেও আসক্তি-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে । তদবস্থায়
 কর্মফলের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না । পরন্তু যত দিনে
 না প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ জীব দেহভার মাত্র বহন
 করিতে থাকে । অবশেষে যখন প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় পাইয়া যায়, তখন
 তাহার বিদেহ-কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম । যাঁহারা সর্বদা অসংস্কৃতিস্থলের আশ্বাসনে তৎপর হইয়া পূর্ণভাবে অবস্থিত, তথাবিধ মহাত্মগণ লৌকিক ব্যবহারে নিরত রহিলেও অন্তরে তাঁহাদের শোক-ভয়াদি কিছুই নাই । যাঁহার চিত্ত অসংস্কৃত থাকে, তাঁদৃশ ব্যক্তি বিক্ষোভের হেতুভূত পুত্র ও ধনাদির নাশ, বন্ধন ও অপমানাদি দ্বারা বিক্ষুব্ধ-দেহবৎ লক্ষিত হইলেও তাঁহার চিত্ত-বৃত্তি সর্বদা পরমার্থস্থে পরিপূর্ণ থাকে, তিনি সদাকালই অন্তরে পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন । এই নিমিত্ত তাঁহার মুখমণ্ডলে সকল সময়ের জন্য ইন্দুমণ্ডলের ন্যায় সুন্দর শ্রী দেখিতে পাওয়া যায় ; বিষমতার লেশ মাত্রও তাহাতে পরিলক্ষিত হয় না । যাঁহার মন চেত্যাভাব পরিহারপূর্বক একমাত্র চিদাবলম্বী হইয়া গতভ্বর হয়, তদীয় অনুগ্রহবশে কতক-পরিষ্কৃত জলের ন্যায় অশ্রু-লোকদিগেরও অন্তঃকরণ প্রশম হইয়া উঠে । অতএব তিনি নিজে যে নির্বিকোভ বা নির্মল, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র । যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তিনি সর্বদা আত্মদৃষ্টিতেই লীন হইয়া স্ব স্ব ভাবে অবস্থিত থাকেন । পরন্তু তিনি যে জল-বিস্তৃত রবিমণ্ডলের ন্যায় চঞ্চল ভাব ধারণপূর্বক ক্ষুব্ধবৎ পরিলক্ষিত হন, তাহা একান্তই অসত্য । ফল কথা এই যে, যেমন প্রকৃত সূর্য্যের চাঞ্চল্য নাই ; চঞ্চল হইতে হইলে প্রতিবিশ্ব-সূর্য্যই হইয়া থাকে, পরন্তু প্রতিবিশ্বসূর্য্যের সত্যতা কিছুই নাই, তেমনি তত্ত্ববিদগণের প্রতিবিশ্ব ভাগই চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধভাব-প্রাপ্ত বলিয়া লক্ষিত হয়, কিন্তু ঐ প্রতিবিশ্ব ভাগ সত্য নহে, মিথ্যা । যাঁহারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, পরমাত্মায় আরাম লাভ করিয়াছেন, তাঁদৃশ পরম অভ্যদয়-সম্পন্ন মহাত্মাগণ বাহিরে ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল হইলেও অন্তরে সুস্নেহগিরির ন্যায় অচল ও অটলভাবে অবস্থিত হইয়া থাকেন । যেমন কোন রঞ্জন দ্রব্য দ্বারা মন্থন ক্ষটিক গণিকে রঞ্জিত করা সম্ভব নহে, তেমনি আত্ম-ভাব-গত চিত্ত কখনই স্থখ-দুঃখে রঞ্জিত হইবার নহে । পথ যেমন জল-রেণায় রঞ্জিত হয় না, তেমনি যে চিত্ত ঐশ্বরিক তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এই উভয় তত্ত্ব

বিদিত হইয়া একান্ত আনন্দাভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, তদুপাধি চিত্তকে সংসার-
দৃষ্টি কখনই রঞ্জিত করিতে সক্ষম নহে। জীব যখন পরমাত্ম-বোধ প্রাপ্ত
হয়,—হইয়া বাহ্য বিষয়ানুরাগের মূলীভূত গল হইতে মুক্ত থাকে, তখন
সে ধ্যান-বিরহিত অবস্থাতেও নিতান্ত আনন্দময় পরমাত্মার স্বাভাবিক স্ফূরণ
নিবন্ধন নির্বিকল্প সমাধিনিষ্ঠের জ্ঞায় সর্বদাই আত্ম-ধ্যানময় হইয়া থাকে
এবং তথানিধি ব্যক্তি আত্মসংস্কৃত বলিয়াই কীর্তিত হয়।

হে রঘুনন্দন ! জীব উল্লিখিত অবস্থায় উপনীত হইলে অদ্বন্দ্ব ও নিত্য-
স্বরূপ হয়, তাহার অন্তঃদয়-ভাব থাকে না; সে জাগ্রদবস্থাতেই স্বপুণ্ড
জনবৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। জীব যখন পরমাত্মায় আরাম লাভ করে,
তখনই সে অসংস্কৃত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইলেই সংস্কৃতি
কর্য পাওয়া যায়। নতুবা সংস্কৃতি কয়ের উপায়ান্তর নাই। যেমন প্রতি-
দিন চন্দ্রকলার কর্য প্রাপ্ত হওয়ায় চন্দ্রনী অসাবস্থায় সূর্য্যভাব লাভ করেন,
তেমনি অভ্যাসগুণে জীব যখন উল্লিখিত দশায় উপনীত হয়, তখন সে পবিত্র
চিদাদিত্যরূপেই পরিণত হইয়া থাকে। চিত্তের চিত্তমনা প্রকোপ হইলে
তখন যে বাহ্য বিষয়-রাগিত্য অবস্থান হয়, তাহাই জাগ্রদবস্থার চরিত্র
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই চরিত্র অবস্থার উপনীত হইলে জীব-দশায়
যদিও মানব ব্যবহার-পরায়ণ হয়, তথাপি তাহা চরিত্র লক্ষণে ভিন্ন
তাহাকে আকৃষ্ট হইতে হয় না। এইরূপে চরিত্র হইলে যে শক্তি
জাগ্রদবস্থায় জাগর্তী ক্রিয় নির্বাহ করিতে থাকে, সেই শক্তিই স্বপ্ন-
প্রাতিম দানবকে স্বপ্ন-রূপে আনয়ন করিয়া কালেও অতিক্রম করিয়া
না। যে শক্তি অদ্বৈতবস্তু, তাহাই চিত্তীকার অবস্থা। এই অবস্থায়
বিষয়ের ভাব ও অভাব নিবন্ধন এই শক্তিই সকলকে স্বয়ং স্বয়ং সমর্থন করিয়া
থাকে। কিন্তু চিত্ত যখন আত্মভাব লাভ করে, তখন আর কে তাহার
জন্মাইতে পারে? তাহার বৃত্তি স্বপুণ্ড অবস্থার উপনীত হয়, সে জীব বসিত
অবলীলা-ক্রমে কর্ম সম্পাদন করে, তথাপি তাহাতে তাহার বহন-
না; সে জীব জীবমুক্তভাবেই অবস্থান করিতে থাকে।

হে নিম্পাপ ! তুমি উল্লিখিত প্রকার স্বপুণ্ড ভাব অবলম্বন কর;
এ অবস্থায় তোমার প্রারম্ভ পরিণামক বস্তুঃলৌকিক বা পার্থক্য বর্ণাশ্রমীয়

কার্য যাহাই উপস্থিৎ হউক, তুমি সে সকল চাই করিতে পার, চাই না করিতেও পার। ফলে তখন কর্ম করা বা না করা এ দুইয়ের কিছুতেই কিছু আগিয়া যাইবে না এবং তাহাতে তোমার একটা স্পৃহাই জাগিবে না। কেন না, বাঁহারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাদের নিকট কর্মের আদান কিম্বা বিসর্জন কিছুই রুচিজনক হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ যথাযথ কর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যদি তুমি তত্ত্বজ্ঞ হও,—হইয়া স্মৃপ্ত অবস্থায় উপনীত বুদ্ধিযোগে কোন কার্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেও তুমি সেই কার্যের কর্তৃত্বভাজন হইবে না। যদি তোমার আত্মতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে তুমি অকর্তা হইলেও কর্তৃত্বভাজন হইবে। ফল কথা, কৃত কর্মের কর্তা হইলে সেই কর্ম জনিত সুখ-দুঃখের যে অনুভূতি হইয়া থাকে, সে অনুভূতি তখন তোমার লোপ পাইবে না। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, করিতে পার।

হে রঘুবর ! শিশু জন মঞ্চোপরি শয়ন করিয়া থাকে ; সেই শায়িত শিশুর কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য না থাকিলেও সে যেমন নৈসর্গিক আনন্দেই স্পন্দিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি কোন ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া অনাগতভাবেই কর্ম করিয়া যাও। জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া চেত্না ভাব পরিহারপূর্বক চৈতন্য পদে স্ব স্ব ভাবে অবস্থান করে এবং জাগ্রদবস্থাতেও স্মৃপ্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখনকার সেই অবস্থায় সে, যে যে কর্ম করে, তাহাতে তাহার কর্তৃত্ব কিছুই থাকে না, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে বাসনার লেশ মাত্র থাকিতে পারে না ; তিনি স্মৃপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দরস-ধারায় অন্তরে শীতাতপের আয় শীতল ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ স্মৃপ্ত অবস্থায় অবস্থানপূর্বক মহাতেজোময় পূর্ণেন্দুগুণের আয় পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করেন এবং শৈলবর যেমন সকল ঋতুতেই সমান ভাবে অবস্থিত হয় অর্থাৎ ঋতুপর্যায়ে তাহার যেমন বিশেষত্ব কিছুই দেখা যায় না, তেমনি তিনি সকল ভাবেই সমানাকারে অবস্থান করেন। পর্বতকে যেমন চালিত করিবার চেষ্টা করিলেও সে কখন চলিত বা স্পন্দিত হয় না, তেমনি যিনি স্মৃপ্ত অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরমাত্মায় স্থিরতা প্রাপ্ত হন, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বাহ্য কার্য করিলেও তাহাতে কখন বিচলিত হন না।

রামচন্দ্র ! তোমায় বলি, তুমিও উল্লিখিতরূপে কালুযাহীন হইয়া
 ক্ষুণ্ণ অবস্থায় অবস্থানপূর্বক সত্ত্ব স্বীয় দেহকে নিপাতিত কর, অথবা
 শৈলের ন্যায় দীর্ঘ কাল যাবৎ ধারণ করিয়া থাক। যখন অভ্যাসবলে
 ক্ষুণ্ণ অবস্থা হ্রদ্র হইয়া উঠে, তখন তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণ উহাকে তুরীয়
 অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ মহাশয় পুরুষের অন্তরে
 কোনরূপ পীড়া থাকে না, তিনি ঐকান্তিক ভাবে অন্তর্মিত-চিত্তে আনন্দময়
 হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তথাবিধ অবস্থায় অবস্থিত,
 প্রমুদিত ও পরমানন্দ-রস-পানে ঘূর্ণিত হইয়া এই যে কিছু দৃশ্য রচনা আছে,
 সমস্তকেই সতত লীলার ন্যায় দর্শন করিতে থাকেন। আত্মবান্ পুরুষ
 এইরূপে তুরীয় দশায় আরোহণ করেন,—করিয়া সংসার-সম্ভ্রম পরিহার
 করত শোক, ভয় ও ক্লেশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি আর
 কখনই তথাবিধ অবস্থা হইতে পরিপতিত হন না। তত্ত্বজ্ঞ ধীর ব্যক্তি
 পবিত্র আত্মপদে আরোহণ করিয়া শৈলারূঢ় ব্যক্তির নিম্নভূমি দর্শনের
 ন্যায় এই ভ্রান্তিযুক্ত জগৎকে হাস্য-বিকাশের সহিত দর্শন করিতে থাকেন।
 তিনি উল্লিখিত তুরীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া নিত্য স্থিতি লাভ করেন,—
 করিয়া প্রচুর আনন্দে বিলয় প্রাপ্ত হওয়ায়, যাহা হইতে আর উত্তম কিছুই
 নাই, তথাবিধ মহান্ আনন্দ-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর ক্রমে যোগী
 যখন ঐ সর্বাপেক্ষা উত্তম মহানন্দকলা হইতে অতীত হইয়া তুরীয় পদ
 অতিক্রম করেন, তখন তিনি মুক্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।
 তৎকালে তাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, এবং যে কিছু তমোময়
 অভিমান থাকে, সে সকলই তাঁহার বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেই মহাত্মা
 পুরুষ তখন এমন অবস্থায় উপনীত হন যে, জলবিলীন সৈন্ধবের ন্যায় তাঁহার
 কেবল পরমরসময়ী সত্তা প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ জলে সৈন্ধব মিশিয়া গেলে
 তাহার যেমন আকার কিছুই দেখা যায় না, মাত্র আত্মদেই তাহার অস্তিত্ব
 উপলব্ধি হয়, তেমনি ঐ তুরীয় দশাভীত যোগী পুরুষ নিরাকার হন,—হইয়া
 কেবল সত্তাস্বরূপেই অবস্থান করিতে থাকেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবংশনায়ক ! তুরীয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভব যে সময়েই হয়, তখনই কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পদ জীবমুক্তদিগের অধিকৃত এবং উহাই শ্রুতি প্রভৃতি বাক্যের প্রতিপাদ্য। হে মহাভূজ ! যেমন আকাশদেশে বায়ুর গম্য হইলেও উহা মনুষ্যের অবিস্মৃত, তেমনি ঐ তুরীয় দশার যাহা অতীত পদ, তাহা বিদেহ মুক্তগণেরই প্রাপ্য। তদ্ব্যতীত অন্য জীবমুক্তগণের ঐ পদ অধিকৃত হইবার নহে, এবং কোন বেদবাক্যেরও উহা গোচর নহে। ব্যোমদেশে যেমন ব্যোমচারী সমীরণেরই গম্য স্থল, তেমনি সেই অতিদূর হইতেও দূরস্থ বিশ্রাম-পদ একমাত্র বিদেহমুক্ত ব্যক্তিবর্গেরই অধিগম্য হইয়া থাকে। যাহারা জীবমুক্ত পুরুষ, তাহারা স্রষ্টা দশার ন্যায় কিয়ৎকাল জাগতিক ব্যাপার অনুভব করিয়া পশ্চাৎ পরমানন্দধারায় পরিণামিত হন,—হইয়া তুরীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র ! আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ যেমন তুর্য্যাতীত পদে বিশ্রাম লাভ করেন, তেমনি তুমিও দ্বন্দ্বাতীত পদে গমন কর এবং স্রষ্টা দশার অনুসরণ-পূর্ব্বক ব্যবহারিক সত্তায় সংশ্লিষ্ট হইয়া থাক। এইরূপ ভাবে থাকিলে চিত্তাক্ষিত রবির যেমন ক্ষয় বা রাহুগ্রাসের সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি তোমারও তখন মরণ ও সমুদায় ভয় বিদূরিত হইয়া যাইবে। এই দেহের নাশ হউক, বা স্থিতি হউক, তাহাতে সম্বিদের ক্ষয়োদয় কিছু মাত্র নাই। কেন না, দেহ যে রহিয়াছে, ইহা একান্তই ভ্রান্তি ; স্তব্রাং দেহের নাশে বা অবস্থানে তোমার কোনই প্রয়োজন নিক্ক হইবার নহে। তাই বলিতেছি, তুমি আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হও,—হইয়া পরাবর সমভাবেই অবস্থান করিতে থাক।

হে রাম ! যাহা পারমার্থিক সত্য, তাহা তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ, যাহা সেই কৈবল্য ধাম, তাহা তুমি অধিগত হইয়াছ, এবং যাহা সেই অখণ্ড বাক্যার্থের স্বরূপ, তাহাও তোমার অপ্রাপ্ত নাই ; অতএব তুমি অধুনা

আত্মবিভূতির জন্ম বিশোক হইয়া অবস্থান কর । তোমার অন্তরে ইচ্ছা কিম্বা অনিষ্ট বাসনা নাই ; স্তত্রাং যাহাতে মেধ নাই ও অন্ধকার নাই, তথাবিধ শরৎকালীন আকাশের ন্যায় অন্তর তোমার প্রতিভাত হইতেছে । যে জন খেচরীবিদ্যায় নিপুণ, সে যেমন গগন ছাড়িয়া ভৌম স্থলের অন্বেষণ করে না, তেমনি তোমার এখনকার জ্ঞানশুদ্ধ চিত্তও বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি ঞালসা পোষণ করিতেছে না । তুমি বিশুদ্ধ চিৎশক্তিসুত্ত হইয়াছ বলিয়া ‘অহং’ ‘মম’ ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞান সকল তোমার নিকট হইতে এখন তিরোহিত হইয়া যাউক । কেবল মাত্র ব্যবহার-সমাধার জন্মই ‘অহং’ বা ‘আমি’ ইত্যাকার সংজ্ঞা কল্পনা করা হইয়াছে । নতুবা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নাম বা রূপাদির কল্পনা ত বিদূরিত হইয়াই রহিয়াছে । জল ও তরঙ্গাদিই সাগর ; উহারা যেমন সাগর হইতে পৃথক্ কোনই পদার্থ নহে ; তেমনি আত্মাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডদি সমস্ত বস্তু, এ সকল বস্তুর পৃথক্ উপাধি কিছুই নাই । সাগর যেমন জলময় ; তাহাতে যেমন জল হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, তেমনি এই নিখিল জগৎ আত্মস্বরূপেই অবস্থিত ; এ জগতে আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

হে প্রাজ্ঞ ! ‘এই দেহই আমি’ ইত্যাকার ভ্রমব্যবস্থা ধারণা করিয়া রাখিতেছ কেন ? এই দেহাদি ভাবে যাহা তুমি বা যাহা তোমার, তাহা কি ? এবং যাহাতে তুমি নাই বা যাহা তোমার নহে, তাহাই বা কি ? যাহা ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার দ্বিত্ব নাই, দেহাদি নাই বা তৎসমুদায়ে তাহার সম্বন্ধও কিছুই নাই । যেমন সূর্য্যসহ অন্ধকার-সম্পর্ক নাই, তেমনি তাহাতে কোনও উপাধিকল্পনা নাই । যদিই বা সেই ব্রহ্মস্বরূপের দ্বৈতভাব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাচ এই যে বর্তমান দেহাদি, ইহার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক-সম্ভাবনা নাই । ছায়া ও মৌর করের এবং আলোক ও অন্ধকারের যেমন সম্বন্ধ-সংঘটন অসম্ভব, তেমনি দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-বন্ধনও অলীক ।

হে রাঘব ! আরও দেখ, যেমন পরস্পর-বিরোধী শীত ও উষ্ণের সম্বন্ধ ঘটে না, তেমনি দেহের সহিতও আত্মার সম্বন্ধ সম্ভবিত্তে পারে না । অতএব যাহারা নিত্যই বিভিন্ন, তথাভূত জড়দেহ ও চেতন আত্মার

পরস্পর সম্বন্ধ কিছুতেই উপলব্ধ হইবার নহে । কাজেই বলিতে হয়, চিন্মাত্র আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে, এই যে একটা কথা, ইহার অর্থ—দাবদহনে জলধির অস্তিত্ব-কথার ন্যায় একান্তই দুর্বোধ্য । আতপ-তাপে বিশুদ্ধ বারি যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি সত্য দর্শন হইলে ঐ দেহাত্মসম্বন্ধের অধ্যাসও বিনাশ প্রাপ্ত হয় । চিন্ময়স্বরূপ আত্মা—নির্ণয় ও নিত্য স্বপ্রকাশ ; তাঁহাতে কলঙ্কসম্পর্ক নাই । ‘পরন্তু দেহ অনিত্য পদার্থ-এবং সর্বদাই মালিন্য-সম্পন্ন । সুতরাং ভাবিয়া দেখ, এ হেন দেহের সহিত উল্লিখিতরূপ আত্মার সম্বন্ধ-সম্ভটন কিরূপে হইতে পারে ? আরও একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ, কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, মরণের পূর্বে দেহের সহিত আত্মার বিশেষ সম্পর্ক থাকে, তাই তাহা সচেতন দেখা যায় ; পক্ষান্তরে মৃত দেহে আত্মার সম্পর্কভাব হয় বলিয়াই তাহার স্পন্দনাদি থাকে না । সুতরাং আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ ত স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় । কিন্তু আমি বলি, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত একান্তই ভ্রান্তিমূলক । কারণ দেহের যে স্পন্দনাদি ক্রিয়া হয়, তাহা শ্রীণাদি বায়ুর সম্পর্কবশতই হইয়া থাকে এবং দেহের যে স্থূলতাদি হয়, তাহাও ভ্রমপানাদি ভুক্ত পীত দ্রব্যের সাংগর্থেই ঘটিয়া থাকে । সুতরাং দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কোথায় ? বস্তুতঃ দেহ সহ আত্মসম্বন্ধ আছে, এরূপ কথাই ত হইতে পারে না ।

হে স্মৃতে ! আত্মার দ্বিত্ব স্মিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইলেও দেহের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ সম্ভাবনা নাই । পরন্তু অসিদ্ধ বিষয়ে এরূপ কল্পনা একেবারেই ত অসম্ভব । অর্থাৎ যখন দ্বৈত পক্ষেও দেহদেহীর প্রকৃত সম্বন্ধ অসম্ভব, তখন অদ্বৈত পক্ষের কথা কি বলিব ? অতএব এই কথাই বলি যে, তুমি দ্বৈত-ভ্রম পরিহার কর—করিয়া অদ্বৈত চিন্মাত্রে অবস্থান করিতে থাক । হে রঘুনাথ ! তুমি অন্তরে ইহাই ধারণা করিয়া রাখিবে যে, বন্ধ বা মোক্ষ কাহার কদাচ নাই । কেবল অজ্ঞদিগের জন্যই বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা । বাস্তবিক পক্ষে উহারা কাল্পনিক ।

হে রাম ! এই দৃষ্টমান সমস্ত সংসারকেই শান্ত আত্মময় বলিয়া অবলোকন করিবে এবং কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর, সর্বত্রই উক্ত প্রত্যয় দৃঢ়

করিয়া রাখিবে। পরন্তু 'আমি স্থখী, আমি দুঃখী, আমি মুখ্য' এই প্রকার দর্শন একান্তই নিন্দনীয়। সুতরাং ঐরূপ দৃষ্টিতে যদি সত্যবুদ্ধি সংস্থাপন কর, তাহা হইলে তুমি অনন্ত দুঃখেই নিমগ্ন হইয়া রহিবে। শৈল ও সামান্য ভূণের পরস্পর তুলনায় যে বিশেষত্ব আছে, এবং অতি লঘু কৌষেয় ও পাষণ্ডের যে পার্থক্য দেখা যায়, পরমাত্মা ও শরীরেরও পরস্পর তুলনায় তেমনি বিশেষত্ব বা ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। তেজ ও তিমির এই উভয়ের যেমন পরস্পর সম্বন্ধ নাই বা তুলনাও হইতে পারে না, তেমনি একান্ত বিভিন্ন আত্মাতে ও দেহে পরস্পর সম্বন্ধ নাই বা তুলনাও অসম্ভব। যেমন শীত ও উষ্ণ এই উভয়ের ঐক্য কথামাত্রের প্রখ্যাত নাই, তেমনি জড় দেহ ও চৈতন আত্মার পরস্পর সংশ্লেষ বা সংযোগ একেবারেই অসম্ভব। তবে যে আত্মসম্বন্ধের অভাবেও দেহচেষ্টা হয়, তাহার কারণ একমাত্র বায়ু; বায়ুবশেই দেহ চলিতে থাকে, আসিতে থাকে, যাইতে থাকে, এবং দেহের অভ্যন্তরে যে নাড়ী-নিচয় আছে, তাহাতে সঞ্চরমাণ বায়ুর প্রভাবেই দেহ শব্দ করিতেছে। বেণুর মাঝে বায়ুর প্রভাবেই যেমন অব্যক্ত শব্দ সমুখিত হয়, তেমনি দেহের মধ্যে বায়ুর যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়াতেই দেহের রন্ধু কণাদিস্থান হইতে কবর্গ, চবর্গ, ও টবর্গাদি শব্দ স্ফুরিত হইয়া থাকে। চক্ষুর স্পন্দনে তারার যে স্পন্দন হয়, তাহাও বায়ু হইতেই হইয়া থাকে। এইরূপে চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্পন্দনই বায়ুর প্রসাদাৎ সম্পন্ন হয়। আত্মার কার্য কেবল সন্ধিৎ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সত্য বটে, আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থারূপিণী সন্ধিৎ আকাশ ও পর্বতাদি নিখিল বস্তুতে থাকে বলিয়া সর্বগামিনী ও সদাতনী হয়, কিন্তু তথাপি মুকুর-মধ্যগত প্রতিবিম্বের ম্যায় চিত্তেই সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। চিত্ত-পক্ষী দেহ-নীড় পরিত্যাগ করিয়া আপন বাসনাবলে যেখানে গমন করে, আত্মা সেইখানেই অনুভূত হইয়া থাকেন। যেমন যেখানে পুষ্প আছে, সেইখানেই গন্ধসন্ধিৎ রহিয়াছে, সেইরূপ যেখানে চিত্ত, সেইখানেই আত্মার সন্ধিৎ বিরাজিত আছে। আকাশ যেমন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াও দর্পণে বিস্তৃত হইয়া থাকে, আত্মাও তেমনি সর্বব্যাপী হইয়াও চিত্তমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া থাকেন। নিম্নভূমি

যেমন জলের আচ্ছন্ন হয়, চিত্তও তেমনি আত্মসম্বিদের আচ্ছন্দ হইয়া থাকে । প্রভাকরের প্রভা যেমন আলোক বিস্তার করে, তেমনি অস্তঃকরণ-বিস্তিত আত্মসম্বিদ এই সত্য-মিথ্যাগয় জগৎ-স্বরূপ বিস্তার করিয়া থাকে ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, একমাত্র অস্তঃকরণই ভূতসমষ্টির সৃষ্টি-ব্যাপারের কারণ হইতেছে । সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আত্মা প্রতিবিশ্ববশতঃ কারণ হইলেও স্বরূপ-সম্বন্ধে তিনি কারণ নহেন । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে অস্তঃকরণের কারণ কি ? সে পক্ষে পণ্ডিতগণের মত এই যে, সংসার-স্থিতির নিদান অবিচার, অজ্ঞান ও মূৰ্খতাই পূর্বোক্তাধিত অস্তঃকরণেরও কারণ বলিয়া নিদিষ্ট । অসত্যদর্শনের সংস্কারবলে ঐ অস্তঃকরণই মোহবশতঃ ভ্রান্তিবীজের বণারূপিণী সত্তাকে গ্রহণ করিয়াই যেন মিথ্যা চিত্তরূপে পরিণত হইয়া থাকে ।

হে রঘুনন্দন ! যথাযথ বস্তুস্বরূপের পরিজ্ঞানেই দীপ দ্বারা অন্ধকারের ন্যায় ক্ষণমাত্রেই চিত্তের সত্তা একেবারেই লোপ পায় । অতএব সংসারের কারণ অজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অধিকারী চিত্ত নিজেই জীব, অস্তঃকরণ, চিত্ত ও মন, ইত্যাদি স্থায়ী নামনিরুক্তির বিষয় সম্যকরূপে বিচার করিয়া দেখিবেন ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! কি প্রকারে চিত্তের ঐ জীব প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি যোগরূঢ় হইয়াছে, তাহা আমার বিচারসিদ্ধির জন্ম বর্ণন করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যেমন জল-তরঙ্গ-কণাসকল জল হইতেই উৎপত্ত হয়, তেমনি এই যে কিছু ভাব দেখা যায়, এ সকলই আত্মতত্ত্ব সহ একাকারে পরিণতিপ্রাপ্ত চিত্ত হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে যেমন জলধির বিলোল তরঙ্গ-সমূহে জল থাকে, তেমনি কোন কোন ভাবে বা বস্তুতে স্পন্দনস্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । যেমন তরলাকারে অপরিণতিপ্রাপ্ত জলমাত্রে জলভাবই বর্তমান, তেমনি কোন কোন ভাবে বা বস্তুতে অস্পন্দ-স্বরূপ মহেশ্বর আত্মা অবস্থিত রহিয়াছেন । এই জন্ম উপলাদি স্বাবর বস্তু-সমষ্টি আত্মায় অবস্থিত থাকিয়াও আলোল অর্থাৎ অস্পন্দ এবং সুরার ফেন সুরা হইলেও তাহা

যেমন আকৃতিভেদে চঞ্চল, তেমনি জীবাদি বস্তুবর্ণ আত্মাস্বরূপ হইলেও স্পন্দন-দক্ষী বলিয়া বিলোল । এতাবত। বুঝা যায়, সর্বশক্তি আত্মা যে যে দেহে অজ্ঞানশক্তিতে আবিষ্ট হন, সেই সেই দেহ অজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে, আর যে দেহে তিনি স্বয়ং ও স্বকল্পিত অজ্ঞানে প্রতিবিস্তিত, সেই দেহে তিনি জীবসংজ্ঞা লাভ করিয়া অবস্থিত । এই জীবই সংসারে মহামোহের মায়াময় পিঞ্জরে আবদ্ধ হস্তীর ম্যায় অবস্থান করিতেছে । জীব ধাতুর প্রাণধারণ অর্থ প্রসিদ্ধ ; জীবন বা প্রাণধারণ করেন বলিয়াও তিনি যৌগিক জীব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । ‘অহং’ ইত্যাকার অভিমান ধারণে ‘অহং’ নিশ্চয় করেন বলিয়া বুদ্ধি এবং সঙ্কল্প-মাত্রের মনন বা কল্পনা করেন বলিয়া মনঃসংজ্ঞায় ঐ পরমতত্ত্বই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । স্বকল্পিত স্বাত্মজ্ঞান বস্তুই প্রকৃতি এবং তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি যোগেই দেহ ; সূত্রাং দেহের প্রাকৃতিক অংশ জড়, অপিচ তাহাতে যে স্বাত্মসত্তা, তাহা চেতন । এইরূপে দেখা যাইবে, এই চরাচর নিখিল বিশ্বই চেতনাচেতন বা জড়াজড়-স্বরূপ । জড়ের চেতন এবং চেতনের জড়, এই উভয়ের অভ্যন্তরে পরম আত্মতত্ত্ব বিরাজমান । এইরূপে ঐ পরম-তত্ত্বই জড় ও চেতনদৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকিয়া বহুপ্রকারতা প্রাপ্ত হন,— হইয়া জীব, বুদ্ধি চিত্ত ইত্যাদি নানানামে প্রথিত হইতেছেন । বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বহু বেদান্ত শাস্ত্রে জীবের এতাদৃশরূপ বহু প্রকার বিবৃত আছে বটে, কিন্তু যাহাদের বেদজ্ঞান নাই, যাহারা কুতর্ক ও কুকল্পনায় নিপুণ, তথাবিধ মূঢ় লোকেরাই নিজ মোহবুদ্ধির জগৎ উল্লিখিতরূপে বহুবিধ জীব-সংজ্ঞায় ব্যর্থ আত্মা স্থাপন করে ।

হে মহাভূজ ! এইরূপেই জীব সংসারের কারণ বলিয়া নিরূপিত হন ; পরন্তু বাগাদিশূন্য জড়াকৃতি দীন দেহ কখনই কারণ হইতে পারে না । দেহ এবং আত্মা এই উভয়ের মধ্যে আধার ও আধেয় সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপ সম্বন্ধ নাই, কাজেই উহাদের একতরের নাশে অন্যতরের বিনাশ হয় না ; যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে দেহের নাশে যে আত্মার নাশ হয় না, এ কথা সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে । একটা বৃহৎ বৃক্ষের একটা পত্র শুষ্ক হইলেই যে তাহার রসক্ষয় হয়, তাহা নহে ; কেন

না, ঐ রস সৌর কিরণসমূহের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকে । এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, শরীর ক্ষয় পাইলে শরীরের ধ্বংস হয় না, কেন না, শরীরে যদি বাসনাসম্বন্ধিত হয়, তাহা হইলে বাসনায় থাকে আর যদি বাসনা-বিরহিত হয়, তাহা হইলে আকাশে ত্রক্ষ-স্বভাবেই অবস্থান করিতে থাকে । দেহের নাশ হইলে যে অজ্ঞ-ব্যক্তি মনে করে যে, আমি নষ্ট হইলাম, তাহার প্রকৃতই বুদ্ধিভ্রম ঘটে । আমার বিবেচনায় তাদৃশ ব্যক্তি মাতার স্তনতট হইতেও বেতাল উৎপত্তির সম্ভাবনায় স্তম্ভপানভয়ে জীবনে নিরাশ হইয়া থাকে । যে বজ্র-বন্ধনভূত উপাধির আত্যন্তিক-নাশ হইলে জীব ত্রক্ষভাবে প্রত্যভিজ্ঞ হইয়া উদিত অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়, তথাবিধ চিত্ত-নাশই জীবের বিনাশ এবং তাহাই তাহার মোক্ষ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকে । জীব নষ্ট হইল কিম্বা মৃত হইল, এই প্রকার উক্তি মিথ্যা বলিয়াই মনে হয় । কেন না, এরূপ দেখা গিয়া থাকে যে, দেশ ও কালে অন্তরিত হইয়া ঐ জীব পুনঃপুন দেহান্তর গ্রহণ করে । এ সংসারে মরণদশারূপ নদী-নিচয়ের তরঙ্গমধ্যে তৃণ-প্রায় জীববৃন্দ দেশ ও কালে তিরোহিত হইয়া ভ্রান্তিক্রমে উল্লিখিত প্রকারে মৃত, নষ্ট, জড়, স্থলী, দুঃখী ইত্যাদি বিবিধ ভাবের বিতর্ক উত্থাপন করে । বানর যেমন এক বৃক্ষ ছাড়িয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, জীবও তেমনি বাসনাস্ব হইয়া এক দেহ পরিত্যাগপূর্বক দেহান্তরে অবস্থান করিয়া থাকে ।

হেরঘুনন্দন ! ঐ জীব পুনরায় সেই আশ্রয় দেহও পরিহার করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অপর এক সুবিস্তৃত দেশে কালান্তরে অপর এক দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ধূর্ত ধাত্রী যেমন বালকদিগকে অশ্রু-মনস্ক করাইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, জীবগণের স্বরূপ-প্রচ্ছাদিকা বাসনাও তেমনি তাহাদিগকে চিরদিন ধরিয়া চারিদিকে ভ্রামিত করিয়া থাকে । পরম্পর উপযোগী বলিয়া জীবগণই জীব-সমূহের জীবনোপায় হয় । ঐ সকল জীব বাসনাপাশে বেষ্টিত হইয়া প্রথমে গিরিগহ্বরে কটকর কর্ম্মানুষ্ঠান করত জীবনকে জীর্ণ দশায় উপনীত করিলেও পুনরপি পূর্ববৎ কঠোর সাধনা-ব্যাপারে নিরত হইয়া

তাহাকে আরও অধিক জীর্ণ করিতে থাকে । হৃদয়গত বাসনার বশে জীবগণ জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইলেও দারিদ্র্য, রোগ ও বিয়োগাদি বিবিধ দুঃখতার বহন করিয়া থাকে এবং নানাবিধ দেহান্তরাতির পরিণামক্রমে ধারবার জর্জরিত হইয়া চিরতরে নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে ।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কহিলেই সে দিবস অতীত হইল । প্রভাকর অন্তর্মিত হইলেন । সভাসদগণ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সায়ন্তন বিধি সমাধার জন্য স্নান করিতে গমন করিলেন । অনন্তর বিভাবরীর অবসান হইল । রবি-কর-নিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালে সকল সভ্যই পুনরায় আগিয়া সভাস্থলে যোগদান করিলেন ।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

ষিসপ্ততিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন ! দেহ রহিলেও তুমি থাক না, আর দেহ যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলেও তুমি নষ্ট হও না । তুমি আত্মা বিশুদ্ধ-স্বরূপ ; অকলঙ্ক আত্মাতেই তোমার অবস্থান । দেহ তোমার কেহই নহে । তবে যে দেহে আত্মার সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়, তাহা কুণ্ড-বদর কিস্বা ঘটাকাশ-ন্যায়েই হইয়া থাকে ; পরন্তু ঐ রূপ কল্পনা নিতান্তই ভ্রান্তি-বিলসিত । অতএব উল্লিখিত ন্যায়ানুসারে দেহ নাশ হইলেই আত্মারও নাশ হয়, এরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক বৈ আর কিছুই নহে । দেহীর দেহ স্বভাবতই ভঙ্গপ্রবণ ; এ. দেহের ধ্বংসোন্মুখতা দেখিয়া যে জন ‘আমি নষ্ট হইলাম’ মনে করিয়া খেদ প্রকাশ করে, তাদৃশ অন্ধ-চেতা ব্যক্তি শত শত দিকারেরই যোগ্য পাত্র ।

রামচন্দ্র ! রথ ও রথরশ্মির যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ, আত্মার সহিত দেহ, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সম্বন্ধও সেইরূপই । এ সম্বন্ধে অমুরাগ বা

বিরাগ কিছুই নাই! সরোযরস পঙ্কের সহিত নির্মল জলের যেমন সম্বন্ধ, আত্মার ও দেহাদির সহিত, তেমনি পরস্পর নিরপেক্ষ-সম্বন্ধ । যেমন অতিক্রান্ত পথের জন্য পান্থ জনের খেদ হয় ও প্রাপ্ত পথের জন্য মমতা জন্মে, তেমনি দেহীরও দেহের বিচ্ছেদে দুঃখ ও দেহ সহ সংযোগে মমতা হইয়া থাকে । কিন্তু জানিবে,—দেহীর ঐরূপ দুঃখ বা মমতা অহেতুক ও অকিঞ্চৎকর । যেমন মনে মনে বেতাল কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত বেতালের বিকট বদন-দশনাদি-দর্শনে শিশুগণ ভীত হয়, জানিবে,—স্নেহ কিম্বা স্তম্ভাদির কল্পনাও তেমনি মিথ্যা ।

হে রাম! যেমন একটা বিটপ হইতে বহুসংখ্যক বিচিত্র পুতলিকা নির্মিত হয়, তেমনি ভূতপঞ্চক-পিণ্ড হইতেই এই বিভিন্ন জীবসজ্জ উৎপন্ন হইতেছে । যেমন রাক্ষসকৃত কাঠে কেবল কাঠ বৈ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, তেমনি এই পাক্ভৌতিক দেহে ভূতপঞ্চক ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না । আহা, রে প্রাণিবৃন্দ ! কেন তোমরা এই পঞ্চ-ভূতের সংযোগ ও বিযোগ দেখিয়া অকারণ আনন্দ ও বিষাদের বশীভূত হইতেছ ? বাস্তবিক এরূপ ভাবে বশতাপন্ন হওয়া কিছুতেই উচিত নহে । দেখ, কোমল কামিনী-দেহই বল, আর অথ কোন সুন্দর স্ত্রীম পুরুষ-দেহই বল, সকলই পাক্ভৌতিক পিণ্ড ; উহাতে এমন আতিশয্য কি- আছে,—যাহার লোভে তোমরা পাবকে পতঙ্গ-প্রবেশের স্থায় বিষয়-বহিতে পতিত হইতেছ ? জানিও,—পঞ্চভূতের গঠনবিশেষেই অবয়বের সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব হয় । উহা অজ্ঞদিগের সন্তোষজনক হইলেও যাহারা পরমার্থ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চক্ষে কি নারীদেহ, কি নরদেহ, কোন দেহই পঞ্চভূতাতিরিক্ত দৃষ্ট হয় না । শিল্পিগণ একখানি প্রস্তরে নানাবিধ পুতলিকা প্রস্তুত করে ; ঐ সকল পুতলিকার মধ্যে কোনটা পুত্রমূর্তি এবং কোনটা মাতৃমূর্তি হইয়া থাকে, অথচ উহাদের কেহই যেমন কাহারও প্রতি স্নেহানুরক্ত হয় না, তেমনি চিত্ত ও দেহ এই উভয়ের পরস্পর মিলন থাকিলেও একের প্রতি অপরের অনুরাগ-সাহিত্যই নিশ্চিত হয় ।

হে রাম ! স্মৃতিকাময়ী বহু পুরুষাকৃতির পরস্পর সম্মিলনে যেরূপ

ভাবোদয় হয়, ভবদীয় বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, ইহাদিগের সম্মিলন-ঘটনায় তথাবিধ অকিঞ্চন ভাবেরই অভিব্যক্তি হউক । যেমন শিলাময় প্রতিমা সকল পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহভাজন হয় না, তেমনি দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন ইহারাও পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহাক্ষুণ্ণ হয় না ; স্মৃতরাং এ বিষয়ে আর কাহার কি পরিদেবনা হইতে পারে ? যেমন নদীতরঙ্গ সকল বিভিন্ন স্থানজাত তৃণ-পরস্পরাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া একত্রে সম্মিলিত করে, তেমনি আত্মা যিনি, তিনিও ভূতপঞ্চকের একত্রে সমবায় করেন মাক্রি ।

হে রঘুনাথ ! সাগরজলে তৃণরাজির ন্যায় এই জীবনিবহ কখন কখন আত্মায় সংযুক্ত ও কখন কখন বা বিযুক্ত হইতেছে । অসুখি যেমন আবর্তাদি আকারে উপচিহ্নিত হইয়া তৃণ-কাষ্ঠাদি বহু বস্তুকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করে, তেমনি আত্মাও চিত্তরূপ পরিধির আশ্রয়ে দেহাদিকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজ করিতেছেন । জল যেমন আপনার স্পন্দনাদির সহায়তায় স্বীয় আবিলতা পরিহারপূর্বক নির্মলতাকেই লাভ করে, আত্মাও তেমনি জ্ঞান-বিকাশে বিষয়-সংস্কার পরিহারপূর্বক স্বস্বরূপতা উপগত হইয়া থাকেন । খেচর দেবাদি জীব যেমন অতি উর্দ্ধগত বায়ুস্তরে থাকিয়া বসুধামণ্ডলকে পৃথগবস্থিত বলিয়া মনে করে, তেমনি মুক্ত জীব দেহকেও অসংশ্লিষ্ট বা পৃথক্স্থিতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । জ্ঞানী পুরুষ ভূতবৃন্দকে পৃথক্স্থিত অবলোকন করেন,—করিয়া দেহাতীত অজ হইয়া দিন-মধ্যগত দিবাকর-দ্যুতির ন্যায় বিশিষ্ট দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । তখন আর তাঁহার অজ্ঞান-জনিত মত্ততা থাকে না ; এই অবস্থায় তিনি নিজেই নিজেকে বিশিষ্টরূপে বিদিত হইয়া থাকেন । সাগর যেমন তরঙ্গজল-কণা ও কল্লোলাদি বিবিধ আকারভেদে এক অনন্ত জলরাশিরই বিকাশরূপে বিরাজিত আছে, তেমনি এই যে অনন্ত বস্তুপরম্পরায় পরিপূর্ণ সংসার—ইহাও তখন অনন্ত আত্মস্বরূপেই স্পন্দিত হয় ।

হে রাম ! এ সংসারে উল্লিখিতরূপ মহাজ্ঞানী অনাসক্ত ও নিষ্পাপ ব্যক্তিরাই জীবমুক্ত হইয়া বিরাজিত । তাঁহারাই পরম পদে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন । যেমন মহার্ণবের মহোন্মি সকল

সাধারণ শিলাখণ্ডাদির স্থায় মহার্ঘ মণিরত্নাদির উপর দিয়াও অনাসক্ত-
ভাবেই বহিয়া যায়; তেমনি উত্তম পুরুষেরাও বাসনাকে বিসর্জন দিয়া
অনাসক্তভাবেই চিত্ত ব্যবহার আশ্রয়পূর্বক বিচরণ করিয়া থাকেন ।
যেমন স্বীয় কূল-পতিত ভৃগু-কাষ্ঠাদি কিম্বা অন্তরীক্ষাগত ধূলি সম্পর্ক দ্বারা
সমুদ্রের কোনই মালিন্য-যোগ হয় না, তেমনি যিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধু-
ব্যক্তি, তাঁহার লৌকিক ব্যবহারাচরণ দ্বারাও তিনি কখনই মলিনিমায় লিপ্ত
হন না । স্বচ্ছ বস্তুর সম্পর্ক হউক কিম্বা মলিন বস্তুর আশ্রয় থাকুক,
তাহাতে যেমন সাগরের স্বচ্ছতা বা কলুষতা কিছুই হয় না, তেমনি
আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বচ্ছ ব্যবহার উপস্থিত হউক কিম্বা কলুষ ব্যবহারই
উপস্থিত হউক, তাহাতে তাঁহার অনুরাগ বা ঘেম কিছুই কখন জন্মে না ;
কেন জন্মে না ? তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা বুঝিয়া রাখেন যে, জাগতিক
যাবতীয় ব্যবহারই চেত্যান্মুখ চিন্তাস্থের স্ফুরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

হে রঘুনন্দন ! এই যে আমি আছি, আর ভূত, ভাবী ও বর্তমান, এই
ত্ৰৈকালিক যাহা আছে, এতৎসমস্তই দৃশ্য-দর্শনের সম্পর্ক নিবন্ধন মনেরই
প্রকাশ মাত্র । এই সংসারে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্ত সং কিম্বা
অসং, সে বিচারণায় দৃষ্টি বিস্তার নিস্প্রয়োজন ; ফলে ঐ সকল জগদ্ব্যবহার
যাহাই হয় হউক, বুঝিতে হইবে, ও-সকল ব্যাপারে শোক বা হর্ষের কোনই
কারণ নাই । দেখ—সত্য, অসত্য এবং সত্যাসত্য, এই ত্রিবিধ কল্পেই শোক
বা হর্ষের অবসর কিছুই হইতে পারে না । কেন না, যাহা অসত্য, তাহা
নিত্যই অসত্য, তাহাতে হর্ষ-শোকের নির্বিষয়তা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন, আর
যাহা সত্য, তাহারও নিত্যসত্তা হেতু লাভ প্রযুক্ত হর্ষাভাবে শোকের
অমোগ্যতা স্পষ্টতই এবং যাহা সত্যাসত্য, তাহাও বিরুদ্ধ ঐক্যযোগের
অসম্ভাবে অসং বলিয়াই প্রতিভাত । অতএব এ জগতে হর্ষ-শোকের
যোগ্যতা কিছুই নাই ; স্তব্রাং জানিবে—সে বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হওঁয়া বৃথা ।
যাহা বৃথা, তাহার জন্ম আর কেন মুগ্ধ হইতেছ ?

হে স্ফুট-শালিন ! অধুনা গিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ কর,—করিয়া
যাহা পরমার্থ, তাহাই নিরীক্ষণ করিতে থাক । দেখ, যিনি প্রাজ্ঞ তত্ত্ব-
দৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি কোন বিষয়েই মোহগ্রস্ত হন না । সত্য বটে, দৃশ্যের

দর্শন ব্যাপারে মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাতে যে মাত্র স্বীয় অনুভূতি দ্বারা সম্বন্ধে পরমাত্মবিষয়ক স্বৰ্ণ উৎপন্ন হয়, তদ্বদর্শী ব্যক্তির তাহাকেই সারাংশের ত্রৈলোক্যরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন-
 'অতরাং'দৃশ্যের দর্শনসম্বন্ধে যে স্বৰ্ণ হয়, তাহা অতীব উত্তম। উল্লিখিত দৃশ্য দর্শন অজ্ঞ ব্যক্তির সংসারভার উৎপাদন করে, আর যিনি প্রাজ্ঞ জন; তাঁহাকে নিত্য মুক্তি সমর্পণ করিয়া থাকে ; এই জ্ঞান যাহারা আত্মজ্ঞানী, তাঁহারা ই তজ্জনিত স্বৰ্ণ অনুভব করিতে থাকেন। আত্মাদ্যমান বিষয়ে যে রাগাদি'দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই বন্ধন ঘটে এবং সেই বন্ধন হইতে যে গোচন, তাহাই মুক্তি নামে নিরূপিত হয়। এই মুক্তি দৃশ্য দর্শন হইতে উৎপন্ন ; উহা অনন্ত স্বৰ্ণজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, এই জাগতিক ব্যাপারে যে অন্তোদয়-হীন পূর্ণানন্দময় অনুভূতিজ্ঞান, তাহারই নাম মুক্তি। এই প্রকার মুক্তি আশ্রয় করিলেই তোমার অজ্ঞানদৃষ্টি দূর হইয়া যাইবে এবং তোমার যাহা স্বরূপদৃষ্টি, তাহা প্রকাশ পাইবে।

হে রঘুবর ! এই যে দৃশ্য দর্শন-ঘটিত জ্ঞান, ইহাই ক্রমে ক্রমে তুরীয় ত্রৈলোক্য উপনীত হইয়া মুক্তিস্বরূপে অবস্থিত হয়। এই অবস্থায় আত্মা না স্থূল, না সূক্ষ্ম, না প্রত্যক্ষ, না অপ্রত্যক্ষ, না চেতন, না অচেতন, না অভাবসম্পন্ন, না নিত্য সত্তা-বিশিষ্ট, এইরূপ ভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। তৎকালে তিনি—আমি বা অন্য কেহ, এরূপ ভাবেও অনুভূতি-গোচর হন না এবং এক কিস্বা অনেক, এরূপ ভাবেও তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি না সমীপস্থ, না দূরস্থ, না সর্বত্র-গামী, না একত্র-গামী, না লভ্য, না অলভ্য, না পদার্থ, না অপদার্থ, কিছুই নহেন। তিনি না পঞ্চভূত, বা না পঞ্চভূতের আত্মা, কিছুই থাকেন না। যথেষ্ট্রিয়ের আশ্রয় মন—এই যাহা অনুভূত হইতেছে, ইহার অতীত পদেও তিনি অবস্থান করেন না। এই দৃশ্য বিশ্বকে যিনি যথাবস্থিতরূপে তত্ত্বতঃ অবলোকন করেন, তাদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এ বিশ্বসংসার আত্মাময় হইয়া থাকে। তিনি দেখেন, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান নাই। এম্ম হইতে পারে, কিরূপে তাহা হইলে ক্রিতি প্রভৃতির ভূততা পরিদৃষ্ট হয় ?

উত্তরে বক্তব্য, একমাত্র আত্মাই ক্ষিতি প্রভৃতি মহাভূতপঞ্চকের কাঠিন্য, দ্রবত্ব, স্পন্দন, শূন্য ও প্রকাশের অবলোকনে ক্রমশঃ ভূ, বারি, প্রভৃতি জাগতিক ভাবসমূহে নটের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ।

হে রাম ! বস্তু-পরম্পরার যে যে সত্তাই হউক, চিদাত্মা ব্যতীত তাহার কেহই অবস্থান করে না ; যে হেতু চিদ্যাতীত বস্তুসত্তা থাকে না, এই জগুই বলিতে হয়, ‘আমি আত্মা হইতে অতিরিক্ত’ এরূপ কথা উন্মত্তেরই প্রলাপ-বাক্য । জানিবে,—সকল কালে অনন্ত কল্পকালের অভ্যন্তরে যে সকল জগৎ নিবিন্দে এবং সেই জগতের অভ্যন্তরে যে সকল জীবসংসার অবস্থিত, সকলই সেই একমাত্র আত্মা ; আত্মা ব্যতীত ইতর কাল-কলনা কিছুই কুত্রোপি নাই । হে মহাত্মন ! তুমি এইরূপই বুদ্ধি-সম্পন্ন হও,—হইয়া জৈদৃশ বুদ্ধির সহায়তাগুণেই এ সংসার অতিক্রমপূর্বক অবস্থান করিতে থাক ।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব ! যেমন নিপুণ রত্ন-পরীক্ষকেরা চিন্তা-মণি প্রাপ্ত হয়, তেমনি ঐহারা তত্ত্বজ্ঞানশালী বিবেকী ব্যক্তি, তাঁহারাই ঐরূপ বিচারবতী দৃষ্টি দ্বারা দ্বৈতভাব পরিহার করিয়া,—যাহা স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন ।

হে রাম ! অধুনা অপর দৃষ্টির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই মজ্জুক্ত দৃষ্টির সহায়তাগুণেই তুমি দিব্য দৃষ্টি-শালী হইবে এবং দৃশ্য মধ্যে অটল ও অচলভাবে অস্থিত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে । তখন বুঝিবে,—আকাশ আমি, সূর্য্য আমি, দিগ্গুণল আমি, পাতাল আমি, দৈত্য আমি, দেবতা আমি, এমন কি সমস্তই আমি । আমি দিন, আমি রাত্রি, আমি পৃথ্বী, আমি সর্ব্ব বস্তু, আমি বায়ু, ও আমি অগ্নি, অধিক কি, এ জগতের যাহা কিছু, তৎসমুদায়ই আমি ভিন্ন নহে ; এই জগতের সর্ব্বত্রই

আমি আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি । আমি সর্বব্যাতিরিক্ত ভাবে কেহই নহি । এই দেহাদিও আমা ব্যতিরিক্ত নহে । আমি এক অদ্বিতীয় ; সুতরাং আগার আবার দ্বিধা কল্পনা কি প্রকার ? তাই বলিতেছি, হে রাম ! 'তুমি অন্তরে ঐরূপ স্থির নিশ্চয় রাখিয়া,—এ জগৎকে আত্মময় অবলোকন কর । এইরূপ দর্শনে অজিতেন্দ্রিয় লোকের ম্যায় তোমাকে কখন হর্ষ বা বিষাদে পরিভূত হইতে হইবে না ।

হে কমলাক্ষ ! এই নিখিল বিশ্ব-সংসার যদি আত্মভাবেই অবস্থিত রহিল, তাহা হইলে বল দেখি, কে আত্মীয় আর কেই বা পর হইয়া দাঁড়াইল ? যিনি তত্ত্বজ্ঞানশালী হন, তাঁহার হর্ষই হউক আর বিষাদই হউক, তাহাতে তাঁহার অভিন্ন ঘটে না, তিনি জগন্ময় আকারেই অবস্থান করিতে থাকেন । তত্ত্বজ্ঞান হইতে দ্বিবিধ নিম্নলি পারমার্গিক 'অহং' দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে । উক্ত উভয় দৃষ্টিই মুক্তি প্রদান করে । হে রঘুবর ! আমি আকাশের ম্যায় অতি সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাতিত ; এইরূপ 'অহং'দৃষ্টিই ঐ পূর্বোক্ত উভয় দৃষ্টির মধ্যে প্রথম আর আমিই সমস্ত, আমা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ 'অহং' দৃষ্টিই দ্বিতীয় ।

হে অনঘ ! উক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টি ব্যতীত আর এক তৃতীয় 'অহং' দৃষ্টি আছে, তাহাতে 'আমিই দেহ' এই প্রকার দেহাভিমান প্রকট হইয়া উঠে । জানিবে,—এরূপ দেহাভিমান-জনিকা দৃষ্টি কখনই শাস্তির কারণ হয় না ; প্রত্যুত উহাতে কেবল দুঃখই বিস্তার পাইয়া থাকে ।

হে রাম ! সর্বসিদ্ধি লাভের জন্ম ঐ ত্রিবিধ 'অহং' দৃষ্টিই তুমি পরিত্যাগ কর,—করিয়া বিশুদ্ধ চিন্মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া স্বাবলম্বন-ভাবে অবস্থান করিতে থাক । এই অবস্থায় আত্মা সর্বব্যাতিত, সর্ব সত্তা-বিরহিত ও অসত্তাগয় জগতের আবরক হইয়াও সর্বপ্রকাশকরূপে বিরাজ করিতে থাকেন ।

হে তত্ত্বাভিজ্ঞ ! তুমি যুক্ত কিম্বা শাস্ত্রাদেশের অনুসরণ না করিয়া কেবল নিজের অনুভবেই দর্শন করিতে থাক, এইরূপ করিতে করিতে বাসনার সহিত হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছেদন করিয়া ফেলো । জানিবে,—অনুমানই হউক, বা আপ্ত-বাক্যই হউক, তাহার কোন একটা দ্বারাই কদাচ

আত্মার সত্তা স্থিরীকৃত হয় না, কেবল মাত্র স্বীয় অনুভূতি দ্বারাই তিনি সর্বদা সর্বপ্রকারে সর্বস্বরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। স্পর্শ-স্পন্দাদি যে কিছু ব্যবহার প্রকট হয়, তৎসমুদায়ের বাহ্য উপাধি যদি পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে একমাত্র বিভূ আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। সেই আত্ম-দেব না সৎ, না অসৎ, না অণু, না মহান্, কিছুই নহেন। তিনি নেত্রদ্বয়ের গোচর না হইলেও সর্বত্রই তাঁহার অবস্থান। তিনিই বাগী-দ্বিযের ব্যবহারী অথচ তিনি বাকশক্তি-বিহীন। কাজেই দেখিবে—নির্মল আত্মাই আছেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তবে যে এইরূপ একটা সংজ্ঞা নির্দেশ হয় যে, ‘আমি ইহা নহি, বা এই আমি’ ইহা সতত অজ্ঞানরূপ স্বীয় শক্তির প্রভাবে স্বয়ং আত্মাই আপনাতে কল্পনা করিয়াছেন।

হে রাম ! ভূত, ভাবী ও বর্তমান, এই কালত্রয়েই আত্মা প্রভাবশালী হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি অতি সূক্ষ্ম বা অতি মহান্, একরূপ ভাবে তাঁহাকে অনুভব করা যায় না। যদিও অনন্ত পদার্থপরম্পরা আছে, তথাপি তিনি পূর্য্যাক্তরূপ আদর্শে প্রতিবিশ্ব-পাতে জীবরূপে প্রকটিত হন। যেমন অন্তরীক্ষদেশে মৈঘের সঞ্চলন দেখিয়া বায়ুর সত্তা স্থির করা যায়, তেমনি ঐ পূর্য্যাক্তকের ক্ষুরণ ক্রমেই সর্বগামী আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। আত্মা চিন্ময়; তিনি সর্বগামী ও সর্বব্যাপী হইলেও কুত্রাপি অবস্থান করেন না। পদার্থপরম্পরার সত্তার আয় তাঁহার প্রতীতি হয় না, তিনি এক দেহে আছেন আর অণু দেহে নাই, একরূপ নহে। যেমন পবন থাকিলেই ধূলির বিকাশ হয়, আর দীপ থাকিলেই চক্ষুর প্রকাশ ঘটে, তেমনি পূর্য্যাক্ত থাকিলেই তাহাতে জীবের ক্ষুরণ হয়, সাধারণ উপলে তাঁহার ক্ষুরণ হয় না অর্থাৎ পূর্য্যাক্তকেই আত্মার স্পষ্ট উদয় হয়, আর তাহাতেই তিনি ‘অহং’ ইত্যাকারে অনুভূয়মান হইয়া থাকেন। যে যে দেহে পূর্য্যাক্ত, সেই সেই দেহেই তাঁহার ক্ষুর্তি অধিক দেখা যায়। উপলাদি পদার্থের পূর্য্যাক্ত নাই বলিয়া সে সমুদায়ে তাঁহার ক্ষুর্তি বা ব্যক্ততাবের একান্তই অভাব দেখা যায়।

রামচন্দ্র ! আকাশে সূর্য্যের উদয় হইলেই লোক সকলের যেমন

কৰ্মক্ষুৰ্তি হইয়া থাকে, তেমনি আত্মা যখন স্বস্বরূপে থাকেন, তখনই তাঁহার অসাপারণ প্রীতি ও বিচিত্র ভোগেচ্ছা পূৰ্ব্বাৰ্থকেই প্রতিভাত হইয়া থাকে । অর্থাৎ আত্মাই প্রিয়াপ্রিয়াদি নিখিল ব্যবহারের নির্বাহক হইয়া থাকেন । বলিতে পার, আকাশে সূর্য থাকিলেও লোকের ইচ্ছামুরূপ ব্যবহার নষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ ব্যবহার-নাশে সূর্যের কি কোন ক্ষতি হয় ? এইরূপ বিভূ আত্মা স্ব-স্বরূপে থাকিলেও তাঁহারই সত্তাবলম্বনস্থ দেহ যদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আত্মার কি ক্ষতি হইয়া থাকে ? উত্তরে বলি—এ কঁথা সত্য ; কেন না, আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই, তিনি কোন একটা বিষয়ের বাসনাও পোষণ করেন না, কোন বিষয় গ্রহণ করেন না এবং তাঁহাকে যে কেহ কখন বন্ধ বা মুক্ত করে, তাহাও নহে । দিক্ কিস্বা কালাদি দ্বারা তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না বলিয়া কদাচ তাঁহাকে বন্ধ-আখ্যায় অভিহিত করা যায় না । তিনি অবন্ধ ; কাজেই বন্ধনের অভাবে তাঁহার মুক্তিই বা কোথায় ? মুক্তি নাই ; সুতরাং তিনি অমুক্ত অবস্থাতেই সতত অবস্থিত ।

হে রাঘব ! জানিও,—সমুদায় জীবেরই আত্মা এইরূপই স্বভাব-সম্পন্ন । তবে যে যুত লোকেরা তাঁহার জন্ম শোক করে, তাহা তাহাদের স্ব স্ব অজ্ঞতারই ফল বৈ আর কিছুই নহে । হে স্নমতে ! তুমি পূর্বাঙ্গের নিখিল জগদ্ব্যাপার বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ,—দেখিলে মুখ্ লোকের আয় কখনই তোমাকে শোকগ্রস্ত হইতে হইবে না । জলযন্ত্র যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া পেষণে প্ররূত হইলে তৎসম্বিহিত পুরুষ যেমন উক্ত কর্ণেই লিপ্ত বলিয়া বোধ হয় ; পরন্তু সে যেমন স্বতই ব্যাপারশূন্য হইয়া অবস্থান করে, যিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহারও তেমনি বন্ধ-মোক্ষময় বৈষয়িক কৰ্ম্ম-পরম্পরা পরিহার করিয়া স্বভাবতঃ নির্ব্যাপারভাবেই দেহাদির সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য ।

রামচন্দ্র ! যাহাকে মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহা না পাতালে, না ভূমণ্ডলে, না অন্তরীক্ষে, কুত্রাপি নাই । বলিবে, তবে মোক্ষ কি, বা কিপ্রকার ? উত্তরে বলা যায়, উহা কেবল সম্যক্ জ্ঞান-বিবোধিত বিমল চিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে । যে কিছু বাঞ্ছিত বিষয় আছে,

তাহাতে অনাসক্তি হইলে ক্রমশঃ যে চিত্ত ক্ষয় সম্ভবিত হয়, যাহারা আত্ম-দর্শী তত্ববিৎ, তাহারা তাহাকেই মোক্ষ নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন ।

হে রাম ! যে পর্য্যন্ত না বিমল বোধ সমুদিত হয়, মানব স্বীয় মূর্খতা ও দীনতা বশতঃ ভক্তির সহিত ততদিন যাবৎই মোক্ষ কামনা করে । পরন্তু চিত্ত যখন পরম প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া চিদাকারতা উপগত হয়, লোকে তখন দশবিধ মোক্ষেরও কামনা করে না ; স্ততরাং এক প্রকার মোক্ষের কথা আর কি বলিব ? হে অভব ! ইহা বন্ধ, আর ইহা মোক্ষ, এই প্রকার কোমল কল্পনা তুমি পরিহার কর,—করিয়া মহাত্যাগী হও,—মহাত্যাগী হইয়া তুমিই সেই মোক্ষস্বরূপে বিরাজ কর ।

রামচন্দ্র ! তোমার বিকল্পবুদ্ধি বিদূরিত হউক । এই অবস্থায় তুমি সতত সমুদিতশ্রী হইয়া অবস্থান কর, অন্তরে তোমার অসঙ্গভাব চির-বিরাজিত হউক । এই ভাবে তুমি এই সাগর-পরিধা-পরিবেষ্টিত পৃথ্বী-মণ্ডলকে দীর্ঘ কাল পরিপালন করিতে থাক ।

ত্রিসপ্তত্বিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩।

চতুঃসপ্তত্বিতম সর্গ ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যেমন স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়জনগণের মুখাবলোকন করিতে না পারিলে মূঢ়জনের হৃদয়ে বিষাদ সঞ্চার হয়, তেমনি অজ্ঞদিগের আত্মা পরমপ্রেমাম্পদ স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে কালক্রমে চিদ্বিলাসবশেই দেহাভিমান উৎপন্ন হয় ; অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম সমষ্টি-ব্যষ্টি দেহ জন্মিয়া থাকে । ঐ দেহাভিমানের ফলে সুরাস্বাদের ন্যায় একটা মদ-শক্তি আসিয়া আবির্ভূত হয় । ঐ মহতী মায়ামদশক্তি মিথ্যাস্বরূপিণী ও রাগদ্বेषাদিময়ী ; মরুপ্রদেশে তীব্র আতপের সম্পর্ক বশতঃ যেমন অসত্য সলিলের অস্তিত্ব দেখা যায়, তেমনি পরমাত্মার ঐ যাহা অন্তথা ভাব-জনিতা বিকারবর্তী রাগাদি-শক্তি, তাহারই

প্রভাবে এ জগতের উৎপত্তি-স্থিতি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে । সাগর যেমন তরঙ্গাদি নানাকারে পরিণতি প্রাপ্ত স্বরূপ গলিলেই পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি আত্মাই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বর্গ ও বাসনা ইত্যাদিরূপে কল্পিত নানা বিভিন্ন নামে বিকাশ পাইতেছেন ।

হে রাম ! চিত্ত ও অহঙ্কারের পার্থক্য শব্দগাত্রেই পর্য্যবসিত ; বস্তুতঃ বৈবিধ্য তাহাতে নাই । কেন না, চিত্তই অহঙ্কার এবং যাহা অহঙ্কার, তাহাই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত । হিম হইতে শুরুর্তার পার্থক্য কল্পনার স্রায় চিত্ত ও অহঙ্কারের ভেদ কল্পনা মিথ্যা বলিয়াই বিজ্ঞেয় । যেমন শুরু পট নষ্ট হইলে পট ও তদীয় শুরুর্তা উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি চিত্ত ও অহঙ্কার এই উভয়ের মধ্যে এতকর অপায়ে ঐ উভয়েরই অপায় নিশ্চয় ঘটিয়া থাকে । সেই জন্য উপদেশ এই যে, তুচ্ছ মোক্ষবুদ্ধি ও তুচ্ছ বন্ধবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্রায় বিবেক ও বৈরাগ্যবলে মনের অস্তিত্ব অপনীত করাই কর্তব্য । আগার মুক্তি হউক, অন্তরে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইলেই চিত্ত বিকাশ ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু ঐ চিত্ত যদি মননোৎসুক হয়, তাহা হইলে উহাই শরীরাকারে পরিণত হয়,—হইয়া বহির্মুখতার আপাদনে কেবল দোষেরই আশ্রয় হইয়া থাকে ।

হে রাঘব ! আত্মা যখন সর্বাভীত বা সর্বভূতে বিস্তৃত, তখন তাঁহার বন্ধনই বা কি আর মোক্ষই বা কি ? অতএব মনের মনমধর্ম্ম যাহাতে নির্মূল হয়, সর্বতোভাবে তোমার অধুনা তাহাই করা কর্তব্য অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন দেহভাবই দোষের হইয়া থাকে ; পরন্তু শুদ্ধাত্মাব বা জগদাত্মাব দোষের নহে । সুতরাং যাহাতে পরিচ্ছদ-মনন নির্মূল হইয়া যায়, তুমি এক্ষণে তাহাই কর । বায়ু স্পন্দনধর্ম্মী ; সুতরাং সে যখন দেহ মধ্যে সঞ্চলন করে, তখন হস্ত, পদ ও রসনাদিরূপ পল্লবদল স্ফুরিত হয় । বায়ু যেমন বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া পল্লবশ্রেণীকে চালিত করে, দেহ-মধ্যস্থ পবনও তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহকে পরিচালিত করিয়া থাকে । কিন্তু হে রামচন্দ্র ! যিনি সর্বব্যাপিনী অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তি, তিনি স্বয়ং চঞ্চলা নহেন এবং কেহ তাঁহাকে চালিত করিতেও সক্ষম নহে । সুমেরু যেমন সমীরণে চালিত হয় না, চিৎশক্তিও তেমনি স্বভাব হইতে

কদাচ কিছুতেই চাঞ্চিত হইবার নহেন। চিৎ কেবল স্বীয় আত্মাতেই অবস্থিত; তাঁহাতে সর্ববস্তুরই প্রতিবিম্বপাত হয়, তিনি দীপশিখার ন্যায় বোধসম্পর্কে এই সকল জগৎসংসারকে প্রকাশিত করিতেছেন।

হে রঘুনাথ! এই প্রকারে আত্মার স্বরূপস্থ সিদ্ধি স্মৃতিতেই রহিয়াছে; অথচ স্মৃতি মানবেরা কেন যে অকারণ ‘এই আমার অবয়ব, এই আমি বর্তমান’ এইরূপে মুগ্ধ হইয়া দুঃখভোগ করে, তাহা ত বাস্তবিকই বিশ্বয়ের বিষয়। স্মৃত লোকেরা আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তা বলিয়া বুঝে; তাহাদের এই প্রকার বোধ কেবল তাহাদিগের দেহাভিমান-জনিত ভ্রান্তি দর্শনের কার্য্য বৈ আর কিছুই নহে। কেন না, ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারাই আমি ভোক্তা, আমি কর্তা, আমি জ্ঞাতা, ইত্যাদিরূপ বাসনারাশি মরুদেশস্থ যুগতৃষ্ণার ন্যায় বস্তুতঃ বৃথাই দুঃখপ্রদ হয়।

হে রাম! মনোরূপ মন্ত হরিণ বিষয়তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়, ঐ মিথ্যাভূত অজ্ঞতা যুগতৃষ্ণার ন্যায় আপাততঃ সত্যরূপে প্রতীত হইয়াই তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে; পরন্তু যখনই ঐ অবিদ্যাকে নিরবয়ব বলিয়া মিথ্যাকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, ত্রাঙ্কণসমিতি হইতে চণ্ডাল-কন্যার অপসারণের ন্যায় তখনই উহা দূরে পলায়ন করে। মরীচিকার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তাহা যেমন আর যুগাকর্ষণে সমর্থ হয় না, তেমনি ঐ অবিজ্ঞাও বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইলে কদাচ জীবকে নিজায়ত্ত করিতে পারে না।

হে রাঘব! যেমন দীপালোকে অন্ধকারশ্রী নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি পরমার্থ-জ্ঞানের উদয় হইলে বাসনাজাল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তৎকালে আলোকবিকাশবৎ আত্মপ্রকাশ হইতে থাকে, এবং শাস্ত্র-মুক্তির সহায়তায় অবিজ্ঞার অভাব সিদ্ধি ঘটনায়—যেমন সম্ভাপসম্পর্কে তুষারকণিকা লয় পায়, তেমনি তখন অবিদ্যা ক্রমশই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এ দেহ জড়, ইহার জন্ম ভোগাদির কোনই প্রয়োজন নাই; এইরূপ সিদ্ধান্তই আশামূলক অজ্ঞানকে উন্মূলিত করে। এই অজ্ঞানধ্বংস সিংহ-কৃত পঙ্করধ্বংসেরই অনুরূপ হইয়া থাকে।

হে রাম! হৃদয় হইতে আশারন্ধন উচ্ছিন্ন হইলে পুরুষ চন্দ্রের

ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী হইয়া আফ্লাদময় হইয়া উঠেন । বৃষ্টিপাতে বিধৌত গিরিতটের ন্যায় তিনি স্নশীতল হন । অবিবেকী দরিদ্র জন লক্ষরাজ্য হইয়া যেরূপ সম্ভ্রাম লাভ করে, সে পুরুষ তেমনি পরম সম্ভ্রাম হইয়া থাকেন । শারদীয় আকাশবৎ তাঁহার অসাধারণ শোভার আবির্ভাব হয় । তিনি প্রলয়-পয়োধির ন্যায় আপুনাতে আপনি অপরিমাণ হইয়া উঠেন । বৃষ্টি-বিরহিত বারিধরের ন্যায় তাঁহার কোনই উত্তম থাকে না ; প্রশান্ত পয়োনিধির ন্যায় আপনাতেই তিনি শান্তি লাভ করেন । স্নগের স্নগের ন্যায় তদীয় স্থিরত্ব প্রাপ্তি হয় । অকার্ঠ-জ্বলিত পাবকের ন্যায় তিনি স্বচ্ছ শোভায় স্নশোভিত হইতে থাকেন । নির্বাণ দীপের ন্যায় আত্মাতেই তাঁহার নির্বাণ প্রাপ্তি হয় । পীযুষপায়ী মানবের ন্যায় তিনি পরম তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যেমন অভ্যস্তরে দীপাঙ্কিত ঘটের মধ্যে জ্বলিত পাবক ও দীপ্তিযুক্ত মণি, তেমনি তিনি অন্তরে স্প্রকাশ হইতে থাকেন ।

রামচন্দ্র ! তৎকালে সেই স্ত্রী পুরুষ স্বীয় আত্মাকে সর্বাত্মক, সর্বব্যাপী, সর্বৈশ্বর, সর্বনায়ক, সর্বাকার ও নিরাকাররূপে অবলোকন করেন । তাঁহার যে সকল স্নকোমল দিবস অতীত হইয়াছে, যে সকল দিনে তদীয় হৃদয় স্নর-শরে জর্জরিত ও একান্ত বিবশীকৃত হইয়াছিল, তখন তৎসমুদায়ের প্রতি তিনি উপহাস করিতে থাকেন । তিনি তখন বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন । তিনি সংসারসঙ্গ বা সংসাররঞ্জন হইতে নিম্মুক্ত হইয়া মনোজ্বর বিদূরিত করেন । তাঁহার চিত্ত পবিত্র হয় । তিনি পরিপূর্ণ ও অধ্যাত্মরতি হইয়া অবস্থান করেন । তাঁহার কামসঙ্গ প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তিনি স্বীয় ভ্রমবন্ধনের উচ্ছেদ সাধন করেন । তাঁহার সংসার-পারাবারের পরপার প্রাপ্তি ঘটে । তিনি তখন স্নন্দোষ-ভয়ে কিছু মাত্র ভীত হন না । যাহা দুর্লভ পরম পদার্থ, তাহা তখন তাঁহার লক্ষ হয় । তিনি পরমার্থ লাভ করিয়া তখন চরণে বিশ্রাম-স্নথ ভোগ করেন ; যে স্থানে গিয়া পুনরায় আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, বাক্য, মন ও কর্ম দ্বারা তিনি তাদৃশ স্থানেই অবস্থান করিতে থাকেন । তাঁহার ব্যবহার তখন সকলেরই বাঞ্ছনীয় হয় ; কিন্তু তিনি তৎকালে কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তাঁহার আনন্দ সকলেরই অনুগোদিত হয়,

কিন্তু তিনি কিছুতেই কিছু অনুমোদন করেন না। তৎকালে তিনি কিছুই দান করেন না, কিছুই গ্রহণ করেন না, কাহাকে স্তব করেন না বা কাহারও নিন্দা করেন না। তিনি অস্তোদয়-বিরহিত ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন, তাঁহার সম্ভাষ বা শোক প্রকাশ কিছুতেই নাই। তিনি তখন শোক, সম্ভাষ, কিছুই প্রকাশ করেন না।

হে রঘুনায়ক ! এইরূপে সর্বব্যাপার ও সর্ববাসনা হইতে বিরত হইয়া যদি সর্ববিধ উপাধি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই জীব জীবমুক্ত হয়। রাম ! তুমি অধুনা সকল বাসনা ত্যাগ কর,—করিয়া ধারাবর্ষণে ধারাধরের ন্যায় মৌনী হইয়া অবস্থান করিতে থাক। বাসনা-ত্যাগ বিধুর ন্যায় একান্তই শীতলতা-জনক; তাহাতে অন্তঃকরণ একরূপ শীতল হইয়া উঠে যে, বোধ হয় স্তম্ভরী রমণীর আলিঙ্গনেও তাদৃশ স্নেহ হয় না। বলিতে কি, সর্বাস্পের শীতলতা-জনক নৈরাশ্য যেমন অন্তরে স্নেহ সন্নিধান করে, স্বয়ং চন্দ্রমা কণ্ঠলয় হইলেও তথাপি শৈত্য স্নেহ প্রদানে সমর্থ নহেন। নৈরাশ্য-পূর্ণ-মনা উদারগতি মূনি যেমন স্নেহোন্মিত হইয়া থাকেন, মনে হয় নব কুসুমিত লতাজালে বসন্তও তেমন বিরাজ করে না। নৈরাশ্যই পরম স্নেহ এবং নৈরাশ্যই পরম শীতলতা। নৈরাশ্য হইতে যে শীতলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি হিমাদ্রি, কি মুক্তহার, কি কদলীস্তম্ব, কি চন্দন, কি চন্দ্রমা, ইহাদের কোন একটি হইতেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজ্য বল, স্বর্গ বল, ইন্দ্র বল, মাধব বল, কিম্বা কাহ্নাসঙ্গ বল, ইহাদের কোন কিছু হইতেই প্রকৃত স্নেহ ঘটে না; একমাত্র নৈরাশ্যই পরম স্নেহ,—নৈরাশ্য হইতেই প্রকৃত স্নেহোদয় হয়।

হে সাধুশীল ! যেখানে ত্রিভুবনের ঐর্ধ্য্যও তৃণের ন্যায় কোনই উপকারে আইসে না, তাহাই পরম নির্বৃতি; সে নির্বৃতি একমাত্র নৈরাশ্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, যাহা আপৎস্বরূপ করঞ্জের কুঠার, পরম সম্ভাষের একমাত্র আশ্রয় ও শান্তিগয় পাদপের পুষ্পস্তবকস্বরূপ, তুমি সেই নৈরাশ্য আশ্রয় কর। যিনি নৈরাশ্যভূষণে বিভূষিত হইয়া থাকেন, এই ভুবলয় তাঁহার নিকট গোপ্পদ, স্নেহের সামান্য শুষ্ক বৃক্ষ ও দিগ্বিভাগ একটা ক্ষুদ্র পেটিকামাত্র বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই সংসারের

প্রতি যাঁহাদিগের কোনই বাসনা নাই, তাদৃশ মহাত্মগণ কি দান, কি প্রতিগ্রহ, কি সঞ্চয়, কি ভোগ, কি বিভ্রাদি, এই সমুদায়ের প্রতিই একান্ত উপহাস প্রকাশ করেন। যাঁহার হৃদয় কখনই আশায় অধিকার করেনা, এই ত্রিভুবনকে তিনি সামান্য তৃণ বলিয়াই জ্ঞান করেন ; স্ততরাং এ জগতে তাঁহার উপমান্বল কোথায় ? ইহা আমার হউক আর ইহা আমার না হউক, এই প্রকার বাজ্ঞা যাঁহার অন্তরে নাই, সাধারণ লোকেরা তাদৃশ মহাত্মার পরিমাণ পাইবে কিরূপে ? অতএব সর্ব বিপদের অতিবর্তী বলিয়া যাহা অতি স্বচ্ছ স্বথ-স্বরূপ ও বুদ্ধির প্রধান সৌভাগ্যরূপ, তুমি তাদৃশ নৈরাশ্রকে অবলম্বন কর ।

হে রাম ! আশা তোমার কেহই নহে' এবং তুমিও আশাসমূহের কেহই নহ ; স্ততরাং এ জগৎকে তুমি মিথ্যা ভ্রম বলিয়াই জানিও । যেমন ধাবমান রথে সমারুঢ় ব্যক্তি স্বীয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র-কাননাদিকে চক্রাকার ভ্রমযুক্ত অবলোকন করে, এই জগদ্ভ্রমও তেমনি মিথ্যা উত্থিত হইতেছে বলিয়াই জানিবে । হে মহাভূজ ! এইরূপে বোধিত হইয়াও কেন সুখা 'ইহা আমার, এই সেই দেহই আমি' ইত্যাকার ভ্রমপূর্ণ-মনে তুমি মূর্খের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতেছ ? তুমি বুঝিবে—এই নিখিল জগৎই আজ্ঞা, আজ্ঞা ভিন্ন কিছুই বিদ্যমান নাই । দেখ, যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত-পদ-বাচ্য, তাঁহারা এ জগতের অন্তিম আত্মস্বরূপেই অবগত হন,—হইয়া কদাচ খেদানুভব করেন না ।

হে রাঘব ! যথার্থ বস্তুস্বরূপ কি, তাহা অবলোকন করিয়াই লোকে বুদ্ধিবৈমল্য-বিধায়ক নৈরাশ্রকে লাভ করিয়া থাকে । পদার্থপরম্পরার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইলে তৎসমুদায়ের ভাবভাব-বিকল্প পরিত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অবলম্বনপূর্বক তুমি পদার্থের স্থিতিনির্ণয় কর । যদি এইরূপ করিতে পার, তাহা হইলে মুগী যেমন কেশরীকে দেখিয়া পলায়ন করে, তেমনি এই সাংসারিকী মোহিনী মায়া ভবদ্বীয় বৈরাগ্য-বীর মনের নিকট হইতে অতিদূরে পলায়ন করিবে । যিনি ধীরধী ব্যক্তি, তিনি বনলতার ন্যায় চঞ্চলা উদ্দামকামা কামিনীকেও জীর্ণ পাষণপ্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকেন । কোনরূপ ভোগ-

সামগ্রীই তাঁহার অন্তরে আনন্দ জন্মাইতে পারে না, কিম্বা কোন প্রকার আপদ বা দুর্ঘটনাই তাঁহাকে খিঁচু করিতে সমর্থ হয় না। পর্বতের উপর দিয়া যতই বায়ু বহিতে থাকুক, তাহাতে যেমন তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, তেমনি কোন প্রকার দৃশ্য শোভাই তাদৃশ ব্যক্তির ধৈর্য্যহানি করিতে পারে না। কোন কোমলাঙ্গী বরাঙ্গনা ঐ উদারবুদ্ধি মূর্খের প্রতি অনুরাগিণী হইলেও তদীয় মানস হইতে কাম-শরনিকর ধূলিকণাকারে নিগত হইয়া বিদূরিত হইয়া যায়; কেন না, যিনি আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হন, তিনি শিথিলেন্দ্রিয়ের ন্যায় কখনই রাগদ্বेषাদি কর্তৃক আকৃষ্ট হন না। বলা বাহুল্য, রাগ বা দ্বেষের সহিত তাঁহার স্পন্দনই ঘটে না, তাহাতে আক্রমণের সম্ভাবনা কিরূপে হইবে? কি লতা, কি লোল বনিতা, উভয়ত্রই তাঁহার দৃষ্টি তখন সমভাবে থাকে; এই জন্ম তিনি পর্বতশিলার ন্যায় জড়াকারে পরিণত হন এবং মরু প্রদেশে যেমন পথিকের অনুরক্তি থাকে না, তেমনি ভোগসামগ্রীতে তাঁহার কিছু মাত্র অনুরাগ হয় না। যেমন দর্শনেন্দ্রিয় নিজে অনাসক্তভাবেই আলোকানুভব করে, তেমনি যে সকল বিষয় অনিষিদ্ধ ও অনায়াস-লব্ধ, কেবল তৎসমস্তই তিনি অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে থাকেন। কাস্তা প্রভৃতি ভোগসামগ্রী সকল সেই ধীরধী ব্যক্তির নিকট কাকতালীয় ন্যায় উপস্থিত হইয়া পরিণামে কোনই ক্লেশকর হয় না, বরঞ্চ সে সকল তাঁহার সম্ভোগেরই সম্পাদক হইয়া থাকে। যেমন সাগর-তরঙ্গ মন্দরাচলকে চঞ্চল করিতে অক্ষম হয়, তেমনি পরমার্থদর্শনের পন্থা যাহার বিশেষরূপে পরিচিত হয়, তাদৃশ জ্ঞানী জনকে সুখদুঃখাদি-ব্যাপারে কখন কিছুমাত্রই বিচালিত করিতে সক্ষম হয় না। তিনি ভোগ রাশির প্রতি মূঢ় ও গম্ভীরভাবে মিথ্যাজ্ঞানে দৃষ্টিপাত করেন,— করিয়া সর্বভূতের অন্তরস্থ আত্মপদেই অবস্থান করিতে থাকেন। ব্রহ্মা যেমন বিশ্ব-বিধান-ব্যাপারে ব্যাপ্ত হইয়া আত্মপরায়াণ হন, তেমনি তিনিও কালোচিত কার্য্যে নিরত ও দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়া নিজে অব্যাকুলভাবে আত্মায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! বসস্তাদি ঋতুসমূহের পরিবর্তন ঘটিলেও তাহাতে যেমন পর্বতভূমির কোনওরূপ বিকৃতি ঘটে না, তেমনি সেই ধীর পুরুষ কাল,

দেশ ও ক্রমানুসারে যেরূপ স্থখ-দুঃখই উপস্থিত হউক, তাহাতে কিছু মাত্রই ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবার নহেন। কৰ্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার-বশতঃ স্বীয়ে তিনি নিমগ্ন থাকেন বটে, কিন্তু বিষয়মগ্ন থাকিলেও তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র বিষয়াসক্তি হয় না। স্ববর্ণের অন্তরে যদি নিকৃষ্ট ধাতুর সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলেই তাহার নাম যেমন কলঙ্কী হয়, অন্যথা বাহিরে কলঙ্ক-লেপ সত্ত্বেও মেরূপ নামনিরুপ্তি হয় না, তেমনি জীব-বাহিরে আসক্ত রহিলেও অন্তরে যদি আনসক্ত হয়, তবেই তাহাকে আনসক্ত জ্ঞানী বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

হে রাঘব ! যিনি দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অবলোকন করেন, তাদৃশ বিবেকসম্পন্ন জনের দেহ কর্ত্তন করিয়া ফেলো, তথাপি তাঁহার কিছুই কর্ত্তিত হইবে না। তিনি মহাত্মা মহাপুরুষ, কিছুতেই তাঁহার কখনই দেহাতিরিক্ত আত্মার বিস্মৃতি ঘটবে না। কেন না, বিমল প্রভাত কালকে যদি একবার চিনিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কেহ কি কখন তাহাকে ভুলিয়া থাকে ? কিম্বা বন্ধুজনসহ যদি একবার পরিচয় হয়, তাহা হইলে সে বন্ধু আর কি কখন অজ্ঞাত থাকে ? অথবা রজ্জুগত সর্পভ্রম যদি বিদূরিত হয়, তবে আর কি সে ভ্রম থাকিতে পারে ? কিম্বা গিরিনদী একবার যদি গিরি হইতে নির্গত হয়, তবে আর কি ফিরিয়া তথায় পৌঁছিতে পারে ?

রামচন্দ্র ! যেমন বিশুদ্ধ বিমল স্ববর্ণখণ্ড কর্দমাক্ত হইলেও অনল-তাপে আর মালিন্য প্রাপ্ত হয় না, যেমন বৃন্ত হইতে পুষ্প বিচ্যুত হইলে বিশেষ আয়াস করিয়াও আর কেহই কখন পুনরায় তাহাকে বৃন্তবদ্ধ করিতে পারে না, এবং এক প্রস্তর হইতে মণি বাহির করিয়া লইলে কোন মণি-কারই যেমন আর তাহাকে পুনরায় সে প্রস্তরে পূর্বেবর ন্যায় একত্র রাখিতে সক্ষম হয় না, তেমনি হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি একবার ছিন্ন হইয়া গেলে আর কিছুতেই তাহার বন্ধন-ঘটনা হয় না। দেখ, অবিদ্যা বা তাহার কার্য্য কি, তাহা যদি একবার জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কে তাহাতে পুনরায় মগ্ন হইয়া থাকে ? যাত্রাকালে চণ্ডালাদি দেখিলে ভ্রাম্মণের যেমন যাত্রাভিলাষ থাকে না এবং যেমন বিচারবলেই বিমল জলে দ্বন্দ্ব-ভ্রম নিরাকৃত

হয়, তেমনি স্বীয় বুদ্ধিবিচারেই সংসারবাসনা বিদূরিত হইয়া থাকে। যতকাল পর্য্যন্ত মদ্যে মদ্য-জ্ঞান না জন্মে, ততকাল পর্য্যন্তই জল-জ্ঞানে ব্রাহ্মণের তাহা পানীয় হয়; পরন্তু মদ্যজ্ঞান হইবামাত্র তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তেমনি কামিনী রূপলাবণ্যবতী হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট তাহা চিত্রিত কাস্তার ন্যায় দূর-পরিহার্য্য হয়। নারীর সঙ্গে যতই সৌন্দর্য্য থাকুক, তত্ত্বজ্ঞানী দেখেন,—চিত্রিত নারীদেহের ন্যায় তাহা কতকগুলি দ্রব্যের সমাবেশ বৈ আর কিছুই নহে। তত্ত্বজ্ঞানী বুঝেন,—নারীচিত্রে যেমন রঙ্গাদি পঞ্চ বস্তু থাকে, তেমনি জীবিতা নারীতেও ক্ষিতি প্রভৃতি পাঁচটা মাত্র পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই সে নারী-দেহের আর উপাদেয়তা কি হইতে পারে? যেমন তাপ-যোগাদি নানা কারণ সত্ত্বেও গুড়ের মাধুর্য্য অন্তথা হয় না, সে যেমন—তেমনিই থাকে, তেমনি আত্মার স্বরূপানন্দের অনুভব যদি একবার হয়, তাহা হইলে আর কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। দেখ, পরানুরাগিণী নারী যদি গৃহকর্ণে ব্যগ্র হইয়াও থাকে, তথাচ অন্তরে অন্তরে নিরন্তরই পরসঙ্গরূপ রসায়ন পান করিতে থাকে। অর্থাৎ একবার মাত্র আত্মতত্ত্বের অনুভূতি হইলে তাহা আর অন্তথা করিবার সাধ্য কাহারও হয় না; তখন তাহাতে এক-নিষ্ঠা-নিবন্ধন সর্ব্বদাই তাহা অনুভূত হইতে থাকে।

রামচন্দ্র ! যাহা বিশুদ্ধ পরম তত্ত্ব, তাহাতে যদি ধীর ব্যক্তি ঐরূপ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন না। যেমন স্বামী সবিশেষ বলিষ্ঠ হইলেও পর-প্রেমানুরক্তা রমণীকে তদীয় সঙ্কলিত পুরুষসঙ্গম-জনিত আনন্দ তাহার অন্তর হইতে বিস্মারিত করিতে পারে না, তেমনি যিনি একবার জ্ঞানস্বা-রসের আশ্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার মতিকে কদাচ কোন সাংসারিক ভাবই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। বধুজন সুখ-দুঃখময় বিবিধ গৃহকর্ণে লিপ্ত থাকিয়া সামাজিক অধীনতা ও শত্রু-শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের সাবধানতায় খেদাশ্রিত হইলেও প্রার্থিত পুরুষের সমাগমে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে, কোন দুঃখই তাহার যেমন তখন কোন প্রকার বাধা জন্মাইতে পারে না, তেমনি যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহার যখন অবিদ্যার

অবসান হইয়া যায়, তখন তিনি বাহ্য-ব্যাপারে নিরত রহিলেও সগ্যগদশী ও সদাচারনিষ্ঠ হইয়া অন্তরে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন । এই অবস্থায় তদীয় অঙ্গ কর্তিত হইলেও তিনি অকর্তিত রহেন, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বর্ষণ হইলেও তিনি রোদন করেন না, প্রকৃষ্টরূপে দম্ব হইতে থাকিলেও তিনি দাছ হন না, এবং তাঁহার দেহ নাশ হইলেও তিনি নাশ প্রাপ্ত হন না । যে পর্য্যন্ত না তাঁহার স্বীয় চিত্তের বিলুপ্ত ঘটে, সে পর্য্যন্ত তিনি প্রাক্তন কৰ্ম্মানুসারে দারিদ্র্য দুঃখই ভোগ করুন, কি শৈলারোহণাদি সঙ্কট-সজ্জাই পতিত হউন, কি রম্য হর্ম্যতলে বা অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গেই বিহার করুন, প্রশান্ত তপোবনে অথবা বিশাল বিপিনেই বাস করুন, সংসারের আনন্দ বা শোক তাঁহাকে কদাচ কুত্রাপি কিছুতেই আগিয়া আশ্রয় করিতে পারে না ।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর ! রাজর্ষি জনক স্বীয় রাজ্য মধ্যেই ব্যবহারনিষ্ঠ হইয়া বাস করিতেন । তিনি অন্তরে অনাসক্ত ছিলেন । সেই অবস্থায় সদাই তিনি অনাকুল-মনে কার্য্য করিয়া যাইতেন । তোমার পিতামহ মহাজ্ঞা দিলীপ সকল ব্যাপারেই আসক্ত ছিলেন,—থাকিলেও অন্তরে তিনি অনাসক্ত হইয়াই বহুকালের নিমিত্ত এই পৃথ্বীরাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন । সেই প্রথাতনামা সূর্য্যস্বত মনু স্বীয় চিত্তকে রাগাদি হইতে মুক্ত করিয়া একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী হইয়াছিলেন । তিনি জীবমুক্ত-ভাবে বহুদিনের জন্য এই ত্রৈলোক্য-রাজ্য শাসন করিয়া স্বীয় লোকরক্ষা-ত্রুতের উদ্যাপন করিয়াছেন । এইরূপে সেই প্রাচীনতম রাজা মাঙ্কাতাণ্ড অগণিত মৈন্য-সমূহে পরিবৃত্ত হইয়া বহুকাল যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বিবিধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তথাচ অস্ত্রে তিনি পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন । পাতালে বলি রাজা

অবস্থান করিতেছেন, তিনি সদা ত্যাগী ও সতত অনাসক্ত হইয়াই বাবতীয় ব্যবহার পালন করেন। নমুচি নামে এক দানবাধিপতি ছিলেন। তিনি সর্বদা সুরগণ সহ সমর-ব্যাপারে নিরত হইয়া সর্ববিধ লোক-ব্যবহারের অনুশীলন করিলেও অন্তরে কখনই সম্ভাপ অনুভব করিতেন না। উদার-চেতা বৃত্রাসুর ইন্দ্র সহ যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি 'অন্তরে শান্তিময় থাকিয়াই সুরগণ সহ যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন। মহামতি গ্রহাদ সমস্ত পাতালরাজ্য পালন করিতেছেন,—করিয়া বাবতীয় দৈত্য-কার্য্য সুসম্পাদিত করিলেও অন্তরে সেই অবাগ্ননস-গোচর নিত্যানন্দ অনুভব করিতেছেন।

রামচন্দ্র ! শম্বর নামে এক মায়াবী অসুর আছে। সে সর্বদা নায়নিষ্ঠ হইলেও এই জটিল সংসার-মায়া কে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়াছে। অনাসক্ত-চিত্ত শম্বর বিষ্ণুর সহিত ঘোর সমর করিয়াও পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নিদেব সর্বদেবের মুখস্বরূপ এবং সর্বদাই কর্ণতংপর। তিনি চিরকাল যজ্ঞসমৃদ্ধি ভোগ করিয়াও মুক্তভাবেই অবস্থান করিতেছেন। চন্দ্রমা সর্বদাই ত্রক্ষামৃত-পানে তংপর; তিনি সুরসমূহ কর্তৃক সতত পীষমান হইয়াও যেমন অম্বর পাদাঙ্গার হইলেও কুত্রাপি লিপ্ত নহে, তেমনি কোথাও স্নখছুংখাদির সংসর্গভাগী নহেন। বৃহস্পতি দেবগুরু; তিনি স্বীয় পত্নীর জন্ম চন্দ্রসহ বিগ্রহ-ব্যাপারে লিপ্ত ও স্বর্গে নানা চেষ্টায় ব্যাপ্ত রহিয়াও মুক্তভাবে অবস্থান করেন। শুক্রাচার্য্য পরম পণ্ডিত; তিনি নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অশুরদিগের অভীষ্টার্শ সম্পাদন করিলেও অনন্তকালের জন্য অম্বরতল উদ্ভাসিত করত নির্বিকার-মনে কালাতিপাত করিতেছেন। পবনদেব জগদ্ধামী বাবতীয় ভূতবৃন্দের অঙ্গ, সঞ্চালনপূর্বক সতত সর্বত্র সঞ্চরণশীল হইয়াও মুক্তভাবেই অবস্থান করিতেছেন।

হে রঘুনাথ ! বিশেষ বলিব কি ? যিনি অনবরত অখিল সংসারের সৃষ্টিব্যাপারে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই 'বিশ্ববিধাতা ত্রক্ষাও সম-চিত্ত হইয়া মুক্ত-ভাবেই তদীয় সুদীর্ঘ আয়ু অতিপাতিত করিতেছেন। ভগবান্ হরি জরামরণ-যুদ্ধাদি-দ্বন্দ্বলীলায় সমাসক্ত হইয়াও অত্রে অনাসক্তভাবে মুক্ত

হইয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাদেব মুক্ত যোগী; তিনি সৌন্দর্য্যতরুর মঞ্জরীরূপিণী স্বীয় কামিনী গৌরীকে কামুক-কৃত বনিতালিঙ্গনবৎ আপন দেহেরই অর্দ্ধাংশে ধারণ করিতেছেন; গিরিতনয়া গৌরী মুক্ত হইয়াও চিরদিনের জন্ম নিজকণ্ঠে চন্দ্রোপম নির্মল মুক্তাহারবৎ ত্রিলোচনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মহামতি কার্তিকেয় বীর ও সমগ্র জ্ঞানরূপ রত্নের একমাত্র আকর। তিনি তারকাদি দানবগণের সহিত সমুদ্র-কার্য্যে ব্যাপ্ত রহিয়াও মুক্ত হইয়াছেন।

হে রাম! শিবের প্রধান অনুচর ভৃঙ্গীশ্বরের কথাও লোক-প্রসিদ্ধ। ভৃঙ্গী আপনার ধ্যানধোত ধীর ও মুক্ত বুদ্ধির বলে কুপিতা মাতা গৌরীকে অনায়াসেই স্বীয় দেহের রক্ত-মাংস অর্পণ করিয়াছিলেন। জীবমুক্তস্বভাব দেবর্ষি নারদের নাম কে না জানে? তিনি সতত স্বীয় কলহ-কৌতুকময়ী বুদ্ধিবলেই এই অসার সংসার-জঙ্গলে ভ্রমণ করেন। বিশ্বমান্ত্র বিশ্বামিত্র মুনি নিজে জীবমুক্ত হইয়াই বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। অনন্তদেব ধরা ধারণ করেন, দিবাকর দিবস প্রকাশ করেন; এবং যম সংযমন করেন, বলা বাহুল্য, ইহারা সকলেই জীবমুক্ত। এই যে সকল জীবমুক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা কহিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও কত যে হ্ররাহ্রর ও যক্ষ-রক্ষ-মানবেরা মুক্তভাবে থাকিয়াও সংসারকার্য্য সমাধা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

এইরূপে বহু জীব বহু বিবিধ সংসার-ব্যবহারে নিরত আছে,— থাকিয়াও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তর শীতল হওয়ায় মুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বা মূঢ়তা-বশতঃ শিলার ন্যায় জড় হইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ ভৃগু, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও শুক প্রভৃতির ন্যায় পরম যোগ আশ্রয় করিয়া অরণ্যাশ্রমে কাল কাটাইতেছেন। কেহ কেহ ছত্রচামরাদি রাজ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া জনক, মাক্ষাতা, শর্যাতি ও সগর প্রভৃতি রাজধির ন্যায় স্ব স্ব রাজ্যগধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। কত জীব আকাশের জ্যোতিঃচক্রের অভ্যন্তরে বৃহস্পতি, ভৃগু, চন্দ্র ও সূর্য্যাদির পদে অবস্থান করিতেছেন। কত মহাপুরুষ জ্ঞানী হইয়া বিমলতা অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, ও নারদ প্রভৃতির ন্যায় দেবতার পদে অধিষ্ঠান

করিতেছেন । কেহ কেহ জীবমুক্ত হইয়া বলি, সুহোত্র, অক্ষক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতির পদে পাতালতলে অবস্থান করিতেছেন । এইরূপে তিৰ্য্যগ্-যোনি প্রভৃতিতে বহু জ্ঞানবান্ মুক্ত মহাত্মা আছেন । যথা—হুমান্ ও গরুড় প্রভৃতি । অন্তদিকে আবার দেবাদি, উত্তম যোনিতেও বহু শত অজ্ঞ মৃত জীব অবস্থান করিয়া থাকে । ঈদৃশ অবস্থান-বৈচিত্র্যের কারণ এই যে, সৰ্ব্বশক্তিশালী পরমেশ সতত সৰ্ব্বস্থানেই সৰ্ব্বপ্রকারে সৰ্ব্ব-আত্মাতেই সৰ্ব্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন । কাজেই যেমন 'স্বপ্নাবস্থায় অসম্ভাবিত বস্তুর দর্শন হয়, তেমনি কোথাও কাহারও অসম্ভাবনাও হইতে পারে না । অর্থাৎ দেবযোনি সাংস্কৃতিকতয় বলিয়া স্বভাবতই জ্ঞানৈশ্বর্যের অভিব্যক্তি হইলেও স্বপ্নে অঘটন-ঘটন-দর্শনের ন্যায় দেবযোনিতেও মৃত আত্মার অসম্ভাবনা নাই । কেন না, বিধির বিধান বিচিত্র ; উহা অশেষ ক্রিয়াপরম্পরায় জটিল । উহার প্রয়োগকৌশল এমন যে, তাহাতে সর্বত্রই সৰ্ব্ব বস্তু দৃষ্ট হয় । দৈব, ধাতা, সৰ্বেশ্বর শিব ও ঈশ্বর, এই সকলই বিধির নাম । তিনিই আমাদের আত্মা বলিয়া নির্দিষ্ট । তাঁহার এমনি প্রভাব যে, সে প্রভাবে সৈকতসুপমধ্যে কাঞ্চনলাভের ন্যায় অবস্থতে বস্তু-দর্শন এবং কাঞ্চনে মালিন্য ঘটনার ন্যায় বস্তুতে অবস্তু-ঘটনা সহজেই সজ্জাটিত হয় । ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই ।

হে রঘুনন্দন ! যুক্তিবিশেষের অবলম্বনে অযুক্তেও যুক্ততা দেখা যায় এবং পাপের ভয়েও লোক ধৰ্ম্মাচরণে নিরত হইয়া থাকে । হে সাধো ! যাহা অসত্য, তাহাতেও সত্যদর্শন হয় এবং যাহা শূন্য ধ্যান-যোগ, তাহাতেও শাস্ত পদ লব্ধ হইয়া থাকে । যাহা কস্মিন্ কালেও নাই, দেশ-কালাদির বিলাসে তাহাও সমুদিত হয় । শৃঙ্গহীন শাশকদিগকেও শাস্ত্রী লীলায় শৃঙ্গশালী বলিয়া দেখা গিয়া থাকে । অদ্য যাহাদিগকে বজ্রসার-সদৃশ সূদৃঢ় বলিয়া কস্মিন্ কালেও ক্ষয়ের সম্ভাবনা করা যায় না, ছুই দিন পরে তাহারাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, না হয়, আরও কিছুদিন বিলম্বে তাহাদের ধ্বংস হইবে, চিরকাল কিছুই রহিবে না । চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথ্বী, সাগর ও অরুণ কল্পশেষে সকলেরই লয় হইবে ।

হে মহাভূজ ! এইরূপে এই সদসৎ সংসারের পরিবর্তন দর্শন করিয়া

হর্ষ, অমর্ষ, শোক, রাগ ও দ্বেষাদির ব্যাপার পরিহার কর,—করিয়া যাহা সমস্ত, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। সংসারে যাহা অসৎ, তাহা সতের ন্যায় প্রতিভাত হয় এবং যাহা সৎ, তাহা অসতের ন্যায় ভাসমান হইয়া থাকে। কাজেই সেই সেই বিষয়ে আত্মা এবং অনাত্মা, উভয়ই পরিত্যাগ কর,—করিয়া যাহা সমতা, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। হে রাজব! সংসারদশায় লোকসকল অজ্ঞানে মগ্ন হইয়া রহে, সেই জন্য তাহার কোটি কোটি অনর্থপরম্পরা উপগত হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় অজ্ঞান চলিয়া যায়। তখন অনর্থের লেশমাত্রও থাকে না। জীবগণ অজ্ঞান-অবস্থাতেই ভ্রমে পতিত হয়, বিদেহ-মুক্ত অবস্থায় তাহাদিগের আর পুনরায় সংসারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। মুক্তি আপনারই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার মাত্র। যেমন বিস্মরণবশে কণ্ঠলগ্ন স্বর্ণহার অপ্রাপ্তবৎ অবস্থান করে, পরে পুনঃ স্মরণ হইলে প্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়; যাহা মুক্ত অবস্থা, তাহাকেও তুমি সেইরূপই জানিয়া রাখিবে। বিবেকবলে বিনা আয়াসে লভ্য হইলেও অবিবেক মুক্তিকে দুর্লভ্য করিয়া রাখে। তাই বলিতেছি, যাহাতে মনঃক্ষয় ও বিবেকোদ্দীপন হয়, তুমি এক্ষণে তাহাই করিতে থাক।

রামচন্দ্র! যাহারা পরম মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাদিগের আত্ম-দর্শনে যত্ন করা কর্তব্য। কেন না, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেই সর্ব-দুঃখের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ইহ সংসারে মহামতি জনক ও স্নহোত্রাদির ন্যায় বহুশত মহাত্মা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। ভোগাদিতে তাহাদিগের অনুরক্তি কিছুই হয় নাই। বৎস! তোমায় বলি, তুমি বৈরাগ্য ও বিবেকবলে বুদ্ধিনির্মল্য লাভ করিয়া এক্ষণে পাষাণে কাঞ্চনে সমান বুদ্ধি স্থাপন কর,—করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাক। পূর্বেরই বলিয়াছি, এ সংসারে দেহীদিগের দ্বিবিধ মুক্তি উক্ত হইয়াছে; যথা,—এক সন্দেহ মুক্তি, অপর বিদেহ মুক্তি। দেহ বিদ্যমানে পদার্থে আসক্তি-রাহিত্য বশতঃ মনের যে শান্তি হয়, তাহা সন্দেহ মুক্তি আর দেহের অবিদ্যমানতায় যে শান্তি হয়, তাহার নাম বিদেহ মুক্তি। পণ্ডিতগণ বলেন,—স্নেহ সমতার ক্ষয়ই শ্রেষ্ঠ মুক্তি; এই মুক্তি দেহের সত্তা এবং অসত্তা উভয়ত্রই হইয়া থাকে। যিনি

স্নেহ-মমতাহীন হইয়া জীবিত থাকেন, তিনিই জীবমুক্ত আখ্যায় অভিহিত । যিনি স্নেহবান্ হইয়া জীবিত, তিনিই বন্ধ নামে নির্দিষ্ট । এতদ্ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি বিদেহ মুক্তি । এই সকল মুক্তি পাইবার জন্য যুক্তিসহকারে যত্ন দ্বারাই যত্ন করা কর্তব্য । কেন না, যাহার যত্ন নাই, যুক্তি নাই, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে গোপ্পদ-গর্ত-গত জলও উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব । 'আর যদি যত্নের জন্য যত্ন করা না হয়, তাহা হইলে কেবল মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় ; আর সে মোহ,—কেবল দুঃখেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে । যত্ন ও যুক্তিহীন মানবের আত্মা ক্রমশই পরাধীন হইয়া উঠে । কাজেই আত্মার চিরসিদ্ধির নিমিত্ত অধ্যবসায়শীল অন্তঃকরণে মহাধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তুমি আপনাই আপনাকে বিচার করিয়া দেখ । জানিও,—যিনি বিপুল অধ্যবসায়-সম্পন্ন পুরুষ, তাঁহার নিকট এই সমগ্র বিশ্বই গোপ্পদবৎ প্রতীত হইয়া থাকে ।

বৎস ! বুদ্ধদেব যে বহু বিচার করিয়াও অধ্যবসায়ে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত আত্মতত্ত্বকে অগ্রব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ; পরমবিবেকী মহর্ষি কপিলও যে আত্মস্বরূপের অবধারণে অক্ষম হইয়া গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অর্হত নামক জনৈক বেদ-নিন্দক ক্ষত্রিয় নরপতি যে আত্মার মহত্ব-নির্ণয়ে অক্ষমতা-নিবন্ধন তদীয় চিন্তাভাবন অবগত হইয়াও দেহপরিমাণে তাঁহার অগ্রবত্ব অবধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই অবধারণ অনুভব হইলেও বলা যায়, তাঁহারা মিথ্যাপদেই মগ্ন হইয়াছিলেন । পরন্তু বেদতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা যে উত্তম সত্যানন্দ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বেদোক্ত মার্গে তাঁহাদের এই পদপ্রাপ্তিই প্রায়ত্নরূপ কল্লতরুর মহাফল । অতএব অত্যাশ্রিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরও তথাবিধ যত্ন করাই কর্তব্য ।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন ! ব্রহ্ম স্বরূপের অজ্ঞতা নিবন্ধন এই সকল মিথ্যা জগতের আবির্ভাব হয় এবং অবিবেক প্রভাবেই উহারা শৈশব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার যখন বিবেক উপস্থিত হয়, তখনই উহাদের উপশান্তি ঘটে। ব্রহ্মরূপ সাগরে, যে বিশ্বব্যাপাররূপ কত অনন্ত জলতরঙ্গ উদ্ভিত হয়, গবাক্ষ-পতিত সৌর-কিরণে ত্রগরেখুর ন্যায় কে তাহাদের সংখ্যা করিতে পারে ? জানিবে,—এ জগতের স্থিতি-বিষয়ে একমাত্র মিথ্যা দর্শনই কারণ, আর জগদ্রমের যে উপশম ক্রিয়া, তৎপক্ষে একমাত্র সম্যগদর্শনই কারণ হইয়া থাকে। এই সংসার-সাগর বড়ই বিষম ; যুক্তি ও যত্ন বিনা সহজে ইহা পার হওয়া যায় না। কেন না, এ সাগর মোহজলে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে মরণরূপ অগাধ আবর্ত বর্তমান ও বিপুল তরঙ্গ বিরাজমান ; এইজন্ত ইহা বিষম হইয়া উঠিয়াছে। পুণ্যপুঞ্জ ইহার ফেনরাজির স্থান-অধিকার করিয়াছে। নরক-যাতনারূপ বাড়বানল ইহাতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ভৃষা উহার চঞ্চল লহরী, মনোরূপ মহা জলজন্তুর উহা বিলাসস্থান, এবং জীবনরূপ নদীনিচয় ইহার চারিদিকে বিরাজমান। এ সাগর ভোগরাজিরূপ রত্নপুটকে বিভূষিত। ইহাতে রোগরূপ উরগ-নিচয় সতত চঞ্চল হইয়া যাতায়ত করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাম ইহার জলজন্তু ; তাহারা ভীষণ ঘর্ষররবে এই সাগরमध्ये ভয়োৎপাদন করে।

হে রাম ! এই দেখ, এই যে মুষ্ণুকৃতি অঙ্গনাপদার্থ আছে, জানিবে,—ইহা ঐ সংসার-সাগরের মনোজ্ঞ-তরঙ্গভঙ্গী। অঙ্গনার অধ-রোষ্ঠের শোভাই উহার পদ্মরাগমণি এবং নেত্র-রাজিই উহার নীলকমল-দল। উহা অঙ্গনার দন্তরূপ পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ এবং হাস্যাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেনপুঞ্জে স্নশোভন। অঙ্গনার কেশপাশ উহার ইন্দ্রনীল-মণি এবং অবিলাস তরঙ্গভঙ্গী। উহার নিতম্বরূপ পুলিনে ও কণ্ঠরূপ শঙ্খে উহা

বিভূষিত । উহা অঙ্গনার ললাটরূপ রত্নপীঠে অস্থিত এবং স্বীয় বিলাস-
রূপ জলজন্তু-নিচয়ে পরিপূর্ণ । অঙ্গনার লোল কটাক্ষ উহার এতই চাক্ষল্য
যে, তাহাতে উহা অতীব দুরবগাহ হইয়াছে । এ হেন তরঙ্গভঙ্গী অঙ্গনার
বর্ণরূপ স্ববর্ণ-বালুকায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ।

হে রাঘব ! পূর্বে যে ঐ সংসার-সাগরের কথা कहিয়াছি, নারী
উহার চঞ্চল তরঙ্গ ; এই তরঙ্গ-সঞ্চলনেই সংসার-সাগর অতীব ভীষণ
হইয়াছে । কাজেই বলিতে হয়, এ সাগরে ডুবিয়া গিয়া যদি কেহ আবার
পার প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে তাহার বিশিষ্ট পুরুষকারের বিশিষ্ট
সাফল্যই হইয়া থাকে ।

হে রঘুবর ! প্রাজ্ঞারূপিণী তরুণীতে বিবেকরূপ স্বদক্ষ নাবিক
নিযুক্ত রহিলেও যে ব্যক্তি না এই সংসার-সাগরের পরপারে উপনীত হয়,
তাহাকে আগি শিকারেরই যোগ্যপাত্র বলিয়া মনে করি । এই বিশ্বকে
যিনি ব্রহ্মস্বরূপেই ভাবনা করেন,—করিয়া এ সংসার-সাগরের আশ্রয় না
লইয়াই অনায়াসে উহার পারে প্রয়াণ করেন, জানিবে,—সেই মহাত্মাই
প্রকৃত পুরুষপদ-বাচ্য । বৎস ! প্রথমতঃ আর্য্যগণ সহ সম্যক্ বিচার
করিয়া স্বীয় প্রজ্ঞার সহায়তায় উত্তমরূপে সংসারকে অবলোকন করিতে
হয় । অনন্তর যদি সেই সংসারে প্রবেশ করা হয়, তবে তাহা শোভার
হইয়া থাকে, নতুবা সংসার কখন শোভার বস্তু হয় না । হে সাধুশীল !
এ সংসারে তুমি ভব্য হইয়া অবস্থান কর, তাহা হইলেই তুমি তোমার স্বীয়
বিচারনিষ্ঠ প্রজ্ঞার সহায়তায় এই বয়সেই সংসারের তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে ।
তৎকালে ভবাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া এ সংসারে
প্রবিষ্ট হইবে, তাহাকেও কখন সংসারে গম্য হইতে হইবে না ।

রামচন্দ্র ! এই ভোগরাশি বিষাক্ত সর্পসনুহের ন্যায় একান্তই
ভয়াবহ ; অথি এই ভোগরাশিকে বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া পরে ইহাদিগকে
ভোগ করিতে হয় । এইরূপ ভোগে পরিণামে কোনই ক্লেশের আশঙ্কা
নাই । প্রত্যুত গরুড়-কৃত পক্ষগ-ভোগের ন্যায় বিচারপূর্ব্বক বিষয়ভোগ
অক্লেশ-করই হইয়া থাকে । অথি তত্ত্ব বিচার করিয়া পরে যে সকল
বিভূতি ভোগ করা হয়, পরিণামে সেই সমুদায় ভোগই স্থাবহ হইয়া

থাকে ; এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ভোগ কেবলই দুঃখের হেতু হয় । দেখ, বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয় হইলেই বৃক্ষ যেমন সৌন্দর্য্যাদি নানা গুণে অলঙ্কৃত হইতে থাকে, তেমনি যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ,—বল, বুদ্ধি, তেজ,—এ সকল তাঁহারই দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

হে রঘুনন্দন ! তুমি বেদ্য বস্তু বিদিত হইয়াছ, তাই তোমার প্রজ্ঞা প্রগাঢ় আনন্দস্থায় পরিপূর্ণ, স্থলীতল ও সর্বত্র সমভাবাপন্ন হইয়াছে । তুমি তথ্যবিশিষ্ট প্রজ্ঞাপ্রভাবে ব্যোমবিহারী বিধুর শ্যাম অশোভিত হইতেছ । এইরূপেই তোমার অখাবস্থান হউক ।

ষট্‌সপ্তত্বতন-সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্বতম সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে যুনে ! আপনি তত্ত্ব-চমৎকৃতি বিদিত আছেন । অতএব সংক্ষেপতঃ পুনরপি উদার বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করুন । আপনার কথায় কাহারও তৃপ্তি শেষ হয় না ; যতই শুনা যায়, উত্তরোত্তর তাহাতে কুতূহল বৃদ্ধিই হইয়া থাকে ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভূজ ! তোমার নিকট জীবন্মুক্তের লক্ষণ আমি বহুধা কীর্তন করিয়াছি । এক্ষণে পুনরপি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা অবধানপূর্বক শ্রবণ কর । আজ্ঞাবান্ পুরুষের বাসনাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্ম তিনি পরমার্থ-দৃষ্টিবলে এ সংসারকে অযুগ্মবৎ মিথ্যা ও সর্বত্র অনাসক্তরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । অযুগ্ম চিত্তের শ্যাম তাঁহার কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে ; তিনি নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন । তাদৃশ ব্যক্তি প্রথমতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুনিচয় অনুভব করেন, পরে স্বহস্তে গ্রহণ করেন,—করিলেও প্রকৃত পক্ষে আন্তরিক সমবুদ্ধিবশে কিছুই গ্রহণ করেন না । প্রশান্তচিত্ত আজ্ঞাভ্যাসী ব্যক্তি আন্তরিক প্রজ্ঞার প্রভাবে এই সংসারপ্রবাহকে কৃত্রিম যন্ত্রণায় পুতলিকার শ্যাম দর্শন করত

একান্তই উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি ভবিষ্যতের অপেক্ষা করেন না, বর্তমানেও তাঁহার আশ্বা থাকে না এবং অতীত বিষয়েরও তিনি স্মরণ করেন না, অথচ সমস্তই তিনি করিয়া থাকেন। তিনি স্তম্ভপ্রায় হইয়াও সর্বদাই প্রবুদ্ধভাবে অবস্থান করেন এবং প্রবুদ্ধ হইয়াও সতত প্রস্তুত হইয়া থাকেন। অপিচ তিনি বাহিরে সকল কৰ্ম্মই করেন,—করিয়াও অন্তরে কিছুই করেন না। অন্তরে তিনি সর্বব্যাপী হইয়া থাকেন, কোন 'চেষ্টা'ই তাঁহার থাকে না, তিনি বাহিরে সর্ব কৰ্ম্ম নিষ্পাদন করিলেও সমস্তই আশ্রয়েই অবস্থিত, হইয়া থাকেন। বাহিরে তিনি সর্ববিষয়েই যত্ন রাখেন,—রাখিয়া যথাপ্রাপ্ত কৰ্ম্মমাত্রেই উন্মুগ্ন হইয়া থাকেন। পিতৃ-পিতামহাদি ক্রমে উপস্থিত রাজকার্যাদি তিনি নির্বাহ করেন এবং বন্ধুবৃত্ত্য দান-মানাদিরও তিনি অনুসরণ করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং সমগ্র ভোগ-সুখাদির আনন্দরূপে অবস্থিত হইয়া যেন নিখিল বিষয়বাসনায় আশ্বা স্থাপন করিয়াই কৰ্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। বাস্তব পক্ষে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, তিনি সর্বকার্যে উদ্যম প্রকাশ করিলেও সর্বত্র উদাসীনবৎ অবস্থানপূর্বক কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। কোন কিছুতেই তাঁহার বিদ্বেষ নাই এবং কিছুর জ্ঞান তিনি শোক করেন না ও কিছুতেই তাঁহার আনন্দ হয় না। তিনি অনুকূল জনে আনুকূল্য করেন এবং প্রতিকূল জনে তাঁহার প্রতিকূল ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। তিনি ভক্তজনে বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শাঠ্যপরায়ণ লোকের প্রতি শঠের ন্যায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তৎকালে বালকেরা তাঁহাকে বালক বলিয়া জ্ঞান করে, বুদ্ধ লোকেরা তাঁহাকে সমবয়স্ক বলিয়া মনে করেন। তিনি ধীর জন-সমীপে দৈব্যাশালীর ন্যায় প্রতিভাত হন, যুদ্ধের নিকট যুদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন এবং দুঃখী লোকে তাঁহাকে স্বীয় দুঃখে দুঃখিত হইতে দেখে। তিনি বাগ্‌বিদ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া পুণ্যকথার অবতারণা করেন। তদীয় অন্তরে দীনতার লেশমাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না। তিনি কেবলই প্রজ্ঞা ও আনন্দযুক্ত হইয়া সতত পুণ্যাখ্যানেই প্রবৃত্ত হইয়া রহেন। তাঁহার স্বীয় প্রতিভার প্রকাশ হয়, তাহাতে তিনি সতত পরিপূর্ণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া সর্বদাই কোমল ও প্রসন্ন মধুরভাবে অধিত হইয়া

থাকেন। তাঁহার বিষাদ ও খেদ-দুর্গতি সমস্তই নিরস্ত হইয়া যায়, তিনি সর্বত্রই স্নিগ্ধভাবে মধুর বন্ধুভাব প্রকাশ করেন। সর্বত্র তাঁহার সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উদার-চরিত্র ও সৌম্যাকৃতি হইয়া স্নেহমাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন। তাঁহার অপার শান্তি সমুদিত হয়। তিনি অভ্যুদয় প্রাপ্ত পূর্ণ স্নেহাকরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শীতলস্পর্শ হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। পুণ্যে তাঁহার প্রয়োজন থাকে না, ভোগে বা কর্ম-করণেও তিনি কোন আবশ্যকতা মনে করেন না। বস্তুতঃ কি দুষ্কৃতি, কি ভোগত্যাগ, কি বন্ধুজন-সঙ্গ, কি কার্য-কারণারম্ভ, কি কার্য-পরিহার, কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কি পাতাল, কি স্বর্গ, কিছুতেই তাঁহার কোনই প্রয়োজন হয় না ; কেন হয় না ? তাহার কারণ এই যে, যখন জাগতিক পদার্থপরম্পরা একমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপেই পরিদৃষ্ট হয়, তখন স্নেহ, বন্ধন, বা মোচন কোন কিছুতেই কখন গন কৃপণ হয় না।

রামচন্দ্র ! সম্যক জ্ঞানার্গি দ্বারা যদীয় সম্বেদজাল দগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার চিত্ত-বিহঙ্গম নিঃশব্দ হইয়াই সর্বত্র সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যাহার মনে কোন ভ্রান্তি থাকে না, তাঁহার সেই অভ্রান্ত মন ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে,—করিয়া ব্যোমবৎ সমস্ত দৃষ্টিতেই অনন্তমিত ও অনূদিত হইয়া থাকে। দোলা-মধ্যস্থ স্নেহস্বপ্ত শিশুর চেষ্টার ন্যায় পরমানন্দের অভ্যুদয়ে তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিচালন মাত্র হইয়া থাকে। মত্ত ব্যক্তির ন্যায় তিনি নিত্যানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার পুনর্জন্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সর্বত্র তিনি হেয় বুদ্ধি পোষণ করেন ; এই জন্ম কৃতাকৃত কর্ম সকল তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না। তিনি সর্বথা সর্ববস্তুই গ্রহণ করেন এবং সর্বথা সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহার হেয় বুদ্ধি সমস্ত বস্তুতেই স্থাপিত হয়, তিনি শিশুর ন্যায় সর্বত্র চেষ্টমান হইয়া থাকেন। তিনি দেশ, কাল ও ক্রিয়াক্রম-অনুসারে কার্যক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেও কার্য-করণ জন্ম কোনরূপ স্নেহ বা দুঃখ তাঁহাকে কিঞ্চিদ্মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। বাহিরে তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও অন্তরে তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা থাকে না বলিয়া বাহ্য-ব্যাপারে সত্যজ্ঞানে তিনি আত্মা স্থাপন করেন না। কাজেই সেই সেই কার্য-জনিত ফলের অনুসন্ধানও তাঁহার থাকে না, তিনি

ছুঃখের দশায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সুখেও তিনি আকাজক্ষা পোষণ করেন না । কোন কার্য্য সম্পন্ন হউক, তাহাতেও তিনি আনন্দিত নহেন কিম্বা কোন কার্য্য ধ্বংস হইয়া যাউক, তাহাতেও তিনি দুঃখিত নহেন । যদি মৌর-কিরণ শীতল হয়, স্রুগাংশু-বিশ্ব সম্ভাপ দান করে কিম্বা পাবক-দেব অধোমুখে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকেন, তথাপি তাঁহার বিষ্ময়ের ভাব হয় না ; কেন না, তিনি মনে করেন, এই সমুদায় শক্তিই চিন্ময় আত্মায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । স্মতরাং যতই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটুক, তাহাতে আত্মজ্ঞানী জনের কোন কোঁড়ুকের বিষয় নাই । তিনি কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করেন না, বা দয়া করিতে পারিলাম না ভাবিয়া কোনরূপ দৈন্ত্য অনুভব করেন না, অথচ তিনি নির্দয়ও নহেন; তাঁহার মন কোন ক্রুর কর্ম্মের দিকে ধাবিত হয় না, ভিক্ষাদি অপমানকার্য্যে তিনি লজ্জা বোধ করেন না ; তাঁহার আত্মা কদাচ দৈন্ত্যগ্রস্ত নহে এবং কদাচ তিনি উদ্ধত-স্বভাব অবলম্বন করেন না । তিনি কখন প্রমত্ত নহেন, খিন্ন নহেন, উদ্বিগ্ন নহেন, কিম্বা প্রফুল্ল নহেন । শরতের অশ্বরের ম্যায় তাঁহার অন্তর সতত স্ননির্ম্মল ও স্নবিস্তৃত ; অন্তরীক্ষে যেমন নবাকুরোদয় হয় না, তেমনি তাঁহার তাদৃশ অন্তরেও কদাচ কোপাদির উদ্বেক হইতে পারে না ।

হে রাঘব ! এই জগৎস্থিতি-ব্যাপারে অনবরত অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে ; স্মতরাং সুখিতাই বল, আর দুঃখিতাই বল, কোথায় কিরূপে তাহাদের সম্ভব হইতে পারে ? কেন না, জলে তরঙ্গ-সম্পর্ক বশতঃ ফেনপুঞ্জ যেমন ভ্রাস্যমাণ হয়, তেমনি এই সংসার-ব্যাপার নিত্যই পরিবর্তিত হইতেছে । কাজেই বলিতে হয়, কোথায় কিরূপে কীদৃশ স্থখ-ছুঃখের সমাবেশ ঘটিতে পারে ? জীবমুক্ত মানবগণ দেখেন,—আমিই আত্মায় জগন্মায়ার সৃষ্টি করিতেছি, এইরূপ দেখিতে দেখিতে সতত অসংখ্য জীবের ভাব ও অভাব দর্শনেও জনন-মরণ-হীন হইয়া কদাচ তাঁহার দুঃখিত বা আনন্দিত হন না । অর্থাৎ জীবজন্তুদিগের অনবরত উৎপত্তি ও বিপত্তি হইতেছে বলিয়া একটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু তৎসমুদায় কেবল দৃষ্টি-সৃষ্টি বৈ আর কিছুই নহে । ফলে কিন্তু কোনও কিছু হয়ও না বা যায়ও না । হওয়া বল, যাওয়া বল, আর থাকা বল, সমস্তই আত্মনিষ্ঠ

অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র । কাজেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সে বিষয়ে এই মাত্র বিদিত থাকেন যে, সকলই দৃষ্টির বা কল্পনারই বিলম্বিত ব্যতীত আর কিছুই নহে । এই দক্ষ-সংসার নিত্য সমুৎপন্ন ও নিত্য বিনশ্বর, এ সংসারে হর্ষ বা দুঃখাদির সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ? শুভ কর্মের অভাবে সুখাভাব এবং শুভ কর্মের ফলে সুখোদয়, এরূপ ধারণা অতদ্বন্দ্বদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; পরন্তু তদ্বজ্জ ব্যক্তির শুভাশুভ কিছুই আকাজক্ষা নাই বলিয়া তাহার নিকট সুখ-দুঃখের অভাব সম্পূর্ণরূপেই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে ; কাজেই কোনরূপ দুঃখপ্রবাহই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগকে কখন কোন প্রকারেই অভিজুত করিতে পারে না । কেন না, সুখের অশুভব হইতেই দুঃখের বীজ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সুখ ক্রিয়ৎক্ষণ মাত্র অনুষ্টুত হইবার পরই তাহার অবসান ঘটিয়া থাকে ; সেই অবসানই শোক-মোহাদি দুঃখ-জনক হয় । কিন্তু শুভ কর্মাদির অভাবে যখন সুখানুভবের শাস্তি হয়, তখন এই দুঃখাবস্থা আপনা হইতেই শাস্ত হইয়া যায় ।

হে রাম ! যে প্রকারেই হউক, যদি সুখ কিম্বা দুঃখের আকাজক্ষার অভাবে সুখ-দুঃখ ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহা হইলেই হেয় কিম্বা উপাদেয়, এরূপ প্রতীতিরও অবসান ঘটিয়া থাকে । কাজেই তখন তাহার ইন্টানসিট বা শুভাশুভ বিষয়েরও কোন প্রকারেই সম্ভাবনা হইতে পারে না । ফলে, মূলে যদি শুভাশুভ বিভাগ না থাকে, তবে হেয় বা উপাদেয় ভাব আসিবে কি জন্ম ? ইহা রম্য আর উহা অরম্য, এই প্রকার দৃষ্টি দূরীভূত হইলে ভোগবাসনারও অবসান হয় । তখন একমাত্র নৈরাশ্যই বদ্ধমূল হইয়া থাকে । নিরাশাবশেই জীবন্মুক্তের মন হিমের ন্যায় গলিয়া যায় । যেমন তিলরাশি দক্ষ হইলে তাহাতে আর তৈলের আশা থাকে না, তেমনি মন যখন সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহাতে কোন সঙ্কল্পই থাকিতে পারে না । আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, সমস্তই সেই আত্মা, এইরূপ ভাব যখন গভীর ভাবনায় ঘনীভূত হইয়া উঠে, তখন তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয়বশে দৃশ্য পদার্থপুঞ্জ সঙ্কল্প-বিকল্প-হীন হইয়া আকাশবৎ সংস্বরূপ মাত্রে অবস্থিত হয় ; পরিচ্ছেদের কারণ তখন কিছুই থাকে না । স্ততরাং জ্ঞানময় মহান্ আত্মা তৎকালে নিত্যতৃপ্ত ও স্বীয় নিরতিশয় আনন্দস্বভাবে মুদিত হইয়া

জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন যথাশ্রীত বিষয়ের সমালোচনাত্মক চিন্তামধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, চিত্ত বিলয়ে সুষুপ্তিকালে স্তপ্ত এবং প্রারম্ভ ক্ষয়-কাল যাবৎ জীবিত হন ।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যেমন জ্বলদঙ্গারের পরিভ্রমণে ভ্রান্তিক্রমে অগ্নিচক্রই পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি চিত্তস্পন্দনেই এই অসং জগৎ সতের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে । যেমন জলের স্পন্দনে ভ্রমক্রমে জলাতিরিক্ত গোলাকার আবর্ত দেখা যায়, তেমনি চিত্তস্পন্দনের অতিরিক্ত ভাবে জগতের যে বিকাশ, জানিবে—তাহা সম্পূর্ণই ভ্রমমাত্র বৈ আর কিছুই নহে । আতপ-সম্মুখে নয়ন-দ্বয়ের স্পন্দন বশত আকাশে যেমন গয়রপুচ্ছ বা মুক্তা-নিকরাদির অসত্য দর্শন হয়, তেমনি চিত্তের স্পন্দনেই এই মিথ্যা জগৎ সত্যরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! কেন চিত্ত স্পন্দিত হয় এবং কিসেই বা চিত্ত স্পন্দন নিবারিত হয়, তাহা আপনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি ভবভূপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে উহার চিকিৎসা বিধান করি ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যেমন হিম ও হিমের শুষ্কতা, তিল ও তিলান্তর্গত তৈলকণা, পুষ্প ও পুষ্পের মৌগন্ধ এবং অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি পরস্পর পরস্পর সহ নিত্য-সংশ্লিষ্ট, তেমনি চিত্ত ও চিত্তস্পন্দন উভয়ই অভিন্ন ; তথাচ ইহাদের যে ভেদকল্পনা করা হয়, জানিবে—তাহা কেবল মিথ্যা আভিধানিক মাত্র । উল্লিখিত চিত্ত ও চিত্তস্পন্দ এই উভয় পক্ষের একতরের স্বংসে গুণী ও গুণ উভয়েরই নিশ্চয় নাশ হয় । হে ব্রাহ্মণ ! চিন্তনাশের দুইটি প্রধান উপায়—যোগ ও জ্ঞান ; এই দুই উপায়ের মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ এবং বস্তুর যে সম্যক দর্শন, তাহার নাম জ্ঞান ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! প্রাণাপানাদির নিরোধ-কর কীদৃশ যোগোপায় জীব কখন কিরূপে অবলম্বন করিয়া অসীম সুখ-শান্তিদায়িনী মানসী শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারে ? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস ! যেমন ভূগর্ভের সর্বত্রই জলের চলাচল বিদ্যমান, তেমনি এই দেহ মধ্যে যে সকল নাড়ী আছে, তৎসমুদায়ের অভ্যন্তরে বায়ুর চলন স্পষ্টপ্রকাশ । এই বায়ুই প্রাণসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন । ইনি অভ্যন্তরে থাকিয়া স্পন্দন বশতঃ নানা আশ্চর্য্য-জনক কার্য্য-সমূহ সম্পাদন করেন ; এই জন্তই আত্মদর্শী ব্যক্তিগণ উহার অর্থাৎ প্রাণ-বায়ুর অপান ও ব্যান প্রভৃতি নাম-নিচয় নির্দেশ করিয়া থাকেন । সৌরভের আধার পুষ্প এবং শুক্লতার আধার হিম, ইহারা যেমন পরস্পর যথাক্রমে সৌরভ ও শুক্লতা গুণ হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ইহারা যেমন পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, তেমনি রসাত্মক প্রাণ চিত্তের আধার হইলেও প্রাণ ও চিত্ত পরস্পর একান্তই অভিন্ন । হে রাঘব ! অন্তরে প্রাণের পরিস্পন্দন হয় ; তাহাতে সংসার-ভাবোন্মুখী চিৎশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে ; জানিবে,—এই চিৎশক্তিই চিত্ত নামে নির্দিষ্ট । প্রথমতঃ প্রাণের পরিস্পন্দন হয় ; তাহাতে চিদ্বৃতি বিকাশ পাইয়া থাকে । এই চিদ্বিকাশ-বশেই সংসারভাবের বিকাশ হয় । জল-স্পন্দনবশে তরঙ্গ-রাজির ন্যায় এই ক্রমাগত ব্যাপার-পরস্পরা চক্রাবর্ত অনুসারে উদ্ভূত হয় । এই জন্ত শাস্ত্র-সমালোচক পণ্ডিতগণ প্রাণের গতিস্পন্দনকেই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন । অতএব যদি প্রাণ সংরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে মনের উচ্ছেদ নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে । মনের যদি উচ্ছেদ হয়, তাহা হইলেই সংসারভাবের তিরোধান ঘটে । এই তিরোধান—সৌরালোক-বিকাশের অভাব ঘটনায় জগদ্বাসী লোকদিগের দৈনন্দিন ব্যবহারপরস্পারার তিরোধানের ন্যায়ই হইয়া থাকে ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো ! গগন-গামী প্রাণাদি পবন সকল এই দেহাকার ক্ষুদ্র গৃহের অভ্যন্তরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে । তাহাদিগকে নিরোধ করা যাইতে পারে কিরূপে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর ! শাস্ত্রচর্চা, সজ্জন-সঙ্গ এবং বৈরাগ্যাভ্যাস

এই সকল দ্বারা সংসার-ব্যাপারে অনাস্থা হইবার পর প্রথমতঃ একাগ্রতার সহিত অভীষ্ট বস্তুর ধ্যান করিতে হয়। অনন্তর ব্রহ্ম-তত্ত্বের দৃঢ় অভ্যাস করিতে করিতেই প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অথবা যদি একান্ত ধ্যান যোগের সহিত অভিন্নভাবে পুরক, কুম্ভক ও রেচকাদির নিরন্তর অভ্যাস করা হয়, তাহা হইলেও প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কিস্বা ওঙ্কারের সুদীর্ঘ উচ্চারণ দ্বারাও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘ উচ্চারিত ওঙ্কারের শেষ প্রান্তে শব্দতত্ত্ব অনুভূত হয় এবং তৎকালেই বাহ্য-বিষয়ক জ্ঞানের উপশম ঘটিলে প্রাণের নিরোধ ঘটনা হয়। অথবা বারম্বার কেবল রেচক অভ্যাস করিতে থাকিলেও প্রাণ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়,— হইয়া যখন ছিন্ন অন্ন-খণ্ডের ন্যায় বহিরাকাশে উপনীত হইয়া থাকে, পরন্তু নাসারন্ধ্রাদি পথে পুনঃ প্রত্যাগত হয় না, তখন তৎপ্রভাবেও প্রাণ নিরোধ ঘটিতে পারে। কেবল রেচকের কথা নহে, মেঘদল যেমন পর্বতের উপর্যুপরি অনবরত আশ্রয় লইয়া সহজেই নিশ্চেষ্ট হইয়া রহে, তেমনি বারম্বার কেবল পুরকের অভ্যাস করিলেও অনায়াসেই প্রাণ সঞ্চারহীন হইয়া পড়ে। প্রাণের নিরোধ-ঘটনা তখন এই একমাত্র পুরকদ্বারাও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ যদি একমাত্র কুম্ভকেরও অভ্যাস করা হয়, তাহা হইলেও প্রাণ অনন্তকালের জন্য পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকেও প্রাণ নিরোধ মাখ্যায় অভিহিত করা যায়। যোগী পুরুষ তালু-মূলস্থ ঘণ্টাকার মাংসপিণ্ডকে স্বীয় জিহ্বা দ্বারা যত্নের সহিত আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণ স্থাপন করিয়া থাকেন। যোগীর এতাদৃশ যত্ন দ্বারাও প্রাণের নিরোধ ঘটনা হয়। এইরূপ কার্যে প্রাণ-পবনের অধঃসঞ্চার রহিত হয় এবং সে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রাণ-নিরোধনামক যোগ সম্পন্ন হয়। ধ্যানযোগে মনকে যদি নির্বিকার হৃদাকাশে লীন করা যায়, তাহা হইলেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ফল কথা, নির্বিকল্প সমাধি বিধানও প্রাণ-পরাজয়ের উপায়ান্তর বলিয়া নির্দিষ্ট। নাদিকার অগ্রভাগ হইতে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমাণ বহিরাকাশের মধ্যে যদি চক্ষু ও মন স্থির করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অভ্যাসের গুণে সকলই সম্ভব হইয়া

থাকে। যদি উক্ত রক্ত দ্বারা অভ্যাসবশে তালুর উক্তস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে স্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে প্রাণের বাহ্যসম্পর্ক রহিত হইয়া যায়। এইরূপ উপায় দ্বারাও প্রাণের নিরোধক্রিয়া সমাহিত হইয়া থাকে। ভ্রমের মধ্যস্থলে সতত চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আবদ্ধ রাখিলেও প্রাণের স্পন্দন রুদ্ধ হয়, এবং চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরই আত্মা, এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিলেও কদাচিত্ প্রাণ নিরোধ হইয়া থাকে। অথবা কখন যদি ভগবদনুগ্রহে সহসা তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় বিকল্পজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনায়ও প্রাণ নিরোধ হইতে পারে। যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া হৃদাকাশে ধ্যান করা যায়, আর সেই ধ্যানের ফলে যদি কখন তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা হইলে তথাবিধ সাক্ষাৎকারে সর্ব কল্পনার উপশম হইয়া থাকে। এইরূপেও প্রাণ নিরোধ ঘটনা হইতে পারে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! মহান্ আদর্শের ন্যায় যাহাতে এই সমস্ত বস্তু প্রতিবিন্ধিত হয়, জাগতিক জীবগণের সেই হৃদয় কি প্রকার ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সাধো ! শ্রবণ কর, জগতে জীবগণের হৃদয় দ্বিবিধরূপে নির্দিষ্ট। তন্মধ্যে এক হেয় এবং অপর উপাদেয় বলিয়া কথিত। দেহাত্মবাদীগণের বক্ষ ও পৃষ্ঠ স্থলের মধ্যস্থ মাংসখণ্ডকেও হৃদয় বলা হয়, এই হৃদয়কেই হেয় বলিয়া জানিবে। জ্ঞানীদিগের হৃদয় জ্ঞান মাত্র ; এই হৃদয়ই উপাদেয় সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট। ইহাই অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই বিরাজিত অথচ কুত্রাপি বিরাজিত নহে। এই হৃদয়ই প্রধান ; ইহাতেই এই বিশ্ব বিরাজমান। এই জ্ঞানমাত্র হৃদয়ই নিখিল পদার্থের দর্পণস্বরূপ ; ইহাই সর্ব সম্পত্তির কোষাগার এবং ইহাকেই অখিল প্রাণীর চিন্ময় জ্ঞানরূপ হৃদয় আখ্যা প্রদান করা হয়। এই হৃদয় দেহীর দেহের কোন অবয়বেরই অংশ বলিয়া নির্দিষ্ট নহে। জড়-জীর্ণ উপল-খণ্ডের সহিতই উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। জীব তাহার বাসনা বিসর্জন দিয়া যদি আপনার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ হৃদয়ে যত্নের সহিত চিন্তনীবেশ করিতে পারে, তাহা হইলেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

হে রাম ! প্রাণস্পন্দ নিরোধ করিবার যে সকল উপায়ক্রম পূর্বে

নির্দেশ করা হইল, সেই সমুদায় ক্রম কিম্বা স্বীয় সঙ্কল্পানুযায়ী অন্তবিধ ক্রম অথবা পণ্ডিত-জ্ঞানানুমোদিত অন্যান্য ক্রমানুসারেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। এই সকল যোগযুক্তি ধীরে ধীরে সাবধানে অভ্যাস করিতে হয়; নতুবা হঠাৎ প্রাণ নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। তব্য ব্যক্তি যদি সাবধানে এই যোগ অভ্যাস করেন, তাহা হইলেই সংসার-পরিহার ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় লাভ হইতে পারে। বলা বাহুল্য, অবिवেচনার সহিত হঠযোগ কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। কেন না, তাহাতে কঠিন রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, একবার রোগাক্রান্ত হইলে তখন আর ভব-বন্ধন-চ্ছেদন সহজে হইবার নহে।

হে রাঘব! পুরক, কুস্তক ও রেচকাজক প্রাণায়াম বৈরাগ্য-পরিলাভিত হইয়া অভ্যাসযোগে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, যখন যে যে বাসনারই উদ্ভব হউক, সে তাহারই নিরোধ-ব্যাপারে সাকল্য লাভ করিতে পারে; অথবা যোগ বাসনা বলবতী হইলে, যোগ ফল প্রদান করে কিম্বা ভোগ-বাসনার প্রাবল্য ঘটিলেও তাহার চরিতার্থতা সম্পাদনে সক্ষম হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! গিরিনির্ঝরিণী যেমন দূর পথে প্রধাবিত হইয়া প্রশান্ত-ভাব অবলম্বন করে, প্রাণও তেমনি কঠোর হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত প্রদেশে ক্র, নাঙ্গ ও তালু পর্য্যন্ত অবয়ব সংস্থানে বারম্বার প্রাণায়াম অভ্যাসে উপশান্ত হইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, জিহ্বার প্রান্ত ভাগ দ্বারা সূদৃঢ় অভ্যাসযোগে তালুদেশস্থ ক্ষুদ্র ঘটিকাকে যদি বার-বার স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলেই প্রাণপ্রবাহের গতি-নিরোধ ঘটিয়া থাকে।

বৎস! এই সকল সমাধি স্ব স্ব সিদ্ধিকলে বিকল্পবহুল হইলেও যদি পুনঃপুন অভ্যাগযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে জীবের পরম উপশমের নিমিত্ত শীঘ্রই বিকল্পবিহীন হইয়া পড়ে। অভ্যাসের ক্ষমতা যে কত, তাহা আর কি বলিব, অভ্যাসগুণে মানুষ শোক-তাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া আত্মারাম হয় এবং অন্তরে অপার শান্তি স্থখ অনুভব করিতে পারে। অভ্যাস ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা এরূপ স্থখশান্তি ঘটে না,

অতএব তোমায় বলি, তুমিও অভ্যাসবান হও । প্রাণের পরিস্পন্দ অভ্যাস-
গুণেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইলেই মন বিলয় প্রাপ্ত
হয় । মনের লয়ে একমাত্র নির্বাণই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । বাসনা-
বিহীন মনই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত । পরন্তু বাসনাবলিত মন দেহকে
এবং দেহের সহিত প্রাণকে পর্য্যন্ত অভিমান বশে গ্রহণ করে ; তাই বলি,
হে রামচন্দ্র ! তুমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা করিতে
পার । জানিও—যাহা প্রাণস্পন্দ, তাহাই মনের স্বরূপ ; ইহা হইতেই
সংসারভ্রম সম্ভূত হয় । কিন্তু যখন উহার উপশম প্রাপ্ত হয়, তখনই ঐ
সংসারভ্রম নিরাকৃত হইয়া থাকে ।

হে রাম ! জীবের সংসারভ্রম বা বিকল্লাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সেই
একমাত্র বাক্য-মনের অতীত পদ অবশিষ্ট থাকে । সে পদপ্রাপ্তে সংসার-
ভাবময় বাক্যাবলি উপস্থিত হইতে পারে না । ফলে বাক্য দ্বারা তাহাকে
নির্দেশ করা যায় না বলিয়া তিনি বাক্যাতীত, তাঁহাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত,
তাহা হইতেই সমস্ত আবির্ভূত, তিনিই সমস্ত এবং সমস্ত হইতেই তিনি ;
অথচ তাঁহাতে কিছুই বিদ্যমান নাই, তাঁহা হইতে এ সকল কিছুই নহে
এবং তিনি এই জগৎস্বরূপও নহেন । সমস্তই বিনশ্বর, সমস্তই বিকল্পময়
এবং সমস্তই গুণাত্মক বলিয়া সেই গুণাতীত পরমাত্মার কোনই সূদৃশ
দৃষ্টান্ত কুত্ৰাপি দৃষ্টিগোচর হয় না ; তত্রাচ প্রজ্ঞাশালী সাধকসম্প্রদায়
তাঁহার যে পরিচয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা কেবল তদীয় প্রতিভার
বিকাশ-দর্শনেই ঘটিয়া থাকে । তিনি শস্যসমুদায়ের আশ্বাদনী শক্তি, সমস্ত
তৈজস বস্তুর দীপনী শক্তি এবং কামাদি নিখিল আশুর বিষয়েরও
প্রকাশোন্মুখী হইয়াই অন্তরে চিন্ময়টী চন্দ্রিকারূপে আবির্ভূত হইয়া
থাকেন । তিনি কল্লতরুর স্বরূপ ; তাঁহা হইতেই নানা রসময়ী সংসার-
ফলরাজি অজস্র আবির্ভূত হইতেছে ও পতিত হইতেছে । যে স্থিরধী
মহামনা মানব সেই সর্ব সীমার অতীত পদ অবলম্বনপূর্বক অবস্থান
করেন, তিনি বিজ্ঞ এবং তিনিই জীবমুক্ত আখ্যায় অভিহিত । তাঁহার তখন
কাম ভোগাদির যাবতীয় উৎকর্ষা বিদূরিত হইয়া যায় ; সেই উৎকর্ষা
অপগমের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট বা অনিষ্টবিষয়ক হিত বা অহিত বাসনাও

অপগত হইয়া থাকে । * তিনি সমুদায় ব্যবহারেই সমজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া পুরুষোত্তমরূপে বিরাজ করিতে থাকেন ।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

উনশীতিতম সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! চিত্ত নাশের দ্বিবিধ ক্রম উল্লিখিত আছে । তন্মধ্যে প্রথম ক্রম যোগ ও দ্বিতীয় ক্রম জ্ঞান । এই যোগ ও জ্ঞান ক্রমের মধ্যে আদ্য যোগ ক্রম বা চিত্ত নাশের প্রকার আপনি নিরূপণ করিয়াছেন, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট আপনি জ্ঞান-ক্রমের বিষয় সম্যক্ প্রকাশ করিয়া বলুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজব! এ সংসারে একমাত্র নিত্য স্বপ্রকাশ পরমাত্মাই আছেন । তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই । এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তই পণ্ডিতগণের মতে সম্যক্ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান । ঘট, পট, গঠ, ইত্যাদি আকারে এ সংসারে কত অসংখ্য পদার্থপুঞ্জ পরিদৃষ্ট হয়, এই সমস্তই আত্মা; তন্নিম্ন আর কিছুই বিদ্যমান নাই । এইরূপ স্থির নিশ্চয়কেই সম্যক্ জ্ঞান বা সম্যক্ দর্শন বলা হয় । এই জ্ঞানেই মুক্তি হইয়া থাকে । উহার বিপরীত অর্থাৎ অসম্যক্ জ্ঞান হইতেই সংসারভাবের বিকাশ হইয়া থাকে । যেমন রজ্জ্বস্বরূপের অজ্ঞান-নিবন্ধন তাহাতে সর্প দর্শন হয়, আবার রজ্জ্বস্বরূপের জ্ঞান হইলে যে রজ্জ্ব সেই রজ্জ্বই দেখা যায়, তেমনি আত্মস্বরূপের অজ্ঞান বশতঃ সংসারদৃষ্টি হয় এবং আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে । মোক্ষদশায় সন্নিহিত-মাত্রই ভাসমান থাকে ; তাহাতে সঙ্কল্প বা গম্যেদ্য কিছুই থাকে না এবং অন্য কোন কিছুর বিদ্যমানতা বা ভাসমানতারও তাহাতে সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায় । যদি বিশুদ্ধরূপে বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সন্নিহিত পরমাত্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে, এবং উহা চিরশুদ্ধ হইলেও যদি

অবিশুদ্ধভাবে অন্তরে বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে অবিদ্যা নাগে নির্দিক্ত হয় । পরমাত্ম-জ্ঞান-দশায় সন্নিহিত ও সম্বন্ধের ভেদ-কল্পনা নিরস্ত হইয়া যায় । অজ্ঞান বশে সংসারভাব সঞ্চিত হয়, জ্ঞানোদয়ে আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাব থাকে না ; তখন একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছুই থাকে না । একমাত্র আত্মাই এই সমস্ত সংসার, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানেই পূর্ণতা আবির্ভূত হয় ।

রামচন্দ্র ! যখন উল্লিখিতরূপে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়, ভাব-অভাব বা বন্ধ-মোক্ষ, এ সকল কেবল কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং শোক বা দুঃখের বিষয়ও এ ত্রিজগতে কুত্রাপি নাই । তখন বুঝা যায়, কোন চেত্ন নাই বা চিত্ত নাই, একমাত্র ব্রহ্মই এই সকল ভাবে বিকাশ পাইতেছেন । এই দৃশ্য বিশ্ব একমাত্র পরম ব্যোম ব্যতীত আর কিছুই নহে ; সুতরাং মুক্তি কি আর বন্ধই বা কার ? ব্রহ্ম ব্রহ্ম হইতেও স্বব্রহ্ম, তিনি স্বীয় আত্মাতেই মায়াবলে নটের ন্যায় এই ব্রহ্মদাকার দৃশ্য বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন । তাই বলিতেছি, তুমি জ্ঞানবলে ভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া আপনাতে আপনি অবস্থান কর । যদি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, কাষ্ঠ, পাষণ বা বস্ত্র, এ সমুদায়ের পরস্পর ভেদ কিছুই নাই ; সুতরাং তখন একই বস্তুতে হয় বা উপাদেয় বুদ্ধি আসিবে কিরূপে ? আদিতে এবং অন্তে যে অবিনশ্বর স্বরূপ, তাহাই যথার্থ বস্তু ; এবং সেই বস্তুই আত্মার স্বরূপ ।

হে রঘুবর ! তুমি তন্ময় হইয়াই অবস্থান কর । এই চরাচর নিখিল সংসার পরমানন্দময় ব্রহ্মেরই স্বরূপ ; সুতরাং ইহাতে সুখের বা দুঃখের অবসর কিছুই নাই । অতএব তোমায় বলিতেছি, তুমি বিজ্ঞ হইয়াই অবস্থান করিতে থাক । দেখ, জল হইতেই তরঙ্গাদির আবির্ভাব হয়, সুতরাং জলই যেমন তরঙ্গাদি নানাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি আত্মাও অজ্ঞ জনের সঙ্গীপে অজ্ঞান-জনিত জরামরণময় নিজাকারেই বিকাশ পাইয়া থাকেন । বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবলে বিমল আত্মাকে যিনি আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করেন, তথাবিধ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন ভোগাদিই বন্ধন-করিতে সক্ষম হয় না । যেমন ক্ধিক্ষ্মাত্র বায়ু বহিলে বিশাল শৈল-

কলেবরের কিছুই করিতে পারে না, তেমনি যিনি প্রজ্ঞাবলে বিচার-পরায়ণ হইয়া রহেন, কামাদি রিপুগণ তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না। 'বক যেমন জল-নির্গত মীন ভক্ষণ করে, তেমনি যাহার বিচার-নিষ্ঠা নাই, তাদৃশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন, আশাপাশ-যন্ত্রিত মূঢ় ব্যক্তিকে দুঃখরাশি আসিয়া কবলিত করিয়া ফেলে।

হে রঘুবর ! এ সংসার সকলই সেই আত্মা ; এখানে অবিদ্যা কোথাও নাই। 'তুমি এই প্রকার দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক স্বস্বরূপে স্থির হইয়া থাক। দেখ, সরোবর যত প্রকারই থাকুক, তৎসমুদায়ে যেমন জল বৈ আর কিছুই নাই, তেমনি এই সংসার-ভাবপ্রবাহে বস্তুতঃ নানাপ্রকারিতা কিছুই নহে ; ফলে সকলই সেই এক ব্রহ্ম। যাহার এই প্রকার স্থির ধারণা আছে, তিনিই প্রকৃত পক্ষে পদার্থের যথার্থ তত্ত্ব অবলোকন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকেই মুক্ত আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

উনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! বিবেকশালী ব্যক্তি অন্তরে ঐরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সম্মুখস্থ ভোগরাশির প্রতিও কিঞ্চিন্মাত্র স্পৃহা জন্মে না। বিবেকী বিবেচনা করেন,—এই যে চক্ষু, ইহা কেবল আলোকনের নিমিত্ত মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। বলীবর্দ যেমন ভার বহনই করে, কিন্তু ভারহীন দ্রব্যে প্রভুত্ব তাহার কিছুই নাই, তেমনি এই চক্ষুরিন্দ্রিয় কেবল প্রিয় বা অপ্রিয় পদার্থ দর্শন করে মাত্র, পরন্তু তজ্জনিত সুখ-দুঃখের ভোগ জীবই করিয়া থাকে। কাজেই বলা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি রূপাকৃষ্ট হয়, তবে তাহাতে বিবেকী আত্মার ক্ষতি কি হইয়া থাকে ? দৃষ্টান্ত স্বলে বলি, সেনাসমবায়ের অন্তর্গত রজকের গর্দভ যদি পঙ্ক-পতিত হয়, তবে তাহাতে সেনাপতির কি ক্ষতি হইয়া থাকে ? তাই বলিতেছি, রে অধম নয়ন ! তুমি আর সৌন্দর্য্যাদি কর্দমের আশ্বাদ গ্রহণ করিও না ;

কেন না, উহা নিজেও নাশ পায়, এবং ক্রমে তোমাকেও ধ্বংস করিবে । তুমি স্বভাববশে রূপে প্রধাবিত হও, হইবে ; কিন্তু আত্মার তাহাতে কিছুই হইবে না । দেখ, তুমি রূপে মগ্ন হইতে হয় হও, যেন তাহার স্বাদ গ্রহণ করিও না ; কারণ, যে অন্তর্গত চিদাত্মার সাহায্যে অন্তরের ও বাহিরের পদার্থ তুমি প্রকাশ কর, তোমার কৃতকার্য্য দ্বারা সে চিদাত্মা যেন বন্ধনদশা ভোগ করে না । হে নেত্র ! তুমি অবশ্যস্তাবী মরণের নিমিত্ত উৎপন্নধ্বংসী ও আপাতরম্য ;—সুতরাং অসম্ময় রূপাদির আশ্রয় লইও না । কেন না, ভাবিয়া দেখ, যিনি সতত সর্ব্বার্থ-দর্শনে সক্ষম, তথাপি পরমাত্মাই যদি রূপাদির দর্শন ব্যাপারে উদাসীনভাবে অবস্থান করিলেন, তবে তুমি আর কেন বুধা সাময়িক, দীপাদির আলোক প্রাপ্ত হইয়া রূপ সন্দর্শনপূর্ব্বক সে রূপে মগ্ন ও অকারণ অন্ততপ্ত হইতেছ ? রে চিত্ত ! নদীজলে যেমন ফেন-বুদ্ধদাদি দর্শন আর আকাশে যেমন পিচ্ছি-কাবলোকন, তেমনি এই মিথ্যা সংসারের মিথ্যা বিলাসে তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট বা অনুরক্ত হইতেছে, হউক, কিন্তু তাহাতে তোমার কি যে, তুমি বুধা অনুরক্ত বা আসক্ত হইতেছ ? ওহে অহঙ্কার ! তোমাকেও বলি, চক্ষুর যাহা ইচ্ছা, সে তাহা দেখুক, প্রলয়-পয়োধি-জলের ক্ষুদ্র শফ-রীর ন্যায় মায়াবশে সদা চঞ্চল চিত্ত যে ভাবে ক্ষুরিত হইতে হয়, হউক, তাহাতে তুমি আবার কোথা হইতে আসিয়া কেন বুধা যোগদান করিতেছ ? হে চিত্ত ! আলোক ও রূপ ইহার পরস্পর আধার ও আধেয় ভাবে নিত্য অবস্থিত ; সুতরাং সূর্য্যাদির আলোক অবলম্বন করিয়া রূপ ক্ষুরিত হয় হউক, আর আলোকও রূপাদিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতে হয় হউক, ইহাতে তোমার ত সম্পর্ক কিছুই নাই ? তবে এ বিষয়ে তোমার বুধা ব্যাকুলতা কেন ? চক্ষুর সাহায্যে বাহিরের রূপাদি দর্শন ও মনের দ্বারা সেই সেই দৃষ্ট বিষয়ের সঙ্কলন, ইহাদের পরস্পর কাহারও সহিত কাহারই বাস্তব সম্বন্ধ নাই, তথাচ মুখমণ্ডল ও তাহার আদর্শ-গত প্রতি-বিশ্বের ন্যায় উহার নিত্য সংলগ্নভাবেই লক্ষিত হয় । কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, তাদৃশ জীবের নিকটই উহার নিত্য-সংশ্লিষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; পরন্তু একথাও সত্য যে, যাহার অজ্ঞানকে জ্ঞান আসিয়া গ্রাস করিয়া

ফেলে, তাহার নিকট নিত্যই অসদাকারে পরিণত ও নিত্যই পৃথকভাবে অনস্থিত। রূপ, আলোক ও মনস্কার এই তিনটি মনের কল্পনাবলেই পরস্পর স্তম্ভিত রহিয়াছে।

রামচন্দ্র ! মধ্যম বা অধম অধিকারী ব্যক্তিগণ নিজ মনের মননরূপ বন্ধন-সূত্রে বিচারপুরুষের সম্বন্ধে ছেদন করিয়া ফেলেন। পরন্তু যিনি সর্বথা অধিকারী, তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি অনায়াসেই হয় ; কাজেই তদীয় অজ্ঞান স্বভাবতই দূর হইয়া যায়। অজ্ঞান যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার মনেরও লয় হইয়া থাকে। অজ্ঞান ও মন ক্ষীণ হইলে দেখা যাইবে, রূপ, আলোক ও মনস্কার, এ তিনের আর সম্বন্ধ হইতেছে না। চিত্তই সমস্ত অন্তরিস্থির উদ্বোধক ; অতএব গৃহ হইতে যেরূপ পিশা-চকে বিতাড়িত করে, তেমনি যে কোন প্রকারেই হউক, অন্তর হইতে চিত্তের উচ্ছেদ করা কর্তব্য।

ওহে চিত্ত ! তোমায় বলিয়া রাখিতেছি, কেন আর তুমি অনর্থক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছ ? তোমার আদি-অন্ত আমি জানিতে পারি-য়াছি ; আদিতে বা অন্তে তোমার কিছুই নাই। তুমি যখন আদ্যন্ত-হীন, তখন বর্তমানেও তোমার বিনাশ নিশ্চিতই। হে চিত্ত ! ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদিপঞ্চক আনয়ন করিতেছে ; তুমি তাহাদের আকারে আমার অন্তরে কেন বৃথা স্ফুরিত হইতেছ ? যে তোমাকে আপনার বলিয়া জানে, তাহার নিকট তুমি ঐরূপে স্ফুরিত হইও, তাহাই তোমার মানাইবে, নতুবা তোমার ঐদৃশ স্ফুরণ আমার কিছু মাত্র প্রীতির কারণ নহে। দেখ, তুমি ঐন্দ্রজালিকের মায়াদর্শক ব্যক্তির মানসবৃত্তির ন্যায় মৎসমীপে নিজ বৃত্তিতে বিচরণ করিতেছ,—করিয়া পরিণামে আপনা আপনিই দগ্ধ হই-তেছ। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, চিত্ত ! তুমি থাক, আর যাও, আমার তুমি কেহ নহ এবং তুমি জীবিত বলিয়াও আমি মনে করি না, কেন না, তুমি স্বভাবতই মৃত ; বিচার করিয়া দেখিলে কোন কালেই তোমাকে জীবিত বলিয়া বোধ হয় না ; সত্য সত্যই তুমি নিত্য মৃত। হে নিত্য মৃতাকার চিত্ত ! তুমি নিস্তব্ধ, জড়, ভ্রাস্ত ও শূন্য। যে মৃত—সেই তোমার বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি বড় চতুর হইয়াও বিচারশীল ব্যক্তিকে

কিছুতেই বাধ্য করিতে পারি না। তোমার যে অস্তিত্ব কিছুই নাই, তুমি যে একটা মৃত পদার্থ, ইহা এতদিন আমরা মূর্খতা বশতঃ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এখন আর সে মূর্খ-ধারণা নাই, দৌপের নিকট তিমিরের যেমন দ্বিত্য অভাব বিদ্যমান, তেমনি আমাদের এখনকার জ্ঞানদশায় তোমার অভাব স্পষ্টতই প্রতীয়মান। তুমি বড় শঠ; আমার এই দেহ-গৃহকে এতকাল শাঠ্যবেলেই আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমিই শঠতা করিয়া আমার এই দেহ-গৃহে কোন ক্রমেই সাধুসমাগম হইতে দাও নাই। কিন্তু এখন কি হইয়াছে? তুমি প্রেতপ্রতিম জড়ম্ভাব শঠ, আমার দেহ-গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছ; কাজেই এক্ষণে আমার দেহাশ্রমে সতত শমদমাди সাধুজনের সমাগম হইতেছে। বলিব কি, আমার এখন আর স্নেহের অংশি নাই। ওরে ছুফ! পূর্বে তোমার অস্তিত্ব ছিল না, এখনও হইতেছে না বা ভবিষ্যতেও থাকিবে না; অতএব রে জগদাকার চিত্ত-বেতাল! এইরূপে কালত্রেয়ে তোমার নিবারণ সত্ত্বেও এক্ষণে হেথায় থাকিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না! যদি তোমার লজ্জা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলি, ওরে চিত্ত-বেতাল! তুমি তৃষ্ণারূপিণী পিশাচীগণকে ও ক্রোধপ্রমুখ রিপুগণকে সঙ্গে লইয়া আমার দেহ-গৃহ হইতে সত্বর নিক্রান্ত হও।

আহা কি ভাগ্য আমার! যেমন পশুরাজের শব্দ শুনিবামাত্র গৃহাভ্যন্তরে লুকায়িত ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়া থাকে, তেমনি সতত অনবস্থিত চিত্ত-বেতাল আমার বিবেকের অভ্যুদয় দর্শনেই দেহ-গৃহ হইতে সত্বর পলাইয়া গিয়াছে। অহো! ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, এই চিত্ত একান্ত জড় ও ক্ষণভঙ্গুর হইয়াও এই সমস্ত জনসাধারণকে বিবশ করিয়া তুলিতেছে। রে চিত্ত! তুমি অজ্ঞানী লোককেই আক্রমণ করিয়া থাক; কিন্তু এরূপ আক্রমণে তোমার বল-বীৰ্য্যের পরিচয় কিছুই প্রকাশ পায় না। হাঁ স্বীকার করি, যদি তুমি একবার আগায় অভিভূত করিতে পার, তবেই তোমার বিক্রমের পূর্ণ পরিচয় হয় এবং তবেই বুঝিতে পারি যে, তোমার আশ্রয়, সহায় বা বলের অভাব নাই। ওরে অবোধ চিত্ত! তুমি আর কিছুতেই আমার নিকট থাকিতে পারিবি না; আমি অনেক দিন

পূর্ব হইতেই তোকে মৃত বলিয়া বুঝিয়াছি ; সুতরাং অদ্য আর নূতন করিয়া কি বুঝিব ? আমি এতকাল তোকে জীবিত জ্ঞান করিয়া এই হৃদীর্ঘ সংসারনিশায় প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আসিয়াছি ; কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুই একান্তই মৃত পদার্থ ; কাজেই আমার আর কোন আশাই নাই, আমি সর্বত্যাগী হইয়া কেবল আত্মাতেই অবস্থান করিতেছি ।

অহো আমার কি ভাগ্য ! কি সুখের দিবস ! অদ্য আমি চিত্তকে মৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলাম । আর না, আর আমি ঐ কপটশঠ চিত্তের সহবাসে কদাচ আমার এই হৃদীর্ঘ জীবন যাপন করিব না । আমি দেহ-গৃহ হইতে ঐ শঠ মনকে নিঃসারিত করিয়াছি, আর আমার বেতাল-সংসর্গ নাই । আমি অধুনা আত্মাতে অবস্থান করিয়া সুখী হইয়াছি । এতকাল আমি চিত্ত-বেতালে আক্রান্ত হইয়াছিলাম । ঐ অবস্থায় তখন কতই না বিকার করিয়াছি । এক্ষণে সে সকল স্মরণ হয়, আর আমি স্বতই হাসিতে থাকি । আমার হৃদয়-সদনে বাস করিয়া ঐ চিত্ত-বেতাল বড়ই বুদ্ধি পাইয়াছিল ; আমার অদৃষ্ট সুপ্রদম্ব, তাহা আমি বিচাররূপ অস্ত্র দ্বারা উহাকে এক্ষণে নিহত করিয়াছি । তাহা ঐ বেতাল উপশান্ত হইয়া গিয়াছে । বেতাল বিলীন হইবার পরই ভাগ্যগুণে আমার দেহ-নগর শান্তি-পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমি এখন বড়ই সুখে অবস্থান করিতেছি । আমি অমোঘ বিচারমন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, তাহারই প্রভাবে আমার মনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, চিন্তা চলিয়া গিয়াছে ও অহঙ্কার-নিশাচর নিরাকৃত হইয়াছে । অধুনা আমি কেবল আত্মাতেই পরম সুখে রহিয়াছি । আমার মন কি, আশা কি, অহঙ্কার কি, কলত্রবর্গ ই বা কি ? ফলে সকলই ব্যর্থ, সকলই অসার । কিন্তু আমার বড় ভাগ্য, সে সকলই সমূলে আমার নষ্ট হইয়া গিয়াছে । সম্প্রতি আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি । আমার সমস্ত বিকল্প তিরোহিত হইয়াছে । আমি নিত্য চিন্ময় পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি ; সুতরাং আমার আর অণু নমস্কারার্থ কে ? আমি আপনাকেই আপনি বারম্বার নমস্কার করি । আমার শোক নাই, মোহ নাই, আমি অভিমানপ্রধান জড়াংশ নহি, আমার

কেহ নহে, আমি অন্য কেহ নহি, আমি আমাকেই নমস্কার করি । আমার আশা নাই, কৰ্ম্ম নাই, সংসার নাই, কৰ্ত্তৃত্ব নাই, ভোক্তৃত্ব নাই, দেহ নাই ; আমি আমাকেই বারবার নমস্কার করি । আমি আত্মশব্দ জন্ম প্রত্যয়-বিষয় নহি, অথচ আত্ম ভিন্ন অন্য নহি, ‘অহং’ শব্দ জন্ম প্রত্যয়-বিষয় নহি, এবং তদ্ভিন্ন অন্যও আমি কেহ নহি । আমিই সকল এবং সকলই আমি । স্মৃতরাং আমাকেই আমার নমস্কার । আমি ভুবনের কারণ হইয়া চিদাকারে এই-বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছি । আমার কোনই পরিচ্ছেদ নাই, আমি আমাকেই বারবার নমস্কার করি । আমার বিকার কিছুই নাই, আমি নির্বিকার, নিত্য, নিরাশ, এবং সর্বকালেই সর্বথা সর্বস্বরূপ মহাত্মা ; আমি আমাকেই পুনঃপুন নমস্কার করি । আমার কোন রূপ নাই, কোন নাম নাই, আমি স্বয়ং আত্মায় স্বপ্রকাশ ও আত্মাতে এক-নিষ্ঠ, আমি আমাকেই বারবার নমস্কার করিতেছি । আমি সর্বরূপিণী বিশ্ববিকাশিনী সম-সূক্ষ্ম সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, আমার সেই আত্মাকে আমি নমস্কার করি ।

এই যে নগ-নদী-নীরধি-শালিনী মেদনী-সহিতা দৃশ্যদ্রী, ইহা আমি, নহি ; এইরূপে এই যে অতীত-অনাগত পদার্থযুক্ত সমস্ত জগৎ, ইহাও আমি নহি, অথচ এই সকলই আমি ; স্মৃতরাং আমাকেই আমার নমস্কার । যাহাতে কোনই মনন নাই, যিনি সর্ব সৌন্দর্যের নিকেতন, যাহার স্তর-মরণ নাই, যিনি গুণাতীত ও জন্ম-বিরহিত, আমি সেই অচ্যুত দ্রষ্টাকে বারবার নমস্কার করিতেছি ।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একান্বীতিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভূজ ! আত্মাকেই যাহার অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া অবধারণ করেন, তাদৃশ তত্ত্বাভিজ্ঞ মহাত্মাগণ উল্লিখিত প্রকারে বিচার করিয়া চিত্তের মিথ্যাত্ব বিদিত হইলেও পুনর্ব্বার বক্ষ্যমাণরূপে চিত্ত-

বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহাদের বিচারপ্রণালী এইরূপ,—যে চিত্ত এ জগতের জগদ্ব্যব মার্জ্জন করিয়া আত্মাতেই পর্য্যবসিত করিয়া দেয়, অর্থাৎ ইহা জগৎ নহে, আত্মাই, এই প্রকার বোধ উদ্ভাবন করে, সে চিত্ত যে অবস্থিত হয়, ইহা একান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। চিত্ত থাকিবে কিরূপে? এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাই যখন কিছুই নহে, তখন চিত্তের কি কোন বস্তু হওয়া সম্ভবে? বস্তুতঃ চিত্ত সম্পূর্ণই অসংস্করণ; কেন না, সে অবিদ্যমান কিস্তা তাহার উৎপত্তি মায়িক বিলাস। অথবা চিত্ত নিশ্চয়ই নাই কিস্তা তাহা আকাশকুসুমবৎ ভ্রান্তিরই বিকাশ মাত্র। যেমন নৌকারোহী শিশুর নিকট ভ্রমক্রমে তীরস্থ তরুরাজির গতিশীলতা প্রতিপন্ন হয়, আত্মভ্রান্ত অজ্ঞানীর নিকটও চিত্তস্পন্দ তেমনি হইয়া থাকে। কিস্ত যিনি আত্মজ্ঞানী সাধুপুরুষ, তাঁহার নিকট ঐ চিত্ত নিত্যই মিথ্যাস্বরূপ। কোন তিল বা ইক্ষু-পেষণ যন্ত্রে উৎখিত হইয়া ভ্রমণপূর্বক তাহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেও ক্রিয়াকাল যেমন সম্মুখস্থ শৈলাদিকেও ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তেমনি অজ্ঞানবশে যতদিনে না ভ্রম নিরস্ত হয়, ততদিন কেবল চিত্তস্পন্দনই অনুভূত হইতে থাকে। যে ভ্রম দ্বারা চিত্তের স্থিতি হয়, সে ভ্রম চলিয়া গেলে চিত্তের অস্তিত্ব থাকে না। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, চিত্ত নাই; কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান। কাজেই মিথ্যা চিত্ত হইতে যে সকল পদার্থভাবনার উদয় হয়, সে সমুদায়ও মিথ্যা; মিথ্যা বলিয়া সে সকলই আগার পরিত্যাজ্য। পূর্বে যে চিত্ত বিষয়ে আগার সন্দেহ ছিল, এক্ষণে তাহা আগার গলিয়া গিয়াছে, আমি অধুনা গতজ্বর ও স্বস্থ হইয়াছি। পূর্বে যে আমি পারমার্থিকতায় অবস্থিত ছিলাম, এখনও আমি কেবল সেই স্বানুভাবেই অবস্থান করিতেছি। আলোকের অভাব হইলেই রূপভেদ-বোধক জ্ঞানাদি যেমন থাকে না, তেমনি চিত্তের যখন অভাব হয়, তখন অজ্ঞতানিদান বাসনারাশিরও অবসান হইয়া থাকে। আগার চিত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়াছে, মোহজাল ক্ষয় পাইয়াছে এবং অহঙ্কার ছিন্ন হইয়াছে; সুতরাং আগার অজ্ঞাননিদ্রারও অবসান ঘটিয়াছে। আমি সম্প্রতি জাগ্রৎ আত্মাতেই প্রবুদ্ধ রহিয়াছি। এক আছেন ব্রহ্ম; তিনিই বটে নিত্য সত্য। তাঁহার ভেদ ভিন্নতা নাই। কাজেই অন্তরে আর

কেন সে অসৎ বিশ্বের অস্তিত্ব ধারণা পোষণ করিতে থাকিব ? বলিতে কি, সে অসদালাপের প্রয়োজনও কিছুই নাই । আমি এখন যে পদে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিরাভাস, অনাদি, অনন্ত, পবিত্র ব্রহ্মপদ । আমি সৌম্য, সর্বগত, সূক্ষ্ম, শান্ত আত্মা হইয়াই অবস্থান করিতেছি । এ সংসারের ব্যবহার-দৃষ্টিতে যে চিন্তাদি আছে এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্ম চৈতন্যাদির যে বিদ্যমানতা রহিয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে তাহা আকাশ হইতেও স্বচ্ছ, অতীব বিতত, অসীম ও শাস্ত । দেহাভ্যন্তরে চিত্ত থাকুক, বা অন্তরে বিলয় পাইয়া যাউক, অথবা মৃত কিস্মী জীবিত থাকুক, আমার সহিত তাহার সন্ধি কি ? আমি ত নিত্যোদিত নিঃসঙ্গ আত্মা ; আমার যখন সঙ্গ নাই, তখন আর চিন্তের ঐ সকল অবস্থাবিচারে আমার প্রয়োজন কি ? এত কাল অতীত হইয়াছে, আমি নিজের মুখতা বশতঃ কিছুমাত্র বিচার করি নাই, তখন আমি পরিমিত বা পরিচ্ছিন্নাকার ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বিচার করিয়া বুঝিলাম, আমি অমিতাকার, আমার বিচারই বা কি, আর আমিই বা কে বিচারক ? এবং কিসেরই বা আমি বিচার করিয়া দেখিব ? আমার ধারণা, এ সকলে প্রয়োজন কিছুই নাই । মন যে দিন মরিয়াছে, সেই দিন হইতেই বিশ্ববিকল্পসমূহের অবসান ঘটিয়াছে । স্তবরাং অদ্য হইতে আমি যাবতীয় অন্তঃস্থ সকল পরিহার করিলাম এবং এইরূপ নির্ণয় করিয়া ওঙ্কার-নির্বাচ্য তুরীয় পরমাত্মায় শাস্তভাবে যোনি হইয়া রহিলাম ।

হে রঘুনন্দন ! আত্মজগণ গমন, অবস্থান, ভোজন, শয়ন সকল সময়েই স্থায়ী প্রজ্ঞাবলে প্রত্যহ ঐরূপ বিচার করিবেন এবং স্বয়ং স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিরুদ্ধে বর্ণাশ্রমোচিত যাবতীয় কৰ্ম্ম-পরম্পরা নির্বাহ করিবেন ।

রামচন্দ্র ! এইরূপে প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তির অভিমান অপগত হয় । অভিমান চলিয়া গেলে তাঁহার অন্তঃকরণ অতি প্রফুল্ল হইয়া উঠে । তিনি শারদ স্নধাকরের ন্যায় কান্তিমান্ হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধৰ্ম্ম পালনপূরঃসর এ সংসারে প্রচুর আনন্দের সহিত বিহার করিয়া থাকেন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! পুরাকালে বৃহস্পতির ভ্রাতা, বিদ্বান্ সম্বর্ভ এইরূপই বিচার করিয়াছিলেন এবং আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া বিদ্যা-চলে বিচরণ কালে আগার নিকট উক্তরূপ বিচারবার্তাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অতএব তুমি বিচারনিষ্ঠ বুদ্ধিবলে অসং দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া উত্তরোত্তর চিত্ত বিশ্রান্তির প্রকর্ষ-পরিপাক প্রযুক্ত ক্রমিক ভূমিকারোহণ করত এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হও।

হে রাম ! এক্ষণে তোমার নিকট অপর এক তত্ত্বদৃষ্টি-বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি ; পূর্বের বীতহব্য মুনি এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই অশঙ্কিত ব্রহ্মপদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

পুরাকালে মহাতেজা বীতহব্য মুনি অরণ্যপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া-ছিলেন। দিবাকর যেমন মেরু-কন্দরে ভ্রমণ করেন, তেমনি তিনি সমাধি-সাধনার অনুকূল বিষ্ণাগিরির কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করিতেন। কালক্রমে আধি-ক্যাধিগয় সংসার-ভ্রমজনক ভীষণ ক্রিয়াক্রম হইতে তাঁহার একান্তই ভয় জন্মিয়াছিল, তাই তিনি নির্বিবকল্প সমাধি-লভ্য পরম পদ প্রাপ্তির কামনায় সংসার হইতে আত্মব্যাপারসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন এবং ঐ বিদ্যাচলেরই কোন এক প্রদেশে কদলীদল দ্বারা একখানি পর্ণ-কুটীর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত সেই পর্ণকুটীরের মধ্যভাগ শুভ্র, সৌগন্ধযুক্ত ও অলিবাণ্ড উৎপলের আয় অতীব রমণীয় হইল। তিনি স্বহস্তে সেই কুটীয়াভ্যন্তরে একখানি পবিত্র মুগ চর্ম্মাসন পাতিয়া লইলেন এবং হিমগিরিশৃঙ্গস্থ বর্ষগহীন বারিধরের আয় অচঞ্চলচিত্তে তদুপরি উপবেশন করিলেন।

তৎকালে বীতহব্য মুনি উভয় পদের উভয় তলমূলের উপরিভাগে করাস্থলিদল বিস্তৃত করিয়া বন্ধপদ্মাসন হইলেন এবং স্থায়ী প্রোবাদের মরল ও সমুন্নত করিয়া গিরিশৃঙ্গস্থ নিশ্চলভাবে সমাধি-ব্যাপারে নিরত হইয়া রহিলেন। অনন্তর ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ আলোকের সহায়তায় সংসারভাব

শ্রবিত্ত মনকে তিনি নিগ্রহ করিয়া রাখিলেন । বোধ হইল, দিবাকর যেন সায়ংকালে স্নেহের কন্দরে প্রবেশোন্মুখ স্বীয় প্রভাপটলকে সংহার করিয়া লইলেন । ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে বাহ্যিক ও মনঃসম্পর্কে আভ্যন্তরিক বিষয়স্পর্শ তাঁহার পরিত্যক্ত হইল । তিনি নির্বিবকল্প-হৃদয়ে বক্ষ্যমাণরূপে বিচার করিতে লাগিলেন । তাঁহার সেই বিচার প্রকার এই যে,—কি আশ্চর্য্য ! আগি আমার মনকে যতই নিগৃহীত করিতেছি, মন আমার কিছুতেই স্থির হইতেছে না ; জলতরঙ্গোপরি ভাসমান পত্রদলের ন্যায় মন সর্বদাই অস্থির রহিয়াছে । কন্দুকাদি স্থির বস্তু হইলেও তলদেশে আঘাত পাইলে সে যেমন উর্দ্ধদিকে উখিত হয়, মনও তেমনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের চেষ্টায় স্বস্থ বিষয়ে পরিচালিত হইয়াই প্রতিনিয়ত নর্তন করিতেছে । মন পূর্ব পূর্ব বিষয় পরিহার করে বটে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়দলের অনুসরণক্রমে উত্তরোত্তর বিষয় গ্রহণ করিতেছে । কি করিব ? মনকে আগি যে দিকে বাইতে নিবারণ করি, মন আমার সেই দিকেই উন্নতির ন্যায় ধাবিত হইতেছে । মর্কট যেমন এক বিটপী হইতে অগ্নি বিটপীর শাখায় শাখায় বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তেমনি মন আমার ঘট হইতে শটে, পট হইতে মঠে এবং মঠ হইতে শাকটে, এইরূপে নানা পদার্থে বিচরণ করিতেছে । আগি দেখিতেছি, চক্ষুরাদি দ্রুত পক্ষেন্দ্রিয় ঐ মনের পঞ্চ নির্গম-দ্বার হইয়া রহিয়াছে । রে দ্রুত-দ্রুত ইন্দ্রিয়গণ ! কেন তোরা আমার আত্মদর্শনের অবসর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিস্ ? রে চপলচিত্ত ইন্দ্রিয়গণ ! তোরা এরূপ অনর্থ সাধনার্থ চাক্ষু্য প্রকাশ করিস্ না, একবার তোরা অতীতবিষয়ক অসংখ্য ছুঃখপরম্পরার কথা স্মরণ করিয়া দেখ । আরও বলি, তোরা মনের দ্বারস্বরূপ হইলেও জড়াকার ; স্বতরাং একান্তই অধম ; অতএব মরীচিকার ন্যায় অনর্থক স্পর্শা তোদের কিছুতেই শোভার সামগ্রী নয় । কেন না, যাহাদের স্বরূপই মিথ্যা, তাহাদের এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন ওদ্ধত্য অমার্গ-ধাবিত অন্ধদিগের কূপ-পাতের ন্যায় পরিণামে কুফলই প্রদান করে । তাই বলিতেছি, রে ইন্দ্রিয়দল ! তোদের দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই । আগি আত্মা চিন্ময় । আমিই

শাক্তিরূপে ব্যবহারিক কার্য্যপন্থ্যপরা নির্বাহ করিতেছি ; সুতরাং কেন তোর। বৃথা ব্যাকুল হইতেছি? এই যে চক্ষুরাদি আছে, ইহারা মিথ্যা-স্বরূপ হইয়া মিথ্যাই প্রকাশ পাইতেছে এবং সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় সংসারকে সত্যজ্ঞানে তাহাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। যে সর্ববাসুদেবী সর্বজ্ঞ আত্মা চক্ষুরাদিকে বিশেষরূপে চিনিয়া লইয়াছেন, স্বর্গ সহ পাতালস্থ পর্বতের ন্যায় তাঁহার সহিত উহাদের অল্পমাত্রও সম্বন্ধ নাই। পান্থ যেমন সর্প হইতে এবং বিপ্র যেমন যবন হইতে ভীত হইয়া তৎ-সম্মিধান পরিহার করে, তেমনি চিন্ময় আত্মা ইন্দ্রিয়বর্গের সাম্বিত্য পরি-ত্যাগ করিয়া বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকেন ; সুতরাং সৌরকর প্রকাশে দিবস-ব্যাপারের ন্যায় আত্মার প্রকাশে আপনা হইতেই লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই বলা যায়, এ কার্য্যে ইন্দ্রিয়াদির চাক্ষুশ্যে প্রয়োজন কিছুই নাই। রে চিত্ত ! তুই সকল প্রকারে বহি-শ্লুখে বিচরণ করিয়া থাকিস্ ; এইজন্য তুই ধারণ এবং আপনাকে সকল দিকে চরিতার্থ করিতেছি; এই নিমিত্ত তুই ভিক্ষুক। তাই বলি, কেন তুই বৃথা আপন অনর্থের নিমিত্ত কুক্করবৎ এ জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? রে মন ! তুই ভাবিতেছি—তুই চিন্ময় ; কিন্তু এরূপ ধারণা তোর একান্তই অসত্য। রে শঠ ! তোমাতে এবং চৈতন্যে অতীব পূর্ণার্থ্য বিদ্যমান ; তাই একত্ব সম্ভাবনা কিছুতেই হইতে পারে না। ‘আমি আছি’ এই বলিয়া তোর যে ‘অহং’ জ্ঞান হয়, ইহাতে উহা সত্য বা অসত্য, কিছুই বলা চলে না। প্রত্যুত এরূপ দুর্য়তি বৃথা এবং পরিণামে দুঃখের নিমিত্তই উৎপন্ন। অথচ অহঙ্কারের আবির্ভাবে ‘আছি’ বলিয়া তোর যে অভিমান হয়, তাহা তুই পরিত্যাগ কর। রে মূর্থ ! তুইতো কিছুই নহিস্ অথচ বৃথা কেন চঞ্চল হইতেছি? আমি জানি, চিন্ময় জ্ঞানই অনাদি ও অনন্ত। এ দেহের ঐ জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই নাই ; তাই বলিতেছি, রে মূর্থতম মন ! তুই আবার কে এই চিত্ত নামে বিখ্যাত হইতেছি? রে চিত্ত ! তুই ভোক্তা ও কর্তা বলিয়া তোর যে একটা অভিমানোদয় হইতেছে, তাহা আপাতত রসায়নের ন্যায় হইলেও পরিণামে বিমের ন্যায়ই কার্য্য করিবে। তাই বলিতেছি, তুই এখন ঐ

অসত্য অভিমান পরিত্যাগ কর। তুই মূর্থ ইন্দিয়গণের আশ্রয় লইয়াছিস্—সইয়া কি নিমিত্ত উপহাসের আশ্পদ হইতেছিস্? তাকে কর্তা বা ভোক্তা কিছুই বলা চলে না; তুই কেবল জড়স্বরূপ; তাই অন্তর সাহায্যে বোধিত হইয়া থাকিস্। তুই ভোগরাশির কেহই নহিস্; ভোগরাশিও তোর কেহ নহে! তুই জড়—তোর আত্মা নাই; সুতরাং তোর আর স্বেচ্ছা বা বন্ধুজনাদি থাকিতে পারে কিরূপে? অপিচ যাহা জড়, তাহার সত্তাও ত কোনরূপেই নাই; কাজেই তাহাতে কি কর্তৃত্ব, কি ভোক্তৃত্ব অথবা কি তদিতর ভাব, কিছুই তো অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা যায় না; তাহা কেবল নিজে অসংস্বরূপ হইয়াও পরের সত্তাতেই সত্তের ন্যায় বিভাত হইতে থাকে। অথবা রে চিত্ত! তুই যদি প্রত্যক্ষ-চেতনরূপীই হইতিস্, তাহা হইলে তো আত্মাই তোর দেহ হইত, পরন্তু তাহাতে তোর ভাবাব্যবসায়ী দুঃখদায়িনী সত্তা হইত কিরূপে? রে চিত্ত! তুই যেখানে অনর্থক কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান পোষণ করিতেছিস্, এবং আমিও যে প্রকারে সেই অভিমানকে ধীরে ধীরে বিদূরিত করিতেছি, তাহা বলিতেছি, তুই তাহা শ্রবণ কর।

রে চিত্ত! তুই যথার্থই জড়; তোর জড়ত্বে সংশয় কিছুই নাই; কাজেই বলিতে হয়, জড়ের কি কখন কর্তৃত্ব থাকিতে পারে? দেখ, শিলা কোথাও নৃত্য করে কি? তাই বলি, তুই যদি এমন মনে ভারিহু, যে, কাষ্ঠও চেতনের সাহায্যে নৃত্য করিয়া থাকে, তবে তুই তাহাই কর, —ঈশ্বরংশ শুদ্ধ চিদাভাসের সামর্থ্যে চিরদিন তুই কার্য্য করিতে থাক। আমি জীবিত আছি, আমি করিতেছি, আমি যাইতেছি, আমি হিংসা করিতেছি, এ সকল তোর বৃথা ভাবনাই বটে। কেন না, যাহার সামর্থ্য কৃত হয়, তাহাকেই লোকে কর্তা বলিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দেখ, দাত্রদ্বারা পুরুষের সামর্থ্য ধান্য ছেদিত হয়; এইজন্য লোকে পুরুষকেই ছেদক বলিয়া থাকে। আরও দেখ, যাহার সামর্থ্য যে লোক হত হয়, তাহাকেই তাহার হনন কর্তা বলা হইয়া থাকে, পুরুষের সামর্থ্যেই খড়্গ লোককে নিহত করে; তাই পুরুষই হস্তা হয় এবং পানপাত্রও পুরুষের কর্তৃত্বে পানক্রিয়া নির্বাহ করে; এইজন্য পুরুষই পানকর্তা হয়। ফল কথা,

তুই যাহা করিতেছিস্ বলিয়া ভাবিয়া থাকিস্, এণ অংশ চিদাভাসের সামর্থ্যেই তৎসমস্ত সম্পাদিত হইতেছে; ইহাতে তোর এত অভিমান কিসের? তুই তো স্বভাবতই অতি জড়; সর্বজ্ঞ পরমাত্মার কর্তৃত্বেই তুই প্রবোধিত হইয়া থাকিস্; এই জন্মই তুই আত্মাকে স্বপ্নের ন্যায় বুঝিয়া থাকিস্। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তোর সংজ্ঞা বা কার্য্য কিছুই নাই। পরমেশ পরমাত্মা তোকে নিয়তই বোধ প্রদানে উদ্ভাষিত করেন; কেন করেন? তাহার কারণ পণ্ডিতগণের স্বভাবই এই যে, তাঁহার মূর্থ-দিগকে উপদেশাদি দানে নিয়তই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। একমাত্র বোধস্বরূপিণী আত্মসত্তাই স্ফুর্তি পাইয়া থাকে। তুই তাঁহারই আশ্রয়ে চিত্ত শব্দ লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছিস্। ওরে চিত্ত! তুই এইপ্রকারে আত্মশক্তির অজ্ঞানবশেই চিত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিস্। কিন্তু এখন কি হইল? তীব্র আতপে যেমন হিমপিণ্ড গলিয়া যায়, জ্ঞানের প্রভাবে তোকেও তেমনি গলিত হইতে হইল। অতএব তুই প্রকৃতই মৃত, তুই মৃত এবং পরমার্থতঃ কেহই নহিস্; স্তব্রাঃ জন্ম-জরাদি দুঃখের জন্ম তোর যে একটা স্থিরাভিমান আছে, তাহা এক্ষণে একেবারেই বিদূরিত হউক। যেমন ঐন্দ্রজালিকের উদ্ভাবিত লতা, তেমনি তোর এই চিত্তসত্তা; ইহা বাস্তবিকই একান্তই মিথ্যা। যাহা ব্রহ্মের বিজ্ঞান, তুই এবং তোর দৃশ্য জগৎ তাহাই; তদ্বিন আর কিছুই নহে। যেমন জলাধির জল—ফেন, কণা ও বুদ্বুদাদির আকারে বিকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি সেই এক ব্রাহ্মী শক্তিই এই সুরাসুর-নর-কিম্বাদিনয় জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে। রে মৃত! যদিও তর্কের অনুরোধে বলা যায়, তুই আত্ম-জ্ঞানের উদয়ে চিন্ময় হইয়াছিস্, তাহা হইলেও তো তোর শোক-দুঃখাদি কিছুই থাকিবার নহে। কেন না, সে ভাবে তুই পরম পদ হইতে অভিন্ন। সেই ব্রহ্মপদ সর্বগ, সর্ব-ভাবস্থ ও সর্বস্বরূপ। রে অজ্ঞ! তাহা পাইলে সকলই সর্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্য সত্যই তুই নাই, দেহ নাই, একমাত্র বিশাল ব্রহ্মই স্ফুরিত হইতেছেন। সেই ব্রহ্ম পদেই ‘আমি’ ‘তুমি’ শব্দের প্রতিভাস হইতেছে। ইহাতে কাহার কি আর্তি হইতে পারে? রে চিত্ত! তুই যদি আত্মাই হইবি, তবে ত তুই বিশ্বব্যাপী এবং

তোর অতিরিক্ত কেহই নাই। আর যদি আত্মাতিরিক্ত জড়স্বরূপ হইস্, তবে তো জড়ের স্বাধীন সত্তার অভাবে তোরও স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্ব সংসার সকলই আত্মা; আত্মাতিরিক্ত অণু কিছুই নহে। যদি 'তুই আত্মা ব্যতীত অণু কিছু হইয়া থাকিস্, তবে বলিব, তোর পারমার্থিক স্বরূপ কিছুই নাই। আমি এই বালক-বপু, আমি এই বৃদ্ধ-দেহ, এই সকল পুত্রাদি আগার স্বজনগণ, এইরূপে তুই কেন বৃথা অভিমান পোষণ করিস্? তুই ত নিজেই অমৎ, স্তবরাং তোর এরূপ অভিমান হয় কোথা হইতে? শশনামক জন্তুর শৃঙ্গ আছে, এ কথা একেবারেই অসম্ভব; কিন্তু কোন লোক কি সেই অসত্য শৃঙ্গে কখন সমাহত হইয়া থাকে ?

রে কপট! তুই যদি বলিস্ যে, আমি চিন্ময় বা জড় এতদুভয়ের কেহই নহি; পরন্তু এতদুভয় ব্যতিরিক্ত অপর কোন তৃতীয়ভাবে পরিপূর্ণ আছি। তাহা হইলে বলি, তোর এ ধারণা একান্তই অলীক; কেন না, যেমন ছায়া ও আতপ, এই দুইয়ের মধ্যে অণু তৃতীয় কিছুই নাই, তেমনি জানিতে হইবে যে, উক্ত উভয়াতিরিক্ত অণু তৃতীয় কেহই নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে চিন্তের ওঁ ভ্রমকল্পিত জড়ের জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন কেবল মাত্র আত্ম-চৈতন্যই প্রতিষ্ঠিত রহিয়া যায়। তাই বলি, রে মূঢ়! তোর নাই কর্তৃত্ব, নাই ভোক্তৃত্ব, স্তবরাং তুই মূঢ়তা পরিহার কর, —করিয়া আত্মবান্ হইয়া থাক। 'মনের দ্বারা দেখিবে' এই প্রকার বেদ-বাক্য তোকে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দেশ করে বটে; কিন্তু সে নির্দেশ কেবল উপদেশ সিদ্ধির জন্ম। কথিত আছে,—আত্মা তোকেই করণরূপে রাখিয়া কার্য করিতে থাকেন। জানা আছে,—করণ মাত্রই অমৎ; কাজেই তাহা জড় এবং নিরাশ্রয়। কর্তার স্ফুরণ ভিন্ন কিছুতেই করণের স্ফুরণ হইবার নহে। এতাবত বলিতে হয়, তুই যখন জড়, তখন কোন ব্যাপারেই তোর কর্তৃত্বাভিমান পোষণ করা অবৈধ। যেমন ছেদক নাই, দাত্র আছে; এ ক্ষেত্রে দাত্রের কিছুই করিবার যোগ্যতা নাই, তেমনি কর্তা ভিন্ন করণের ক্ষমতা কিছুই নাই। রে চিত্ত! যেমন ঋতুগ দ্বারা প্রহার বা তৎকৃত ছেদন, এই দুই কার্যে পুরুষেরই সামর্থ্য

বেদ্যমান ; পরন্তু জড় খড়্গা সর্বথা শুদ্ধ হইলেও ঐ ছেদনাদি ব্যাপারে কোনই যোগ্যতা প্রকাশে সক্ষম হয় না, তেমনি তুই জড়স্বরূপ ; তোরও যবস্থা ঐরূপই । অতএব হে সখে ! তোমার যখন কোনও কর্তৃত্ব নাই, তখন তুমি বৃথা দুঃখভাগী হও কি জ্ঞাত ? আরও দেখ, পরের ক্রেশ আপন ক্ষক্ষে চাপাইয়া দুঃখ ভোগ করা মূর্থতারই পরিচয় । ওরূপে ক্রেশ ভোগ করা কিছুতেই তোমার সাজে না । অথবা যদি জীব ঈশ্বরাংশ বুঝিয়াই তাহার জ্ঞান শোক কর, তবে তাহাও তোমার পক্ষে উচিত নহে । কেন না, পরমেশ্বর কখনই লোকের লক্ষ্য হইবার নহেন । সুতরাং যে তোমার ভূল্য ব্যক্তি, তাহারই জ্ঞান তোমার শোক করা কর্তব্য । বিশেষতঃ কার্য্য কিম্বা অকার্য্য, কিছুতেই পরমেশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই । তিনি কিছুই করেন না ; তিনি সদাই অক্ৰেশভাগী । আমি করিলাম, এরূপ বুদ্ধি কেবল গর্ব্ব-সম্মত । তবে যদি আত্মারই উপকার করিতেছি, এই প্রকার অভিমানভরে স্বীয় অবয়বকে ক্লিষ্ট করিতে চাও, তবে তাহাতে তোমারই কেবল ক্রেশ ভোগ ; পরন্তু আত্মার কোনই উপকার নাই । পরমেশ্বর অকর্ত্তা এবং অভোক্তা ; তোমার যদি তাঁহারই জ্ঞান প্রবৃত্তি, তবে সেরূপ প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন নাই ; কেন না, তাঁহার তৃপ্তি সর্ব্বদাই আছে । সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাও কিছুতেই নাই । কেন নাই ? তাহার কারণ এই যে, সেই সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় আত্মা একাকীই স্বীয় অকৃত্রিম স্বপ্রকাশতায় এই বিশ্বসংসারকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন । এ পক্ষে আর কোনই কল্পনাসম্ভব নাই । এই নিখিল জগৎ তাঁহাতে আছে এবং তিনিই ইহা কল্পনা করিয়াছেন ; সে জ্ঞান তিনিই সর্ব্বাত্মা । যিনি সর্ব্বাত্মা, তাঁহার আবার ইচ্ছা কি আছে ? তাঁহার কিসের অভাব রহিয়াছে যে, তিনি তাহা পাইবার জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা করিবেন ? কিন্তু যাহারা তোমার ন্যায় মূর্থ, তাহাদিগেরই বস্তু দর্শনের পর ক্ষুধ্রতা জন্মিয়া থাকে । এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থলে হৃন্দরী রাজমহিষী দেখিয়া যুবজনের বৃথা হৃদয়-ক্ষোভের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । অরে মূর্থ ! তুমি কি ভাবিতেছ যে, তুমি আত্মার সম্বন্ধ পাইয়া কর্ত্ত্বাভিমानी হইয়াছ ? তোমার এ ভাবনা বৃথা ; কেন না, আত্মা তোমার সম্বন্ধযোগ্য নহেন । দেখ, পুষ্পের

সম্বন্ধ পাইয়াই ফল হয় ; পরস্তু পুষ্প কখন ফলের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না । সম্বন্ধ কথার অর্থ কি ? শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, একের সহিত অপরের কোন এক ক্রিয়ার কিম্বা উভয় ক্রিয়ার যে একীভাব বা মিলন, তাহাই সম্বন্ধ নামে নির্দিষ্ট । ঐ সম্বন্ধ পূর্বের দ্বৈত থাকে, পরে একত্ব প্রাপ্ত হয় । যত দিন তাহা অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত দ্বৈত ছিল, ততদিন তদনুযায়ী সম্বন্ধও বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু এখন আর আত্মার সহিত তোমার তাদৃশ সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং মিলন হওয়াও অসম্ভব । তুমি একপ্রকার নহ, তোমার কার্য্য-কলাপও একপ্রকার নহে । অপিচ তোমার যে সুখ-দুঃখ-দশা, তাহাও একবিধ নহে । সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া আত্মা হইতে তুমি একান্তই পৃথকভাবে রহিয়াছ । সংসারে দেখা গিয়া থাকে, সমানের সহিত সমানের ও অর্দ্ধ সমানের সহিত অর্দ্ধ সমানের পরস্পর গিজ্ঞ-রূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে ; পরস্তু যাহারাই পরস্পর একান্তই বিরুদ্ধধর্ম্মী, তাহাতে মিলন কুত্রাপি দেখা যায় না । তাহাতে এই হয় যে, জল ও অনলের ন্যায় একের নাশ অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া উঠে ; সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই যে, আত্মসম্পর্কে তোমার সত্তা থাকিতে পারে না । রে চিত্ত ! বলিতে পার, শব্দ স্পর্শাদি যেন্দকল বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন-সূক্ষ্ম ভূত আছে, তাহাদেরও যখন পঞ্চীকরণ দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ বা সম্মিলন দেখা যায়, তখন আমরাই বা আত্ম সহ সম্বন্ধ-সজ্জটনার অসম্ভাবনা হইবে কেন ? উত্তরে বলা যায় যে, উহাদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাব কিছুই নাই । কেন নাই, তাহার কারণ এই যে, পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়াতেও এক ভূতের গুণ ভূতান্তরের আশ্রয় লইয়া থাকে । এ সংসারে সন্ধি ও জাডের নিত্য বিরোধ বিদ্যমান ; তুমি জড় ; তাই যদি সন্ধি হইতে স্থলিত হও, তবে তোমার জড়াংশও সুসিদ্ধ হইতে পারে না, কেন না, তোমার সত্তা প্রতিপাদন সন্ধি হইতেই হয় । সুতরাং সন্ধি হইতে তুমি যদি প্রচ্যুত হও, তবে তোমার পক্ষে তাহা আত্মবিনাশক দুঃখ হইয়াই দাঁড়াইবে ; অতএব বলি সন্ধি হইতে কদাচ প্রচ্যুত হইও না । অন্তর্দৃষ্টি বা সন্ধিতের সহায়তায় যদি দুঃখপ্রদ দৃশ্য পদার্থের অভাব বা অপায় হয়, তাহা হইলে দুঃখবিরহিত নিত্য নিরতিশয় আনন্দময় আত্মমাত্রেরই

পরিশেষ হইয়া থাকে । তাই বলি, তুমি যদি এতাবতাপ পরিতোষ প্রাপ্ত হও, তবে একান্ত ধ্যানযোগের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সমাধিনিষ্ঠ হইয়া আত্মদর্শী হইয়া থাক ।

রে চিত্ত ! তুমি যদি সঙ্কল্লোন্মুখ হও, তবে তাহাতে তোমার প্রকৃত সুখ কিছুই নাই । যদি সমাধি অবলম্বন কর, তবেই তোমার প্রকৃত সুখ-শাস্তি হয় । অতএব জানি রাখ, সঙ্কল্লোন্মুখতাই দুঃখদায়িনী । ফল 'কথা এই, সঙ্কল্লগাত্রেই সন্নিদের বিচ্যুতি ঘটে, যেমন নির্ঝরবারি বিচ্যুত হইয়া শিলাথণ্ডে পতিত হয়, হইয়া শতধা বিশীর্ণ বা বিকীর্ণ হইয়া যায়, 'তেমনি সঙ্কল্লের উদ্বেক মাত্রেই সন্নিৎপদার্থের বিচ্যুতি ঘটে এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বহু বহু পথে বিভক্ত হইয়া পড়ে । সন্নিদের বিবিধ ভাব হওয়ার নামান্তরই দুঃখ এবং উহার একীভাবের নামই সুখ । রে চিত্ত ! আকাশে যেমন পুষ্পের সম্ভাবনা নাই, তেমনি তোমাতেও কোনরূপ কর্তৃত্ব সম্ভাবনা নাই । তবে কি বলিবে, আত্মার কর্তৃত্ব আছে ? তাহাও নাই । আকাশে গেগন মুক্তিকা স্পর্শ হয় না, তেমনি আত্মাতেও কোনও প্রকার কলনা আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে না । অতএব আকাশের অবয়বের ন্যায় আত্মাতে কোন প্রকার কর্তৃত্ব সম্ভাবনা নাই । জলধি যেমন ফেন-বুদ্বুদাদি নানাকারে জলস্ফুরণেই প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি আত্মাও তোমারই বিবিধ ব্যবহারে স্ফুৰ্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; পরন্তু নিজে তিনি কিছুই করেন না । যেমন জলধিগর্ভে উত্তপ্ত অঙ্গার থাকে না, তেমনি আত্মদেব যখন সঙ্কল্ল-হীন হন, এবং দেহ ও মনের যখন জড়ত্ব সিদ্ধ হয়, তখন কল্পনাকর্তার অভাব বশতঃ কোন কল্পনাই থাকিতে পারে না । তবে যে ইহা শুভ, ইহা অশুভ, ইহা অপর এবং ইহা অপর নহে, এই প্রকার কল্পনা হয়, ইহা কেবল বিশিষ্ট জ্ঞানবিহীন সন্নিৎ ব্যতীত অপর কিছুই নহে । কাজেই আকাশে যেমন কানন নাই, তেমনি এ সকল অসতী কল্পনাও সম্ভবপর নহে । কেবল মাত্র অসম্ভেদ্য সন্নিদই বিস্তার পায় ; তাহাই বটে সার, তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নয় । এই আশি, এই তিনি, অযুক নাই, অযুক আছে, এ সকল কল্পনা কেবল রূপাদি-বিরহিত সর্বব্যাপী মহান্ আত্মায় আরোপিত মাত্র ; পরন্তু সত্যভূত বলিয়া কিছুতেই নির্দেশ করা যায় না । দেখ, আকাশ-

পাত্রে ঋগ্বেদের মানসী কল্পনা বৈ সত্যই কি কেহ তাহাতে উহা লিখিয়া রাখিতে সক্ষম হয় ?

রে চিত্ত ! যে সমস্ত পদ ও অর্থকে বস্তু বলিয়া নির্দেশ করা যায়, আত্মা তৎসমুদায়েরই সারভূত বলিয়া নির্দিষ্ট । তিনি নিত্যোদিত ও-সম্মিৎ-স্বভাবেই বিরাজিত । তুমি যদি আপনার নৈশ্চল্যগুণে সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া সেই আত্মাকে সর্বথা অসন্দিগ্ধ ও অপরোক্ষ ভাবে বিদিত হইতে পাত্র, তবেই তোমার স্বঃখ-দুঃখ-লেশ—মরীচিকা, রজ্জুসর্প ও শুভ্রিরজ্জতাদি মিথ্যা বস্তুর ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যাইবে ; কেন না, নিশ্চয়ই সেই প্রাক্তন স্বঃখ-দুঃখ-প্রত্যয় মোহ বা ভ্রান্তি-বিলসিত, বস্তুতঃ উহা অসত্য ।

দ্বাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

দ্বাশীতিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! ধীরচেতা মুনিবর বীতহব্য বিজনে বসিয়া স্থায় চিত্তকে এইরূপে উপদেশ দিলেন । অনন্তর আপনার বিশুদ্ধ ধারণাবতী বুদ্ধিবলে পুনর্ব্বার নিজ ইন্দ্রিয়বর্গকে সম্যক্ প্রকারে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন । বৎস ! তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি বিজনে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট বিশদরূপে বিবৃত করিতেছি ; তুমি ইহা শ্রবণ কর—করিয়া তাদৃশ ভাবনার বিভোর হও—হইয়া দুঃখের প্রাপ্ত সীমায় উপনীত হইবার যোগ্য হও ।

বীতহব্য তদীয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—
রে ইন্দ্রিয়গণ ! তোমাদের এই স্ব স্ব আত্মসত্তা মাত্র অবিচারদর্শনেই আবির্ভূত হইয়া জীবিত অবস্থায় দুঃখ উৎপাদন করিতেছে এবং অশেষ উহা নরকাদি নানা ষাতনার হেতুভূত হইতেছে । এই জন্ম বলিতেছি, তোমরা এই অসত্য স্থায় সত্তাকে পরিহার কর । আমি পূর্ব্বে যে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ দিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদের সত্তা ক্ষয় পাইয়া

গিয়াছে। কেন না, অজ্ঞান হইতেই তোমরা আবির্ভূত; পরন্তু জ্ঞানোদয়ে তোমাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। রে চিত্ত! তোমাকেও আবার বলি, যেমন বালকেরা অতি প্রদীপ্ত পারক মধ্যে ক্রীড়া করিলে, সে ক্রীড়া তাহারে-দেহ-দাহেরই কারণ হইয়া উঠে, তেমনি তোমার যে সত্ত্ব-তাহাও পরিণামে দুঃখভোগেরই হেতুভূত হইয়া পড়ে। আরও ভাবিয়া দেখ, তোমার বিদ্যমানতায় সংসাররূপিণী সরিৎসকল ভ্রমণয় জল ফল্লোল-মালায় সমাকুল হইয়া অনবরত কালসাগরে প্রবেশ করিতেছে। তুচ্ছপরি কোথা হইতে অতিক্রান্তভাবে বর্ষণধারার ন্যায় অজস্র দুঃখরাশি আসিয়া আপত্তিত হইতেছে। ঐ সকল দুঃখপ্রবাহ পরস্পর অহমহমিকায় উৎপন্ন এবং পরস্পরের জয়-পরাজয় নিবন্ধন অনন্ত চিন্তাজালে পরিপূর্ণ। অপিচ তুমি আছ, তাই সম্পদ ও বিপৎস্বরূপিণী ভীষণ বিসূচিকা আসিয়া হৃদয় উৎপাটন করিবার জন্য আক্রমণ করিয়া থাকে এবং সেই জন্যই এই দেহরূপ জীর্ণ পাদপে জরা-মরণরূপিণী গঞ্জরী উৎপন্ন হয় ও কাস-শ্বাসাদি-রূপ ভ্রমর আসিয়া সেই গঞ্জরীর উপর গুঞ্জন করিয়া থাকে। তখন চিন্তারূপ-চঞ্চল-জাল-রচনা-ব্যগ্র কীট আসিয়া দেহমধ্যস্থ হৃদয়-কোটর অধিকার করে। মনোরথরূপ শত শত হিংস্র জন্তু আসিয়া উপ-স্থিত হয় এবং ইন্দ্রিয়দ্বার সকল নিবিড় নীহার-জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তৎকালে কলেবররূপ প্রাচীন মহীৰূহে লোভরূপ বিহঙ্গম আসিয়া আশ্রয় লয় এবং স্বীয় স্তম্ভদুঃখময় চক্ষুখুট দ্বারা এই দেহতরুর শব্দমাদিরূপ ফলকুসুম-নিচয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। কাম-কুক্কট বড় দুর্বৃত্ত ও বড়ই অপবিত্র; সে আসিয়া এই জীর্ণ দেহ-তরুর হৃদয়দেশ পাদদ্বয় দ্বারা পুনঃপুন বিকিরণ করতে থাকে। অজ্ঞানরূপ পেচক আসিয়া মোহরূপিণী ভীষণ যামিনী-যোগে ঐ হৃদয়পাদপে সগর্বে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে সেই মোহ-নিশায় রাত্রিচরী পিশাচীর ন্যায় অপর কতশত অশুভশ্রী আসিয়া তৎকালে যে জীর্ণ দেহ-পাদপে বিহার করিতে থাকে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। রে আমার চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমাদের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে প্রভাতকামীন পদ্মিনীর ন্যায় সমগ্র শুভশ্রী সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তখন হৃদাকাশ বিমল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সমস্ত মোহ-

মিহিকা প্রশান্ত হইয়া যায় এবং অন্তর একান্তই নীরঞ্জক হইয়া পড়ে । আকাশ-নিষ্কাশিত মলিলধারার ন্যায় বিক্ষেপহেতু বিকলজাল তখন কোনক্রমেই আপত্তিত হইতে পারে না । তৎকালে কেবল বৃক্ষ হইতে নবোদ্ভিন্ন কোমল গঞ্জরীর ন্যায় হৃদয় হইতে সকল-জনাফ্লাদজননী পরম-শান্তিদায়িনী পরম-পাবনী যৈত্রী অভ্যাদিত হয় । তখন আর কোন চিন্তাই থাকে না ; হিম্মচ্ছন্ন পদ্মিনীর ন্যায় মূৰ্খজন-সেবিতা চিন্তা হৃদয়-মধ্যে একেবারেই বিস্তৃত হইয়া যায় । শরৎকালে আকাশে মেঘ থাকে না ; সেইজন্য সূর্য্যমণ্ডল যেমন সমধিক প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তেগনি অজ্ঞান অপমারিত হইয়া যায় বলিয়া তখন অন্তরে নিরন্তর জ্ঞানালোকই বিকাশ পাইতে থাকে । হৃদয় তখন কোনরূপেই ক্ষুব্ধ হয় না, বা কেহই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না ; এই জন্য সে সদাই স্থির-ধীর হইয়া অবস্থান করে, হৃদয়ের গান্ধীৰ্য্য তখন প্রকটিত হইয়া উঠে, তাহাতে সে বায়ু-বিক্ষোভ-হীন বারিধির ন্যায় সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পুরুষ তখন নিত্যানন্দময় হইয়া উঠেন । তিনি অন্তরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শীতলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন । সে কালে অজ্ঞান অপকীর্ণ হইয়া যায় । অন্তরে জ্ঞানালোক বিকাশ প্রাপ্ত হয় । সেই জ্ঞানালোকে সচরাচর সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । অজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন সম্বিং তখন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এই জগৎ ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে । ইন্দ্রিয়গণের অসংসর্গে দেহ যেমন আনন্দ-মগ্ন হয়, আশাপাশ-বিধায়ী ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গ বশে তাদৃশ আনন্দ-মগ্ন কিছুতেই হয় না । যেমন বনবহি দ্বারা বৃক্ষ-পত্রাদি দগ্ধ হইলেও বর্ষাগমে পুনরায় তাহার অভিনব অঙ্কুরোদগম হয়, তেগনি জ্ঞানার্গি দ্বারা সংসারের জরা-জন্মাদি-রূপ মহাপথ ভস্মীভূত হইয়া গেলেও জীবমুক্ত মহা পুরুষদিগের কান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আরোগ্য প্রভৃতি গুণ-সমবায়ের পুনঃসমাগম ঘটিয়া থাকে । এ সংসারে বারম্বার ভ্রমণ করিতে না হয়, এ জন্য জীবমুক্তগণ আনন্দময় পরমাত্মায় চিরদিনের তরে বিশ্রাম লাভ করেন । পূর্বে যে সকল গুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ব্যতীত অন্যান্য গুণরাশিও তৎকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

রে চিত্ত ! তুমিই নিষ্কল আশাপাশের নিদান, তাই তোমার যদি অভাব হয়, তাহা হইলেই আশাপাশ সকল ছিন্ন হইয়া যায় । এই জন্ম বলি, আত্মস্বরূপে অবস্থান এবং নিজের একান্ত অসত্তা, এই উভয় পক্ষের মধ্যে বাহ্যতে তোমার নিজের কল্যাণ হইবে বুঝিতে পার, তুমি সত্ত্বর তাহা বরিয়া লও । হে আমার সম্মানার্থমন ! আমি মনে করি, আত্ম-ভাব অবলম্বন করাই তোমার পক্ষে শ্রেয় ; সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, ‘আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই’ তুমি অভ্যাসযোগে ইহাই ভ্রমনা কর । নতুবা এরূপ শ্রেয়স্কর বিষয় পরিত্যাগ করিলে মুচের কার্য্যই করা হইবে । চিত্ত ! তুমি যদি এমন ভাবিয়া থাক যে, চিৎশক্তি আমারই অভ্যন্তরে আছে এবং সেই শক্তিই সত্যস্বরূপ । তোমার এরূপ ভাবনা হইলে কেহই তোমাকে একান্ত অভাবগ্রস্ত হইতে বলে না । ফল কথা, চিরদিন তুমি সেই চিৎশক্তিরূপে জীবিত থাক । কেহই তোমার অত্যন্তাভাব ইচ্ছা করিবে না । কিন্তু হে সুন্দর ! আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি এখনও আত্মস্বরূপে অবস্থিত হও নাই । তুমি অসৎ, এ কথা আমি আপাতদর্শনে বলিতেছি না, ঞ্জতি-শাস্ত্রানুযায়ী জ্ঞানের বলেই বিচার করিয়া বলিতেছি । রে চিত্ত ! তুমি স্বাবলম্বনে জীবিত আছ, এইরূপ আশায় মিথ্যা সুখী হইয়া রহিও না । কেন না, তুমি যে অসৎ, ইহাই স্থির-নিশ্চিত । তথাচ ভ্রমবশতঃ তোমার যে অস্তিত্ব বোধ হইতেছিল, অধুনা বিচারসম্পর্কে সেই ভ্রম সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে । হে সাধো ! তোমার স্বরূপ সিক্তি বিচারদশাতেই হয় । যদি সম্যকরূপে বিচারালোচনা করা যায়, তাহা হইলে তোমার সম্মাত্র সমরূপই অবস্থিত হইয়া থাকে । আলোকের অভাব হইলেই যেমন অন্ধকার প্রকাশ পায়, তেমনি বিচারের অভাব হইলেই তোমার উৎপত্তি হইয়া থাকে । পরন্তু আলোক-সম্পর্কে তমোরানি যেমন বিদূরিত হইয়া যায়, তেমনি বিচার সহযোগেই তোমার উপশম ঘটিয়া থাকে । ফলে তোমার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায় ; তুমি অসৎ-স্বরূপেই অবস্থান করিতে থাক । বিশদ বিবৃতি এই যে, এখন হইতে তুমি আর আশার প্রলোভনকে সুখ বলিয়া ভাবিও না । পূর্বে তুমি ‘আমি আছি’ এই প্রকার ভাবনা আস্তির বশেই করিয়াছ ; কিন্তু এখন বিচারে সে ভ্রম

নিরাস হইয়াছে ; তাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ। এক্ষণে বিচারালোক বিকাশ পাইয়াছে, তোমার আর অবিচার-অন্ধকার নাই। অথুনা তুমি নিজের স্বরূপ সম্যকরূপেই দেখিতে পাইবে।

হে সখে ! এতকাল তুমি ভাল করিয়া বিবেকের পথে গমন কর নাই ; তাই ‘আমি’ ‘আমার’-করিয়া স্কীত হইতেছিলে এবং বালকের বেতুল-দর্শনবৎ আপন অস্তিত্ব দেখিতেছিলে ; ইহাতেই তোমার স্বপ্ন-চুঃখ ও মান-অপমানাদি ভোগ হইতেছিল। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। বর্তমানে তোমার কোনই সঙ্কল্প নাই ; বিবেকের অনুরোধে অবিদ্যার কার্য্য ক্ষয় পাইয়াছে বলিয়া তুমি এখন নিত্য নিরাময় স্বপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হইতেছ। অতএব যখন বিবেক, বিবেককেই আমি নমস্কার করি। রে চিত্ত ! আমি তোমাকে বহুবার বুঝাইয়াছি, শাস্ত্রমৰ্ম্ম জ্ঞাপন করাইয়াছি ; তুমি নিজেও এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছ যে, তুমি যে চিত্তরূপে অবস্থিত ছিলে, তাহা এক্ষণে মিথ্যাছে পর্য্যবসিত হওয়ায় তুমি পূর্ব্বে যে পরমেশ্বর ছিলে, এখন জ্ঞানদশায় সেই পূর্ব্বস্বরূপেই বিলসিত হইতেছ। তোমার সর্ব্ব বাসনা বিগলিত হইয়াছে ; সুতরাং তুমি এক্ষণে মহেশ্বর হইয়া অবস্থান করিতেছ। দেখ, আলোকের অভাব যেমন অন্ধকারের সৃষ্টি করে, এবং আলোক যেমন অন্ধকারের বিনাশ করে, তেমনি অবिवেক যাহাকে উৎপাদন করে, বিবেক তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকে। এই নিয়ম আছে বলিয়াই পূর্ব্বে তোমার অবিবেক-বশেই যে চিত্তস্বরূপে অবস্থান ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিবেকপ্রসঙ্গে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হে সাধো ! তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিচারের দৃঢ়তা ও স্থির সিদ্ধান্ত তোমারই স্বখসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকারে তোমার বিনাশ আনয়ন করিয়াছে। অতএব এতদিন পরে নির্ণীত হইল, তুমি নাই, তুমি পৃথক্ বস্তু বা সত্য নহ। হে ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর চিত্ত ! তোমার স্বস্তি হউক। তুমি সংসারসাগরের পরপারগামী হও। রে চিত্ত ! তুমি পূর্ব্বেও ছিলে না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও তোমার আর সত্তা থাকিবে না। সুতরাং তোমার অনস্তিত্ব হেতু আমি এক্ষণে শান্ত হইয়াছি, নির্বাণ পাইয়াছি,

গতজ্বর হইয়াছি। ভাগ্যগুণে আমি এখন আপনাতেই অবস্থান করিতেছি, আমার তুর্গ্য পদ অধিগত হইয়াছে, আমি সেই পদেই রহিয়াছি; অতএব এ সংসারে চিন্তের স্থিতি নাই, চিন্তা কখন নাই; থাকিবার মধ্যে আছেন কেবল আত্মা। আত্মাই আছেন, আর কিছুই নাই। "আমি আত্মাই, আমি ভিন্ন আর কোনও কিছুই নাই। আমিই চিন্ময় বোধ-স্বরূপে সর্বত্র সর্বদা অবস্থান করিতেছি। আমার নিঃশালান্তরে 'এই আত্মা' এরূপ কল্পনাও এখন স্থান পায় না। কেন না, আমাতে 'এই' শব্দের ব্যবচ্ছেদ-কলনা কোথায়? অতএব 'এই আমি' এইরূপ বাঞ্ছ্যাচারণ না করিয়া জলে যেমন তরঙ্গাবস্থান, আমিও তেমনি আত্মাতেই আপনি মৌনী হইয়া অবস্থান করি। যেখানে বাসনার লেশ মাত্র নাই, চিদাভাসের পৃথক্ অবস্থানের অভাবে যাহা চেতনাংশের আশ্রয় নহে, যথায় প্রাণাদির সঞ্চার নাই, পার্থক্য নাই, স্তবরাং যাহাকে জড়ভাব আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে নাই, আমি সেই সম একরস পূর্ণ চিন্ময় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মানস চেষ্টা বর্জনপূরঃসর মৌনভাবে বিশ্রান্ত হইয়াছি।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুর্দশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! বীতহব্য মুনি এই প্রকার নির্ণয় করিয়া বাসনারে বিসর্জন দিলেন এবং বিদ্যাচলের গুহাভ্যন্তরে সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন সম্বিদের কিছুমাত্র স্পন্দন রহিল না; তিনি কেবল পূর্ণানন্দময় হইয়া মনকে বিদূরিত করত অচঞ্চল অন্তোনিধির আয় নিস্তরুভাবে রহিলেন। যেমন অনলের আশ্রয় কাষ্ঠ-নিচয় দগ্ধ হইয়া গেলে আর তাহার জ্বালামালার পরিস্পন্দ হয় না, তেমনি তাঁহার অন্তর তখন নির্ব্যাপার হওয়ায় ক্রমশঃ তদীয় প্রাণাপানাদি

পবনসমূহও উপশান্ত হইয়া গেল । তাঁহার অর্দ্ধোন্মীলিত নয়ন দুইটীর স্থিরপ্রভা নামিকার প্রান্ত পর্গাস্ত অল্পাঙ্গ পরিমাণে উপনীত হইয়াছিল বলিয়া তৎকালে তাহার ঐমদ্বিকর্মিত কমলের শোভা ধারণ করিল । বাহিরে বা অভ্যন্তরে তাঁহার ইন্দ্রিয়-ব্যাপার কিছুই ছিল না, তাঁই তাঁহার অধির পঞ্চাঙ্গুলও স্থির হইয়াছিল । মহামতি বীতহব্য তখন যে ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন তাহাতে গ্রীণ ও মস্তকাদি নিখিল অবয়বই স্থির ও উন্নতভাবে অবস্থিত ছিল । তিনি প্রস্তরোৎকীর্ণ মূর্তির ন্যায় অথবা চিত্র-লিখিত পুতলিকার ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন । বিক্ষ্যাদির গভীর গহ্বরে এই ভাবে অবস্থান করিয়াই তাঁহার সূদীর্ঘ তিনশত বৎসরকাল অর্দ্ধ-মুহূর্তের ন্যায় অতিপাতিত হইল । এত বড় দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গেল, ইহা মেই ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বুঝিতে পারিলেন না । তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, তাই ধ্যানধারণায় অবস্থানপূর্বক স্বীয় দেহকেও পরিত্যাগ করিলেন না । তৎকালে তাঁহার সমাধির বিঘ্নজনক বহু ছুর্পটনা ঘটিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হয় নাই । তিনি যখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন প্রচুর ধারাবর্ষণ সহকারে ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন হইতে লাগিল । পর পর বহু নরপতিই বিক্ষারণে আসিয়া মৃগয়া-ব্যাপারে লিপ্ত হইতে লাগিলেন ; তাহাতে অনবরত ভীষণ মৃগয়া-কোলাহল হইতে লাগিল । পক্ষী ও মর্কটকুলের বিকট শব্দ সর্বদাই শুনা যাইতে লাগিল । মাতঙ্গকুলের গভীর বৃহৎধ্বনি হইতে লাগিল । মধ্যে মধ্যে মৃগরাজের ভীষণ চীৎকার এবং নিরস্তর নির্ঝর-বারি-পাতের বিবিধ শব্দ পরিশ্রুত হইতে লাগিল । এই সকল উপদ্রব সত্ত্বেও আরও কত নূতন নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইতে লাগিল । কত বার কত বজ্রপাত হইল । জীব-জন্তুগণের কত কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল । কতবার কত ভূমিকম্প হইয়া গেল । কতবার দাবানল আবির্ভূত হইল । কতবার কত জলপ্লাবন হইয়া গেল । পর্বতের তুষ্পৃঙ্গ-ভঙ্গ নিবন্ধন কতবার কত উৎপাত উপস্থিত হইল । কতবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিতট ধসিয়া পড়িল । কতবার ভূগর্ভ হইতে কত মজল মৃত্তিকার উৎপতন-রব শ্রুত হইল । কতবার প্রতিকূল জল-প্রবাহের পরস্পর আঘাতধ্বনি উদ্ভূত হইল এবং কত বার অগ্নির ন্যায়

তীত্র নিদাঘাদি সম্ভ্রাপ সমুদ্ভূত হইল। কিন্তু কিছুতেই সেই মহামুনি বীতহব্যের কঠোর সমাধি ভঙ্গ হইল না।

এইরূপে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় কাল সকল অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। মুনিবর বীতহব্যের দেহ সেই গিরিকন্দরেই রহিল। ঐ দেহ ক্রিয়াকালের মধ্যেই প্রাবট-পরিক্রিপ্ত উপর্যুপরি উপচীযমান পঙ্কজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তাহাতে উহা ক্রমশঃ ভূগর্ভ-নিখাতের স্থায় অলক্ষিত-অবস্থায় রহিল। তৎকালে সেই গিরি-কন্দরবাসী মুনিবর পঞ্চাবস্ত-কলেবরে যেন একগুণ শৈলশিলার স্থায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনশত বর্ষ অতীত হইবার পর সেই আত্মস্বরূপ বীতহব্য মুনি আপনা হইতেই সমাধি ভঙ্গ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া লিঙ্গদেহস্থ চিন্ময়ী শক্তিই তদীয় ভূগর্ভস্থ পাঞ্চভৌতিক দেহকে রক্ষা করিয়াছিল। পরন্তু সূক্ষ্মতা বশতঃ প্রাণবৃত্তিরূপ স্পন্দ উদ্ভিক্ত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। কেন না, তদীয় প্রাণপবনাদির গতা-গতি ক্রিয়ার একেবারেই অভাব ঘটিয়াছিল।

অনন্তর ক্রমশঃ তাঁহার জীবসম্বিৎ প্রারম্ভ শেষ ভোগ করিবার জন্ম উন্মেষণক্রমে স্ফুটতা প্রাপ্ত এবং তদীয় হৃদয়মধ্যেই মনোরূপিণী হইয়া তাঁহাকে নিম্নোক্ত বিবিধ দশা ভোগ করাইয়াছিল।

মুনিবর জীবমুগ্ধ হইয়া প্রথমতঃ কৈলাসশৈলের কানন-মধ্যস্থ কদম্বতরুর তলদেশে একশত বর্ষ যাপন করেন। অনন্তর একশত বর্ষ নিরুপদ্রবে বিন্যাধরদেহ ভোগ করেন। অবশেষে পঞ্চ যুগ যাবৎ সুর-চারণগণের অভিবন্দিত ইন্দ্র প্রাপ্ত হন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে! মুনিবর বীতহব্য প্রবুদ্ধ হইয়া স্বীয় মনোমধ্যে যে আপন মুনিত্বাদি দশা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর হইবে কিরূপে? কারণ এই যে, তাঁহার প্রবোধ কাল অতি সামান্য, কিন্তু আপনার কথায় বুঝিলাম,—ঐ সকল অনুভবকাল অতি বহু। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কাল-দেশের নিয়ম ও অনিয়ম উভয় কিরূপে ঘটিল?

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! চিৎশক্তি সর্বস্বরূপিণী; তাই যখন যেখানে যে ভাবে প্রকাশিত হন, তখন তিনি সেইখানে সেই ভাবেই

অনুভূত হইয়া থাকেন । চিৎশক্তি সর্বস্বাত্মিকা বা সর্বব্যাপিনী নহেন, এই প্রকার জ্ঞানের বিদ্যমানতায় সামান্য দেশে সামান্য কালে বিস্তৃত দেশের ও প্রভূত কালের কল্পনা সম্ভবপর হয় না, এ কথা সত্য ; কিন্তু যদি তাঁহাকে সর্বময়ীরূপে বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে তথাবিধ কল্পনা সমুদিত হইবার বাধা কিছুই নাই । দেশ কিম্বা কাল অল্পই হউক বা বহুলই হউক, সকলই তা তাঁহারই স্বরূপ । ফল কথা, দেশ কিম্বা কালাদি এবং সেই সমুদায়ের অল্পত্ব ও বহুত্ব সকলই বুদ্ধির সাহায্যে অনুভবগম্য হয় । বুদ্ধি যন্ময়ী, অনুভবও তন্ময় হইয়া থাকে । এই জন্ম বলা যায়, পূর্বোল্লিখিত কল্পনার অসম্ভাবনা নাই । জানিবে—যে নিয়মের অনুবর্তন করিয়া জীবনবিবহ শয়ন করিবা মাত্র শত বর্ষব্যাপী রাজত্বের, তদধিক বর্ষব্যাপী অনাহারের এবং ততোধিক বর্ষব্যাপী দুঃখ-কষ্ট-ভোগের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, বীতহব্য মুনি সেই নিয়মেরই অনুসরণ ক্রমে সমাধি ভঙ্গের পরবর্তী কালে অল্পকাল মধ্যেই পূর্বোক্ত সেই দীর্ঘকাল-ভোগ্য বিষয় সকল ভোগ করেন, এবং স্বহৃদয়ে জ্ঞানাকাশে বিবিধ জগৎ দর্শন করেন । এস্থলে তোমায় বলিয়া রাখি, তুমি অবশ্য এমন মনে করিও না যে, ঐ সকল অনুভূত জন্মাদি তাঁহার মুক্তির পরিপন্থী হইয়াছিল ; কেন না, যেমন দক্ষ বীজের স্বীয় শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি যথার্থ জ্ঞানীদিগের জীবন্মুক্ত অবস্থায় যে যে বাসনার উদ্রেক হয়, জ্ঞানানলে দক্ষ হওয়ায় সে বাসনা বাসনানামেরই যোগ্য নয় । স্মৃতিরূপ ইহা নিশ্চয়ই বলা যায়, বীতহব্য মুনির ইন্দ্রিয়াদি অনুভব তদীয় মোক্ষ-পরিপন্থী কিছুতেই নয় । এইরূপে কেবল ইন্দ্রিয়ই যে তাঁহার ভোগের চরম হইয়াছিল, তাহা নহে । তিনি এক কল্পকাল ভগবান্ চন্দ্রশেখরের গণাধিপতি হইয়াছিলেন । ঐ সময় তাঁহার সমস্ত বিদ্যায় নৈপুণ্য হয় । তিনি ভূত, ভাবী ও বর্তমান, এই ত্রৈকালিক অমল দৃষ্টি লাভ করেন । বলা বাহুল্য, যিনি যাহাতে দৃঢ় সংস্কার-সম্পন্ন হন, তিনি তাহাই দর্শন করিয়া থাকেন ; এই বিধিবলেই বীতহব্য জীবন্মুক্ত হইয়াও প্রারব্ধ কুশ্লে উপযুক্ত সংস্কারশালী ছিলেন বলিয়া ঐ সকল অনুভব করিয়াছিলেন ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বীতহব্যের যখন এইরূপ

ভোগাদির প্রতিভাস হইয়াছিল, তখন পরিয়া লওয়া যায়, অত্যাশ্চর্য্য জীবমুক্ত সাধারণেরও বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই ঘটিয়া থাকে ।

বাশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! জীবমুক্তদিগের যখন প্রারম্ভ ভোগ হয়, তখন সেই ভোগদশাতেও এই বিশ্বাকাশ বিমল প্রশান্ত ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করে ; কাজেই তাঁহাদিগের আর বন্ধন বা মোচন কিছুই থাকিতে পারে না । বিশদার্থ এই যে, যেমন বস্ত্রখণ্ড দগ্ধ হইয়া গেলেও কিয়ৎকাল তাহার বস্ত্রাকারে অনুরক্তি এবং লম্বিত সূত্র দগ্ধ হইলেও কিছুকাল তাহা ঝুলিতে থাকে, তেমনি জীবমুক্ত ব্যক্তিবর্গের দেহ বা দৈহিক কার্য্যাদি প্রারম্ভ ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনুরক্তি হইতে থাকে । এইরূপ দেহ বা কার্য্যানুবর্তনে তাঁহাদিগের জীবমুক্তভাবের কোনই ক্ষতি হয় না । ফলে বদ্ধ জীবের জ্ঞানের সহিত তাঁহাদের জ্ঞানের উপমা হইতে পারে না । ইহা বন্ধন, আর উহা মুক্তি, এরূপ ভেদজ্ঞান জীবমুক্তগণের নাই । কেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের জ্ঞান একমাত্র ব্রহ্মেই পরিনিষ্ঠিত । তাঁহাদের সম্বিদাকাশ যেখানে যেখানে যে যেরূপেই প্রকাশ পায়, সেই সেইখানেই সেই-সেইরূপে তাহা দ্রাক্ষার্থ হইয়া থাকে । তাই বলিতেছি, হে রঘুনন্দন ! জীবমুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বাত্মা ; তাই তিনি ব্রহ্মরূপেই বহু শত জগতের অনুভূতি করিয়াছেন এবং করিতেছেন । ঐ অনুভূত ও অনুভূয়মান জগৎ-পরম্পরার নিজ নিজ রূপ কিছুই নাই । উহারা নীরূপ এবং প্রতিভাস ক্রমে বিতত ও সংখ্যাতিত । যখন দেখা যায়, চৈতন্য ভিন্ন বস্তুগত্যা আর কিছুই নাই, তখন সেই ভূগর্ভ-নিগম মহাত্মা বীতহব্যের যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যই ঐ অনন্ত জগৎপুঞ্জের স্বরূপ, অর্থাৎ এ কথার বিস্তৃতি তুমি এইরূপই জানিবে যে, বীতহব্যের হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্য, অস্ত্রাদি জীব-সমূহেও সেই চৈতন্য, আবার আনাদিগের হৃদয়োপলক্ষিত চৈতন্যই বীতহব্য-মুনির হৃদয়োপলক্ষিত সেই চৈতন্য ; কিন্তু এই উভয় চৈতন্যের প্রভেদ এই যে, অস্ত্রাদির বুদ্ধিতে তমোগুণের আবরণ রহিয়াছে, সে জন্য চৈতন্যেরও আবরণ ঘটিয়াছে । পরন্তু বীতহব্যপ্রমুখ জীবমুক্তগণের বুদ্ধিতে রজঃ নাই, তমঃ নাই ; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়োপলক্ষিত চৈতন্যও নিরাবরণ, সেই জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । জীবমুক্ত বীতহব্যের

ব্রহ্মরূপেই বহু শত জগতের অনুভূতি। এই অসংখ্য জগতে মহাত্মা বীতহব্যের চিদান্নায় যিনি আত্মবোধবিহীন ইন্দ্রিয়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন ; তিনি অদ্য দীন জনের নিবাসভূমি দীনদেশে রাজা হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অরণ্য প্রদেশে গিয়া যুগয়া-কার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মার পাদ্যকল্পে বীতহব্য গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সময় কৈলাস-বনকুঞ্জে তাঁহার যে এক আত্মবোধহীন কেলিহংস ছিল, সে এক্ষণে নিষাদপতি হইয়া অবস্থান করিতেছে। যিনি মৌর্য্যরাজ্যে অপ্রবুদ্ধ রাজা ছিলেন, সেই তিনিই এক্ষণে অন্ধুদিগের প্রচুর প্লাদপ-পরিশোভিত গ্রামমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ ! জানিলাম,—বীতহব্যের এই সকল মানসী সৃষ্টি ; স্মরণ্য আশ্চর্য্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সমস্ত সচেতন ইন্দ্রাদি ও কেলিহংসাদির দেহের সত্তা কিরূপে সম্ভব হইল ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! বহুবীর বলা হইয়াছে, এই সকল জগৎই মনঃকল্পিত, স্মরণ্য আশ্চর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ জগৎ তোমার চক্ষে আবার কিরূপে সচেতন-গণশালী বলিয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে ? এই জগৎ যদি কেবল দেহ-চৈতন্যরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহাকে মাত্র মনের ভ্রম বলিয়াই তুলিত করিতে হইবে, অথবা ইহাকে যদি মাত্র মন বলিয়া নির্ণীত করায়, কিম্বা ভ্রমমাত্র বলিয়া তুলিত করা হয়, তবে ইহা চিন্মাত্র ব্যোমই বলা যাইবে। বাস্তব পক্ষে বলিতে কি, রাম ! এ জগৎ একরূপ নহে। এবং একরূপ ভিন্ন অরূপও ইহা নাই। অপিচ জগৎরূপে তোমারও যে সত্তা আছে, তাহা নাই। কেন না, একাদয় ব্রহ্মই আছেন, তিনিই এই জগৎকারে প্রতিভাসিত হইতেছেন। অতএব বুঝিতে হইবে ভূত, ভাবী ও বর্তমান এবং ইহা, উহা বা অন্য কোন বস্তু, ইত্যাদি এই সমস্ত দৃশ্য বিশ্বই কেবল সন্নিমিত্রাবশিষ্ট মনোময়ই ; তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু যত দিনে না ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাৎকাল এই সকল হৃদয়মধ্যে স্ফূটভাবে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। পরন্তু যখন বিদিত হওয়া যায়, তখন একমাত্র পরম চিদাকাশ ভিন্ন অন্য সমস্তই ব্রহ্ম-

জালিক দৃশ্যের স্মৃতি মিত্যা বৈ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। জলধির জল যেমন জলধি হইতে অভিন্ন হইলেও প্রত্যালাস, বিলাস বা বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিণামের প্রভাবে নানাকারে প্রকাশিত হয়, তেমনি এই মনই অজ্ঞানের বশে উল্লিখিত প্রকার পরিণামের বশতাপন্ন হইয়া এই জগদাকারে বিলসিত হইতেছে। ফল কথা, অবিকৃত চিদাকাশ স্বস্বরূপস্থিত মায়াশক্তির উদ্ভিক্ততায় নিজেকে চেতন বা চেতয়িতা বলিয়া কল্পনা করিয়া চিত্ত আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং পরে মননশক্তির উন্মেষণে মন আখ্যায় অভিহিত হইয়া নানাকার বিবিধ বিচিত্র বিশ্ব বিরচণ করিতে থাকেন। এইরূপে এই দৃশ্য বিশ্ব বিতত বা যিস্থত হইয়াছে। বাস্তব পক্ষে কিন্তু কিছুই বিতত বা বিস্তারপ্রাপ্ত হয় নাই।

চতুরীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

পঞ্চাশ্চতীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিবর! অতঃপর বীতহব্য মুনি সেই বিষ্ণুচলের কন্দরাভ্যন্তরস্থ আত্মদেহের উদ্ধার সাধন কিরূপে করিলেন এবং কি প্রকারেই বা তিনি সেই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বীতহব্য মুনি সমাধি অবস্থায় আত্মাকে অনন্ত ব্রহ্মরূপে চমৎকারগাত্র বলিয়াই বিদিত হইলেন এবং ধ্যানাবস্থায় তদীয় প্রাক্তন জ্যোতিঃ উন্মেষিত হইয়াছিল বলিয়া একদা তাঁহার ভূতপূর্ব জন্মপরম্পরার দর্শন-ব্যাপারে একান্তই অভিলাষ জন্মিল। অভিলাষ হইবা মাত্র তিনি ভিন্ন ভিন্ন জন্মের যাবতীয় দেহই দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—সেই সকল দেহের মধ্যে বহু দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি তখনও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার তাৎকালিক দেহ গিরিগুহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকাচ্ছন্ন ছিল, অবিকৃত বা অনষ্ট দেহ-

সমূহের মধ্যে তখন তিনি তাঁহার সেই বর্তমান দেহও দেখিতে পাইলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার সেই দেহোদ্ধারার্থ যদৃচ্ছা ক্রমে বাসনার উদ্বেক হইল। বীতহব্য দেখিলেন,—পঙ্ক-মধ্য-স্থিত কীটের ন্যায় তাঁহার সেই বীতহব্যনামক দেহ গিরিগুহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। অজস্র বর্ষাবারি-পাতে সে দেহ পঙ্কময় ও পীড়িত হইয়াছে। উহা অধোমুখে অবস্থিত; তাই উহার পৃষ্ঠভাগের চর্ম্মোপরি যে সকল পঙ্ক-জমাট বাঁধিয়াছে, তাহাতে কাশাদি দীর্ঘ দীর্ঘ তৃণরাজি উৎপন্ন হইয়াছে।

মহাপ্রভাব মহামুনি বীতহব্য তাঁহার দেহের ঐ অবস্থা দেখিয়া পরম বোধময়ী বুদ্ধি যোগে পুনরায় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার ঐ নানা যাতনাময় দেহ প্রাণপবন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে আর উহার সঞ্চরণাদি কোন কার্য্য করিবারই যোগ্যতা নাই। অতএব আমি অধুনা ঐ দেহের উদ্ধার সাধনের উপায় জানিয়া সত্ত্বর বিভাকরের তেজোদেহে প্রবেশ করি; তাহা হইলেই তদীয় পিঙ্গলাখ্য অনুচর আমার ঐ দেহোদ্ধারের চেষ্টা করিবেন অথবা এ দেহ উদ্ধার করিয়াই বা আমার প্রয়োজন কি আছে? আমি অধুনা নিরাপদে পরম-পদে বিশ্রাম লাভ করি, আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হই, স্বীয় পদ অধিগত হইয়া অবস্থান করিতে থাকি। এই দেহলীলায় আমার আবশ্যক কি?

মুনিবর বীতহব্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল মৌনী হইয়া রহিলেন; পরে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি যদি এখন দেহ ত্যাগ করি অথবা দেহকে গ্রহণ করি, তাহাতে আমার কি হইবে? ফলে পরিত্যাগ বা পরিগ্রহ এ উভয়ের কোন দিক্ দিয়াই কোন বিশেষফল এখন নাই; সুতরাং ঐ উভয়ের কোনটাই আমার উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেন না, দেহের ত্যাগ কিম্বা আশ্রয় উভয়ই আমার নিকট একইরূপ; তত্রাচ যতক্ষণ এই দেহটী রহিয়াছে এবং এখনও যখন ইহা ধূলিসাৎ হইয়া যায় নাই, তখন ইহার আশ্রয় লইয়া কিয়ৎকাল আমি বিহার করিতে থাকি। সূর্য্যানুচর পিঙ্গলের সহায়তায় আমার দেহ উদ্ধার করাইতে হইবে; এই জন্ম দর্পণে প্রতিবিম্ব-পাতের ন্যায় অগ্রে আমি আকাশস্থ সৌর তেজোন্ময় দেহ আশ্রয় করি।

বীতহব্য মুনি এই ঐক্য চিন্তা করিয়া বায়ুরূপে বিভাকর-দেহে প্রবেশ করিলেন । ভগবান্ ভাস্কর তখন বীতহব্যকে স্বদেহে অনুরূপবিন্দু হইতে দেখিয়া তদীয় পূর্বাপর কৰ্ম্মপরিম্পরা পর্যালোচনা করিলেন এবং দেখিলেন,—সেই মুনির দেহ বিদ্যাগিরির গুহামধ্যে মৃত্তিকাময় হইয়া রহিয়াছে । উহার উপরিভাগে তৃণরাজি জন্মিয়াছে । সন্নিহিত অভাবে উহা মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছে । গগনমধ্য-বিহারী বিভাকর মুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া মরাতল হইতে ঐ দেহ উত্তোলন করিবার জন্ত আপনার প্রাণ অন্মুচর পিঙ্গলের প্রতি আদেশ করিলেন । 'এই সময় বীতহব্য মুনির বায়ুগম্য সূক্ষ্ম সন্নিহিত পূজনীয় প্রভাকরকে মনে মনে প্রণিপাত করিল । ভানুদেব হৃদয় মধ্যেই বহু মানদ্রুগের মুনিকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন । তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে মুনির বিদ্যা-কন্দরে কার্য সাধনার্থ প্রস্থানোদ্যত পিঙ্গলের দেহে প্রবিষ্ট হইলেন । পিঙ্গল নভঃ-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জ-কুঞ্জর-শোভিত বিদ্যাবনে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং নিজ নখর দ্বারা ভূতল খনন করিয়া ভূমধ্য হইতে সেই মুনি-দেহ উত্তোলন করিলেন । তখন মনে হইল, মারগ যেন পঙ্ক হইতে মৃগালকে তুলিয়া গেল । অনন্তর মুনি তখন স্বীয় লিঙ্গদেহে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল বিহঙ্গম যেন গগনভ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্বীয় আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল । তৎকালে মূর্ত্তিমান্ বীতহব্য এবং সূর্য্যানুচর পিঙ্গল উভয়েই উভয়কে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর হইলেন । অনন্তর পিঙ্গল ব্যোমপথে প্রস্থান করিলেন । বীতহব্য এক কুমুদ-কঙ্করশালী প্রকল্প পঙ্কজ শোভিত সরোবরে গিয়া প্রবেশ করিলেন । তখন মনে হইল পঙ্কপূর্ণ পঙ্কজ মপ্যে ক্রীড়া করিবার পর করি-শাবক যেন বনপ্রদেশে প্রবিষ্ট হইল । বীতহব্য মুনি সেই সরোবরের বিমল জলে স্নান করিয়া জপ করিলেন এবং জপান্তে দিবাকরকে পূজা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন । তখন আবার মননাদি-ব্যাপারে তদীয় দেহদৃষ্টি তেজস্বিনী হইয়া উঠিল ।

এইরূপে সেই মুনির বীতহব্য বিদ্যাচলের সুবিমল সরোবর তটে একটা দিন মাত্র মনোনিবেশ হইতে স্থলিত হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন । পরন্তু

মৈত্রী, সমতা, শান্তি, মুদিতা, প্রজ্ঞা, কৃপা ও ক্রী এই সমুদায় তাঁহার সর্বদাই বিরাজিত ছিল। তিনি অন্য বহিঃসঙ্গ হইতে চিত্তকে অপকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা ! দিব্যরমানে বীতহব্য মুনি পুনরায় সমাধি সাধনার জন্য একটা পূর্ণ-পাক্ষিক সুবিস্তৃত গুহানধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মজ্ঞ মুনি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াদিপ মনকে পরিহারপূর্বক অন্তরে আত্মানুসন্ধানে তৎপর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—আমি ত বহু পূর্বেই ইন্দ্রিয়াভিনান পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন আর সে চিন্তায় প্রয়োজন কিছুই নাই। অধুনা ‘অস্তি’ ‘নাস্তি’ এই দুই কলনাকে কোনমতে লতার ন্যায় বিসজ্জন দিয়া অবশিষ্ট সাক্ষি-চিন্মাত্রকে অবলম্বনপূর্বক বদ্ধ-পদ্মাসনে গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করি। আমি জীবিত থাকিয়াও অজ্ঞানদর্শনে মৃতপ্রায় এবং মৃতপ্রায় হইয়াও তত্ত্বদৃষ্টিসামর্থ্যে জীবিত রহিয়া সমাধি অবলম্বনপূর্বক নিশ্চল চিন্ময়ভাবে বিরাজ করি। বোগিগণ যে অবস্থায় প্রবুদ্ধ হইলেও সুষুপ্ত হইয়া এবং সুষুপ্ত হইলেও প্রবুদ্ধবৎ অবস্থান করেন, আমি তুর্য্যপদ অবলম্বন করিয়া সেই অবস্থায় দেহাত্মন্তরেই স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিব। স্বাণুর ন্যায় বাহ্য ক্রিয়ায় আমার কোন আসক্তিই রহিবে না, আমি সেই মননাতীত সর্বব্যাপী পূর্ণ সত্তাময় ব্রহ্মপদে একান্তই আসক্ত হইয়া রহিব।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই মুনিবর ছয় দিন পর্য্যন্ত ধ্যানাবস্থায় রহিলেন। অনন্তর ক্ষণ-নিদ্রিত পাস্থ জনের ন্যায় পুনরায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে ভগবান্ বীতহব্য সিদ্ধ মহাতপা হইলেন এবং চিরকাল জীবমুক্তভাবে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি কদাচ কোন প্রিয় বস্তুরই অভিনন্দন করিতেন না এবং কখন কোন অপ্রিয়

বস্তুরও নিন্দা করিতেন না। কোন অনিষ্ট-ঘটনায় তাঁহার উদ্বেগ ছিল না এবং কোন ইষ্ট-সমাগমেও তিনি হৃষ্ট হইতেন না। কি গমন, কি অবস্থান, সর্বত্র সর্বসময়েই তিনি আপন হৃদয়ে আত্মবিনোদনার্থ নিজ্গুণনের সহিত নিম্নোক্ত রূপে বাক্যালাপ করিতেন। তিনি, প্রায়ই বলিতেন—রে আমার ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর মন! তুমি এখন শাস্তিপূর্ণ হইয়া কিরূপ সুখী হইয়াছিস্, তাহা এই বার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া ল'। হে চঞ্চলচূড়ামণে! তুমি এখন যাহা আছ, উত্তর কালেও এরস্থিৎ আশঙ্কিহীন অবস্থাকেই অবলম্বন করিবে; তাহাতেই তোমার যৎপরো-নাস্তি সুখোদয় হইবে। তাই বলিতেছি, তুমি আর কখন চাপল্যের আশ্রয় লইও না। ওহে ইন্দ্রিয়-চোরগণ! রে রে হতাশাসকল! আমি যাহাকে অনুভব করিতেছি, সেই আত্মা তোদের কেহই নহেন এবং আত্মারও তোরা কেহই নহিস্। তোরা অসৎ পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিস্, তোদের আশা বিফল হইয়াছে। তোরা নিতান্তই ভঙ্গপ্রবণ; তাই এখন আমাকেও আক্রমণ করিবার যোগ্যতা তোদের নাই। তোদের একটা ধারণা হইয়াছিল যে, আমরাই সকলের আত্মা; কিন্তু জানিবি—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় তোদের সে ধারণা একেবারেই মিথ্যা। তোদের যে অনাজ্ঞাস্বরূপে আত্ম-বোধ হইয়াছিল এবং অবস্থিতে বস্তুজ্ঞান জন্মিয়াছিল, সে কেবল অবিচার-বশেই হইয়াছিল; কিন্তু এখন কি হইয়াছে? এখন বিচারবলে সমস্তই ক্ষয় পাইয়াছে। তোরা একপ্রকার করণভূত রহিয়াছিস্, আমরা অণু মননকর্তা আছি, ব্রহ্ম একাধর্য আছেন, কর্তৃত্ব অণু আছে, ভোক্তা চিদাভাস আছেন এবং গৃহীতা মন আছে, এস্থলে কার্য্যজন্য দোষ কাহার কিরূপে হইবার সম্ভাবনা আছে? দেখা যায়, বনে কাষ্ঠ জন্মিয়াছে, বংশের ত্বকে রজ্জু নির্মিত হইয়াছে, লৌহকলকে কুঠারাদি প্রস্তুত হইয়াছে এবং কাষ্ঠ-জীবী ব্যক্তি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠ কাটিয়া আনয়ন করিতেছে, এইরূপে নানা প্রয়োজনবশে সুসম্পন্ন ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা কাকতালীয়-নায়ে যেমন এক গৃহ নির্মাণ হয়, তেমনি এই যে সকল ব্যবহারিক কার্য্য দেখা যায়, এতৎসমস্ত কেবল ইন্দ্রিয়াদির দর্শন, শ্রবণ ও বচনাদি ফল-জনক শক্তিসমষ্টির পরম্পর সমন্বয়ক্রমে কাকতালীয়বৎ চঞ্চলভাবেই নির্বাহিত

হইতেছে। ইহাতে কাহার কি ক্ষতি আছে? ফলতঃ ক্ষতি কাহারও নাই। আমি অবিদ্যাকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়াছি। আমার আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা সৎ, তাহা সৎই আছে, আর যাহা অসৎ, তাহা অসৎই রহিয়াছে, যাহা বিনষ্ট, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আর যাহা স্থিত, তাহা স্থিরই আছে।

মহাতপা মহামুনি বীতহব্য এই প্রকার বিচারালোচনায় বহু শত বর্ষ যাপন-করিলেন। অনন্তর যেখানে চিন্তার চর্চ্চা নাই, এবং যথায় মৃত্যুর প্রসার থাকিতে পারে না, তিনি পুনরাবৃত্তি-নিবৃত্তির জগৎ সেই স্বরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর যাহা দ্বারা যথাবস্থিত পদার্থপরম্পরায় আপাতদর্শন-জনিত অনর্থ অপসারিত করা যায়, তিনি সেই ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্বক সর্বদা অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন হয় পদার্থে উপেক্ষা বা উপাদেয় পদার্থে সমাদর কিছুই রহিল না; তাই তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ববিধ ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দূরবর্তী হইয়া রহিল। তিনি সংসার-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন—করিয়া ব্রহ্মমৃত-রস-পানের বাসনায় জন্ম-কর্ম-বহির্ভূত জীবমুক্তভাবে অবস্থান করিলেন এবং অন্তরে সেই বাসনা পোষণ করিয়াই সহাদ্রির স্বর্ণ-মণ্ডিত কোন এক গুহামধ্যে আশ্রয় লইলেন, তথায় থাকিয়া জাগতিক ভাব পর্যবেক্ষণপূর্বক পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তি-বাসনায় বদ্ধ-পদ্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনাপনি বলিতে লাগিলেন,—

ওহে রাগ! তুমি নীরাগ হও। ঘেব! তুমি আমার সহজ শত্রু-দিগের একজন; তোমায় অনুরোধ করি, তুমি ঘেব বিসর্জন কর। আমি আমার এ দেহে অনেক দিন ধরিয়া তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিলাম; এখন তোমরা প্রস্থান কর। হে ভোগসকল! শত শত কোটি জন্ম যাবৎ তোমাদিগকে আমার নমস্কার। লালনকর্তা শিশুকে যেমন লালন করে, তেমনি তোমরাই এই লোকদিগকে লালন করিতেছ। আর বারবার নমস্কার আমার সেই সংসারস্থে;—যে অল্প এতদিন ধরিয়া আমাকে এই পরম পুণ্য নির্বাণ-পথ ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। ওরে ছুঃখ! ধন্য তুমি; তুমি আমার সন্তাপ জন্মাইতেছিলে বলিয়াই আমি বহু যত্নে

বহু চেষ্টায় আজ্ঞার সন্ধান লইয়াছি । কাজেই আমি একরূপ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আমার অবলম্বিত এই বিবেকপথের ভুমিই বটে গুরুর জায় উপদেষ্টা । সুতরাং তোমাকেই আমি বারম্বার নমস্কার করি ।

দুঃখ ! সত্যই বটে, তোমারই অনুগ্রহে আমি এই শাস্ত শীর্ণ পথে উপনীত হইয়াছি ; সুতরাং তুমি দুঃখ-আখ্যাদারী হইলেও কর্তব্যে তুমি সুখ-প্রদ বলিয়া তোমাকেই আমার বহুবার নমস্কার । ওহে দেহ ! ওহে সংসারের অসার পদার্থ ! তোমার সহিত আমার পরম মিত্রতা ছিল ; তোমার কল্যাণ হউক, অধুনা আমি খস্থানে প্রস্থান করিতেছি । দেখ, তোমার সহিত আমার বিয়োগ-ঘটনা অনাদি ও অনিয়ত কাল হইতেই চিরসিদ্ধ । প্রাণীদিগের স্বার্থ-ব্যাপারের ইহাই বটে বিষম রীতি । ফলে পুরুষেরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একান্ত মিত্র-স্বজনদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় । ওহে মিত্র কলেবর ! এইরূপে আমি শত শত জন্ম ধরিয়াই জন্মিয়া-জন্মিয়া তোমা হইতে বিযুক্ত হইতেছি । সুতরাং তুমি চিরবান্ধব হইলেও তোমাকে এখন আমার ত্যাগ করিতে হইল । দেখ, এই ত্যাগ-ব্যাপারে আমার কোনই অপরাধ নাই ; কেন না, তুমি নিজের ধ্বংস-নিমিত্তই আমার উপকার করিয়াছ । আত্মবিজ্ঞান অধিগত হইয়া তোমার নিজের নাশের তুমি নিজেই হেতু হইয়াছ ; আত্মজ্ঞান-বশে আত্মাতেই আত্মকৃতি আনয়ন করিয়াছ । তাই বলি, অন্য কেহই তোমাকে ধ্বংস করে নাই ; তুমি নিজেই নিজের ধ্বংসাত্মক হইয়াছ । মাতঃ তৃষে ! আমি দীন সন্তান প্রশান্তভাবে অবলম্বন করিলে তুমি একাকিনী শুক বা শীর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া দুঃখ করিও না । আমি এক্ষণে সত্য সত্যই চলিলাম । হে ভগবন্ কাম ! তোমাকে ত্যাগ করিব বলিয়া বিবেক-বৈরাগ্যাদির উপাসনায় আমার যে সকল অপরাধ জন্মিয়াছে, তুমি তৎসমস্ত ক্ষমা কর । আমি একান্ত উপশম প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছি ; আমার মঙ্গল বিধান কর । হে মাতঃ তৃষে ! অদ্য আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ নিত্য কালের নিমিত্ত হউক । আর এই বিচ্ছেদ-ব্যাপারে আমার কোনই দোষ নাই ; তুমি যোগের দোষেই বিযুক্ত হইতেছ । কেন না, যোগই বিয়োগান্ত, ইহাই সংসারে চিরসিদ্ধ । অতএব এই আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর । হে পুণ্যদেব !

তোমাকেও আমার নমস্কার। কেন না, তুমিই পূর্বের আগাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া এই স্বর্গ-পথে প্রেরণ করিয়াছ। হে পাপ-পাদপ! তুমি কুকার্যরূপ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; নরক নিচয় তোমার স্বক-
 শানীয় এবং সমস্ত নারকীয় যাতনাই তোমার পুষ্প-ভার; তোমাকেও
 আমার নমস্কার। যাহার সহিত মিলিত হইয়া বহুতর প্রাকৃত যোনির
 আশ্রয়ে কত শত সংসারভাব এতকাল আমি ভোগ করিয়াছি, অদ্য হইতে
 সেই মোহ আমার অন্তর্হিত হইল; আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি
 শব্দায়মান বেণুরব-চ্ছলে আমার সহিত মধুরালাপ করিয়াছেন, পাদপের
 পত্রপুষ্প ষাঁহার বসনের শ্যায় বিভাত হইতেছে এবং যিনি আমার সমাধি-
 সময়ের সহচরী ছিলেন, আমি সেই গুহারূপিণী তপস্বিনীকে প্রণাম করি।
 হে গুহে! আমি সংসারপথে পর্যটন করিয়া থিন্ন হইয়াছিলাম; তখন
 তুমিই আমায় আশ্রয় দিয়াছিলে এবং স্নেহশীলা সহচরীর শ্যায় আমার
 সমুদায় লোভ-লালসা হরণ করিয়াছিলে, আর আমিও নানা সঙ্কটে ক্ষুব্ধ
 ও সমাধি-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়া সকল শোকে জলাঞ্জলি দিবার জন্য একমাত্র
 তোমাকেই পরম সখীজ্ঞানে আশ্রয় করিয়া ছিলাম। আর ওহে আমার
 বার্ককোর একান্ত হৃৎ দণ্ডকার্ভ! সর্পাদি ভয়ে, বিষম-প্রদেশে, গর্ভে,
 কিশা কুঞ্জে, সর্বত্রই তুমি আমায় হস্তাবলম্বন দিয়াছিলে; হুতরাং তুমিও
 আমার নমস্কার। হে দেহ! দেহভাগ সকল তোমাকেই নিবেদন করিয়া
 দিতেছি। এই যে অস্থিপঞ্জর ও এই যে রক্তাক্ত নাড়ীনিচয়, এই সকলই
 তোমার নিজস্ব; তুমি এই সমুদায় গ্রহণ করিয়াই এক্ষণে প্রস্থান কর।
 ওহে দেহ! তোমার মল-দৌর্গন্ধ ও স্বেদাদি অপনয়নের নিমিত্ত যে
 জলাবগাহন-রূপ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সকল নির্বাহ করিয়াছি, আমি এক্ষণে
 সেই সমুদায় শুচিত্ব-সম্পাদক উপায়সমূহকেও নমস্কার করি। আমার
 পান ও ভোজনাদি ব্যবহারসমূহকেও আমি নমস্কার করিতেছি। শয়ন,
 আসন, অভ্যঞ্জন ও অলঙ্করণাদি সংসার-ভাবদিগকেও আমার নমস্কার।
 হে প্রাণগণ! তোমরা আমার পূর্বতন সহজ হৃদয়; অদ্য তোমাগিকে
 আমি ক্রমশঃ উৎখাত করিলাম। তোমাদের মঙ্গল হউক; আমি অদ্য
 প্রস্থান করিলাম। দেখ, তোমাদের সহিত আমি বহুদিন বহু বিচিত্র

যোনিতে উপগত হইয়া গিরিসমূহের কুঞ্জে কুঞ্জে বিশ্রাম করিয়াছি, লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়া-করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, সিদ্ধ শ্রেত্ৰসমূহের অভ্যন্তরে কতবার কত ক্রীড়া করিয়াছি, পর্বতে পর্বতে বাস করিয়াছি, কত কাল কত কার্য্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছি এবং কতবার বিবিধ পথে বহু দিন ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াছি । বলিতে কি, এই জগদভ্যন্তরে এমন কিছুই নাই,—যাহা তোমাদের সহিত করি নাই, যথায় আমি যাই নাই, বাহা আমি হরণ করি নাই, যাহা দেই নাই, বা যাহা অবলম্বন করি নাই । হে প্রিয় বয়স্যগণ ! তোমরা স্ব স্ব দিকে প্রস্থান কর । বয়স্যগণ ! আমি এক্ষণে চলিলাম । তোমাদিগকে ছাড়িয়া গেলাম বলিয়া আমার জন্য তোমাদের দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই । ভাবিয়া দেখ, এই সংসার-পদবীতে দৃশ্যবস্ত্র মাত্রেই যেমন অস্তে ক্ষয় নিশ্চয় এবং উন্নত মাত্রেই যেমন অবনতি হয়, তেমনি সংযোগ মাত্রই বিয়োগান্ত হইয়া থাকে । এক্ষণে এই আমার চাক্ষুষ আলোক আদিত্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হউক ! এই ত্রাণেন্দ্রিয় নিখিল স্নগন্ধ-দুর্গন্ধ-বিষয়ের গ্রাহক ; ইহার শক্তি অধুনা বনপুষ্প-সমূহে প্রয়োগ করুক । অদ্য প্রাণপবনও বাহ্যিক স্পন্দন পবনে মিলিত হউক । শব্দ-প্রাণের শক্তি এক্ষণে আকাশবিবরে বিলীন হইয়া যাউক । রসনার রসশক্তি ইন্দুমণ্ডলে প্রয়োগ করুক । আমি মন্দন কোভহীন মহাক্লির ন্যায়, দিবাকরহীন দিবসের ন্যায়, শারদীয় মেঘের ন্যায় ও প্রলয়কালীন বিশ্বের ন্যায় বিরাজিত হইয়া ঐকান্তিক মানসী শান্তি লাভ করি,—করিয়া প্রণবের দীর্ঘোচ্চারণে স্নেহ-বিরহিত প্রদীপের ন্যায় ও দগ্ধেন্ধন বহির ন্যায় আপনিই আপনাতে শাস্ত হইয়া যাই । এইরূপে আমার সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যাইবে । আমি সমস্ত দৃশ্যদশার অতীত পথে অবস্থান করিতে পারিব এবং প্রণবের দীর্ঘোচ্চারণের পরিসমাপ্তি হইলেই মদীয় বুদ্ধি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াই বিলীন হইয়া যাইবে । আমি মোহমল-বিরহিত হইয়া অবস্থান করিব ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! সেই যোগিশ্রেষ্ঠ বীতহব্য তখন নিম্নোক্ত-
 রূপে ধীরে ধীরে দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকায় আরোহণ-
 পূর্বক মনোরুত্তির উপশম হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন ।
 তিনি ক্ষুণ্ণ-প্রসিদ্ধ ‘অ’ ‘উ’ ‘ম’ ইত্যাকার মাত্রা ও স্থূল সূক্ষ্মাদি ভেদে
 ওঙ্কার উচ্চারণপুরঃসর স্বকল্পনা-কল্পিত ত্রিভুবনসম্বন্ধীয় স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি
 ভাগনিচয় পরিহার করিয়া ওঙ্কার উচ্চারণের কাল পর্য্যন্ত চিন্তামণিবৎ
 আত্মাতেই চিন্ময় হইয়া রহিলেন । অর্থাৎ ত্রুটিতে উল্লিখিত আছে, ব্রহ্ম-
 ধ্যানের প্রধান অবলম্বন,—‘ওম্’ । উহার অ, উ, প্রভৃতি চারি মাত্রা
 বা বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের স্থূল প্রপঞ্চ, দ্বিতীয় বিভাগের সূক্ষ্ম
 প্রপঞ্চ, তৃতীয় বিভাগের মূল কারণ এবং চতুর্থ বিভাগের লক্ষ্য তুরীয় বা স্থূল-
 সূক্ষ্ম কারণাভীত ব্রহ্ম । ভূত, ভাবী, বর্তমান, এই কালত্রয় ও ত্রিকাল-
 কল্পনার অতীত ব্রহ্ম এবং বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ও উল্লিখিত তিনের
 অতীত ব্রহ্মও পূর্বোক্ত বিভাগচতুষ্টয়ের লক্ষ্যভূত । ~~এই~~ তুরীয় ব্রহ্ম
 যে প্রকারে এই বিশ্ব সৃষ্টিনিয়মে অনুভূত হন, সেই প্রকার বা ক্রমের
 নামই অধ্যারোপ । এই অধ্যারোপ ক্রমের বিপরীত ক্রমই অপবাদ । যোগী
 বীতহব্য প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে অধ্যারোপ-ক্রম সন্দর্শন-
 পূর্বক অপবাদ ক্রমানুসারে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক স্থূল সূক্ষ্ম-কারণ-প্রপঞ্চ
 ত্রৈলোক্যভাগ বিলয় করিয়া লইলেন । ওঙ্কারধ্বনি শেষ হইতে হইতেই
 ত্রৈলোক্যভাগ বিলীন হওয়ায় তাঁহার স্বস্বরূপ ভাগ প্রকটিত হইল । তখন
 তিনি ওঙ্কার উচ্চারণের শেষাবধি পরিপূর্ণ-মণ্ডল স্বধাংশুর আয়, বিশ্রান্ত
 মন্দরাচলের আয়, কুস্তকার-গৃহস্থিত ভ্রমনিবৃত্ত চক্রের আয়, নিঃশূল
 নিশ্চল নীরনিধির আয়, অথবা চন্দ্র নাই—সূর্য্য নাই—এই অবস্থায় যাহা
 হইতে আলোক ও অন্ধকার উভয়ই চলিয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে ধূম-ধূলি
 বা মেঘাদি কিছুরই সম্ভব নাই, তথাবিধ শারদীয় অনন্ত অমল আকাশের
 আয় হইয়া রহিলেন । অনিল যেমন গন্ধ মোচন করে, তেমনি সেই

বীতহব্য যুনি ওঙ্কার উচ্চারণের শেষ প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-
তন্ত্রাত্মকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর সেই প্রাজ্ঞ যুনিবর চিদাকাশে ভাসমান তমঃস্বরূপ ও প্রতিভা-
সম্পন্ন তেজঃস্বরূপ, এই উভয়কেই নিমেষাৰ্দ্ধকাল বিচার করিয়া, কোপ-
লেণ সহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট না আলোক, না
অন্ধকার, কিছুই রহিল না। তদবস্থায় তিনি তাঁহার তৃণ-তুচ্ছ স্ফুৰ্ণশীল
মনকে অৰ্দ্ধ নিমেষ মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া ফেলিলেন। শিশু যেমন নিজের
কোন-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে না জন্মিতেই তাহা তখন ভুলিয়া যায়, তেমনি
তিনি নির্বাত দীপবৎ স্ফুটপ্রকাশতাকে অবলম্বন করিয়াও প্রকাশ-সম-
কালেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। পবন যেমন নিমেষ মধ্যে নিজ স্পন্দ-
শক্তি পরিহার করে, তিনিও তেমনি নিমেষাৰ্দ্ধেরও অৰ্দ্ধাংশকাল মধ্যেই
পূৰ্বোন্নিখিত কল্পনাকেও বিসৰ্জন দিলেন। এইরূপ পরিবর্তনকেই
যোগিজন চিত্তের চেত্যদশা পরিহার ও অবিদ্যার উচ্ছেদ বলিয়া কীর্তন
করিয়া থাকেন। যাহা সত্তামাত্র-স্বরূপ ও প্রস্থপ্ত সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট, তাদৃশ
সাক্ষিমাত্র পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তখন পৰ্বতবৎ অচল ও অটল হইয়া
রহিলেন!—সংসার বীতহব্য তথাবিধ সৌমুপ্ত পদে কিছুকাল অধিরূঢ়
হইয়া পরক্ষণেই তুরীয় পদে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাতে না আনন্দ,
না নিরানন্দ, কিছুই রহিল না; কাজেই তিনি সৎ ও অসৎস্বরূপী হইয়া
বিরাজিত হইলেন। তিনি তখন প্রকাশবৎ কিঞ্চিৎস্বরূপ হইলেও তিমির-
বৎ কিছুই রহিলেন না। তাঁহার তৎকালের সেই অবলম্বিত পদ বিষয়ানন্দ-
বর্জিত হইলেও স্বরূপান্তর্গত আনন্দময়, পদার্থান্তরের সত্তা বা অসত্তাহীন
অসত্তামাত্রের স্ফুরণ, চেত্যাভাবে অচিন্ময়, স্বতই চিৎ বলিয়া চিন্ময়, বাক্যের
অগোচর এবং তন্ন তন্ন রূপে শ্রুতিবাক্যে নির্দিষ্ট। যাহা সূক্ষম, সূবিশাল,
ও সর্বভাবেই অন্তর্গত হইয়াও সর্বভাবেহীন, বীতহব্য তথাবিধ পরম পুত-
পদেরই অন্তর্ভূত হইয়া রহিলেন। বলিতে কি, শূন্যবাদীরা যঁাহাকে
শূন্য আখ্যা প্রদান করেন, ব্রহ্মবাদীরা যঁাহাকে ব্রহ্ম নামে নির্দেশ করিয়া
থাকেন, বিজ্ঞান-বাদীরা যঁাহাকে বিজ্ঞানস্বরূপ বিমল পদ বলিয়া কীর্তন
করেন, সাংখ্যদর্শনের মতে যিনি পুরুষ নামে নিরূপিত হন, যোগিগণ

যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন, শৈবগণ যাঁহাকে শিব বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন, কালবাদীরা যাঁহাকে কাল আখ্যা প্রদান করেন, আত্মজ্ঞানী-দিগের নিকট যিনি আত্মা নামে পরিচিত হন এবং মাধ্যমিকদিগের মতে যিনি চিৎচিহ্নের মধ্যম শূন্যমাত্র তত্ত্ব বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন; বীতহব্য মুনি তৎকালে তৎস্বরূপই প্রাপ্ত হইলেন । যাহা নিতাস্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে নিখিল তেজের উপর দোদীপ্যমান, সেই স্বাস্থ্যব-মাত্র-সিদ্ধ সংস্বরূপেই তাঁহার অবস্থান হইল । যাহা সর্ব শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত, যাহা জীবের হৃদয়-গুহাগত আত্মা, যাহাকে সর্বময় ও সর্বব্যাপী বলিয়া নির্ণীত করা হয়, সেই বীতহব্য মুনি তখন তাহাই হইয়া রহিলেন । যাহা এক অথচ অনেক, যাহা সাজন, অথচ নিরঞ্জন বা অন্ধকারময় হইয়াও প্রকাশমান এবং যাহা সর্ব বস্তুর অতীত হইয়াও সর্বস্বরূপে বিরাজমান, সেই মুনিবর তখন তৎ-স্বরূপেই অবস্থিত হইলেন ।

রামচন্দ্র ! সেই বীতহব্য মুনি উল্লিখিতভাবে মুক্তদর্শনে আকাশ অপেক্ষাও নিশ্চল হইয়া অজ, অজর, এক ও অনেক, পূর্ণ ও অপূর্ণ তুরীয় পদে তদভিন্নভাবে রহিলেন । কিন্তু বদ্ধদৃষ্টিতে তিনি ঋণমধ্যেই ঈশ্বর হইয়া স্বকারণ্য-ভেদে অনেক ও সকল হইয়া অবস্থান করিলেন ।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন ! বীতহব্য মুনির মন উল্লিখিতরূপে ঐকান্তিক নাশ প্রাপ্ত হইবার পর তিনি সংসারের সীমান্তে উপনীত হইলেন এবং দুঃখজলধির পর-পারে উপস্থিত হইয়া শান্তি আশ্রয় করিলেন । জলবিশ্ব যেমন জলেই মিশিয়া যায়, তেমনি সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শান্তি-লাভান্তে পরমা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বপদে মিলিত হইলেন । তখন তাঁহার দেহ নিষ্পন্দভাবে অবস্থানপূর্বক নিতাস্ত মালিন্য প্রাপ্ত হইল । হেমন্তকালে

পদ্মের মধ্যদেশ নীরস হইয়া যায় বলিয়া সে যেমন শুষ্কভাব ধারণ করে এবং স্বীয়-আবাস পাদপের অবস্থাস্তর ঘাটলে পক্ষী যেমন নিজ কুলায় পরিত্যাগ করিয়া যায়, তেমনি সেই মুনিবর বীতহব্যেরও প্রাণগণ তখন দেহ-পাদপের মধ্যগত হৃদয়রূপ নিজাবাস পরিহার করিল এবং প্রাণাদি ষোড়শ কলাময় ভূতরূপ ভূতপরম্পরাতেই মিশিয়া গেল। তখন রহিল কি ? পিতামাতার শুক্র-শোণিত-সম্মুত মাংসাস্থিময় স্থূল দেহমাত্রই তত্রত্য ভূতলে পড়িয়া রহিল। মুনিবর উপশম প্রাপ্ত হইলে তদীয় লিঙ্গরূপিণী চিৎশক্তি স্বীয় প্রতিবিশ্ব স্বরূপ চিদর্শবে প্রবেশ করিল এবং মাংসশোণিতাদি দেহধাতুগুলি একে একে স্ব স্ব উপাদান ধাতুসমূহে মিলিয়া গেল।

হে রাঘব ! এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের উপশম প্রকার বর্ণন করিলাম, ইহা বহু বিচারালোচনার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে। তুমি বিচার করিয়া এ কথার রহস্য হৃদয়ঙ্গম কর। বৎস ! এবশ্বিধ বিচারসিদ্ধি সূচক বুদ্ধিবলে তত্ত্ব-দর্শনে নিরত হও,—হইয়া যাহা সারাৎসার, তাহারই আশ্রয় লও এবং সতত উত্থানশীল হইয়া থাক। হে রাম ! তোমার নিকট আমি অদ্য যে সকল কথা বলিলাম, বলিতেছি এবং পরেও বলিব, তৎসমস্ত জ্ঞানিত্রিকালদর্শী ও চিরজীবী হইয়া বিশেষরূপে বিচার করিয়াছি এবং নিজেও প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়াছি। হে প্রশান্তমতে ! তোমায় বলি, তুমিও অধুনা এবশ্বিধ অসার দৃষ্টির আশ্রয় লইয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হও। জানিও,—জ্ঞানোদয় হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, জ্ঞানের সাহায্যেই ছুঃখ নাশ ঘটিয়া থাকে, জ্ঞানের বিকাশেই অজ্ঞান অপগত হয় এবং জ্ঞানের প্রভাবেই পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই সিদ্ধি লাভ হয় না। বীতহব্য মুনি জ্ঞানাত্ম দ্বারাই নিখিল বাসনাজাল ছেদন করিয়া চিত্তরূপ অদ্বিকেও অশেষরূপে থণ্ডন করিয়াছেন। বলিতে পার, বীতহব্য জগদতীত, অথচ কিরূপে তিনি জগদন্তর্গত সূর্য্যানুচর পিঙ্গলের সহায়তায় স্বদেহের উদ্ধার সাধন করেন ? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বীতহব্য মুনির সম্বিৎ তদীয় হৃদয়মধ্যে স্বপ্নানুভূতির ন্যায় এই দৃশ্য বিশ্বকে সঙ্কল্প-জগৎ বলিয়াই অনুভব করেন। এই দৃশ্য বিস্তারে বাস্তব বোধ তাঁহার হয় নাই।

রাগচন্দ্র ! বীতহব্য মুনি বিবেকী হইয়া অবিদ্যা-জনিত সকল মল হইতে নিৰ্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার ইন্দ্রিয়-বিকার ও প্রিয়-সঙ্গাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছিল । তিনি রাগাদি নিখিল দোষ বিনাশ করিয়া পরম বস্তু সম্যক্ সম্পরিক্ত হইয়াছিলেন । বারম্বার জীবন-মনাদির অনু-শীলনে স্বীয় হৃদয়মধ্যেই অনুভূত স্বরূপ অমল অনন্ত মোক্ষপদ তাঁহার অধিগত হইয়াছিল ।

অষ্টাশীতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

উনবতীতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব ! পূর্বোক্ত বীতহব্য মুনির আয় তুমিও আত্মলাভ করিয়া বিদিতবেদ্য ও সতত রাগ, দ্বেষ, ভয় ও উদ্বেগ-বিরহিত হইয়া অবস্থান কর । বীতহব্য মুনি শোক-মোহাদির হন্ত হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর স্থখে যাপন করিয়াছিলেন, তোমায় বলি, তুমিও তাঁহারই আয় শোক-নিৰ্ম্মুক্ত হইয়া কালাতিপাত কর ।

হে রাজন্ ! বীতহব্যের আয় পূর্বে আরও কত প্রজ্ঞাশালী মুনি বিদিতবেদ্য হইয়া স্ব স্ব আবাসেই বাস করিয়াছিলেন । ঐরূপ তুমিও পরমার্থজ্ঞ হইয়া স্বরাজ্য মধ্যেই স্থখে বাস করিতে থাক । হে মহাভূজ ! আত্মা সর্বগ বটেন ; কিন্তু স্থখে কিম্বা দুঃখে তিনি কদাচ আকৃষ্ট নহেন । স্তরাং কেন রূপা তুমি শোক করিতেছ ? এ ভূতলে বিদিতাত্মা বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বিচরণ করিতেছেন । কিন্তু বলিতে কি, তোমার আয় কেহই কখন স্থখের বশবর্তী হন নাই । তুমি স্বস্থ হও, উদার হও, মগ হও, সখী হও । তুমিই সর্বগ এবং তুমিই আত্মা । তোমার কখন পুনরুৎপত্তি নাই । যুগেন্দ্র যেমন ময়ূরের বশ হয় না, তেমনি ভবাদৃশ জীবমুক্তগণ কদাচ হর্ষ বা অমর্ষের বশীভূত হন না ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ভবদীয় বাক্য প্রসঙ্গেই আমার এক্ষণে এক সংশয় উপস্থিত হইতেছে। শরৎকাল যেমন মেঘাপনয়ন করে, আপনি তেমনি আমার এ সংশয় নিরাস করুন। হে আত্মজ্ঞবর ! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবমুক্ত মহাত্মাদিগের গগন-গমনাদি অসংখ্য শক্তি সকল দেখা যায় না কেন ? আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনায়ক ! আকাশ-গমনাদি যে সকল অলৌকিক সিদ্ধি আছে, তৎসমুদায় পদার্থ-পরম্পরার স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে। রাম ! যে কিছু বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপ দেখা যায়, বা অনুভব-গম্য হয়, তৎসমস্ত বস্তুরই স্বভাব ; কাজেই আত্মদর্শী মহাত্মাদিগের ঐ সকল ব্যাপার অভিপ্রেত নহে। ফল কথা, গগন-গমনাদি ক্রিয়া সকল বিশেষ বিশেষ বস্তু ও বিশেষ বিশেষ যোনিজ দেহেরই স্বভাব। বুঝিয়া দেখ, মশকাদি দেহ আপন স্বাভাবিক ধর্ম্মেই গগন-গমনাদি করিয়া থাকে। মানবাদি দেহ স্বীয় স্বভাব প্রযুক্তই গগন-গমনাদি ব্যাপারে অশক্তি। তবে যে মানবদেহেরও গগন-গমনাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়, তাহা কেবল মগ্নি, মন্ত্র, ওষধি বা যোগাভ্যাসাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকৌশলেরই শক্তি। 'উর্দ্ধাকৈ আত্মার শক্তি বলা যায় না। কেন না, যে ব্যক্তি আত্ম-তত্ত্ব অবগত নহে এবং মুক্তিমার্গেও উপনীত হয় নাই'; তথাপি অজ্ঞ লোকও দ্রব্য, কর্ম্ম, মন্ত্র, ক্রিয়া বা কাল-শক্তির আবেশে অনায়াসে গগন-গমনাদি বিচিত্র ব্যাপার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। পরন্তু আত্মজ্ঞ ব্যক্তি এই গগন-গমনাদি ব্যাপার অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; তাই তাঁহার এ সকল, ইচ্ছার বিষয়ীভূত নহে। কেন না, তিনি আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, এবং আত্মাতেই আত্মতৃপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। অবিদ্যা জন্ম তুচ্ছ ফলের প্রয়াস তাঁহার নাই। যে কিছু জগদ্রাব আছে, সকলই অবিদ্যার বিকার বৈ আর কিছুই নহে। সুতরাং যিনি অবিদ্যাকে বিসর্জিয়া মুক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আর কেন তাহাতে বিজড়িত হইবেন ? যাহারা যোগাভ্যাস করিতে গিয়া অবিদ্যাকেই স্মৃতির কারণ জ্ঞানে বরিয়া লয়, তাহারাই অবিদ্যাময় হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহার সেরূপ নহেন। তাঁহার

অবিদ্যার সাধনা করেন না ; অবিদ্যাকে তাঁহার দূরেই পরিহার করিয়া থাকেন । আত্মজ্ঞ হউন বা অনাত্মজ্ঞ হউন, কাল, দ্রব্য ও কৰ্ম প্রভৃতির ক্রম-বিজ্ঞানে যিনিই সম্যক্ চেষ্টা করেন, তাঁহারই গগন-গমনাদি ব্যাপার সুসিদ্ধ হইতে পারে । কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী মানুষ, তাঁহার কোনই বাসনা থাকে না ; সুতরাং তিনি সৰ্ব্বাভীত ও আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন । সেই জন্ত আত্মবান্ জন কোন কিছুই করেন না বা কোন বিষয়ে চেষ্টা করেন না । তাঁহার গগন-গমনে কোন প্রয়োজন নাই, কোনরূপ সিদ্ধি লাভেও তাঁহার আবশ্যক নাই । এইরূপ কি ভোগে, কি প্রভাবে, কি সন্মানে, কি অহঙ্কারে, কি আশায়, কি মরণে, কি জীবনে, কোন কিছুতেই তাঁহার প্রয়োজন নাই । তিনি নিত্যতৃপ্ত, সদা সন্তুষ্ট এবং সদা প্রশান্ত । তাঁহার বিষয়ানুরাগ নাই, কোন বাসনা নাই ; তিনি আকাশবৎ সতত নির্মলাকার । তাঁহার অন্তর তত্ত্ব-জ্ঞানে পরিপূর্ণ । তিনি সৰ্ব্বদাই আত্মাতে অবস্থিত । অতর্কিতভাবে উপগত স্থখ কিম্বা দুঃখ কোন কিছুতেই তাঁহার আসক্তি নাই । তিনি কি জীবনে, কি মরণে, উভয়ত্রই নিত্য-তৃপ্ত । সাগর যেমন প্রতিকূল বা অনুকূল এই দ্বিবিধ নদীযোগেই পরিপূর্ণ হয়, তেমনি সেই আত্মজ্ঞানী জন ক্রমাগত অনুকূল বা প্রতিকূল এই দুই প্রকার ভোগ্য পদার্থেই সমানভাবে অবস্থান করেন । এই অবস্থায় তিনি কেবল আত্মারই অর্চনা করিতে থাকেন । কোন দ্রব্যেই তাঁহার প্রয়োজন নাই এবং কোন কিছুতেই তাঁহার প্রয়োজনাভাবও নাই । কোন প্রয়োজনান্নিসিদ্ধি লইয়া তিনি সৰ্ব্বভূত মধ্যে অবস্থানও করেন না । তাহার আত্মজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, সে—যে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করে, সিদ্ধিসাধক দ্রব্যসমূহের সহায়তায় তাহার সেই সেই সিদ্ধিই ক্রমশঃ সাধিত হইয়া থাকে । গণি, মন্ত্র ও ওষধি প্রভৃতির প্রভাবে গগন-গমনাদি অলৌকিক ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হইতে পারে ; এইরূপ নিয়ম শাস্ত্র-সম্মত । এই শাস্ত্রীয় নিয়ম ব্যত্যয় করিবার ক্ষমতা মহাদেবাদি প্রভুদিগেরও নাই । দেবতারা গগন-পথে গমন করেন, কি আরও কত কি অলৌকিক কাণ্ড করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এইরূপ সিদ্ধি, স্বতঃসিদ্ধ বস্ত্তস্বভাব বলিয়াই বিখ্যাত । সুতরাং বলা যায়, চন্দ্র যেমন শৈত্য পরিহার করে না, তেমনি ঐ সিদ্ধি কখনই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে না । কেহ সৰ্ব্বজ্ঞ হউন, বা বহুজ্ঞই

হউন কিম্বা সাক্ষাৎ নারায়ণ, বা হরই হউন, নিয়তি অন্তথা করিবার শক্তি কাহারও নাই ।

রামচন্দ্র ! এই গগন-গমনাদি বিচিত্র ক্যাপার সকল দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া বা মন্ত্র প্রয়োগেরই স্বাভাবিক শক্তি । এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে আর কিছুই বলা যায় না । যেমন বিষের শক্তি—বিনাশ করে, মধুর শক্তি—মাদকতা জন্মায়, এবং মার্কিক মধু বা মদনফল স্বাদিত হইয়া বমন করাইয়া থাকে, তেমনি দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়াক্রম সকল যুক্তিপূর্বক যোজিত হইয়া স্বভাবতই সিদ্ধিসমূহ সাধিত করিয়া থাকে । হে রাঘব ! যিনি অবিদ্যাকে ‘বিগর্জন দিয়াছেন, দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়াক্রম প্রভৃতি অবিদ্যার বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার অজ্ঞান বাধিত হইয়াছে, তথাবিধ আত্মজ্ঞানী জনের এই সকল ব্যাপারে কর্তৃত্ব বা অকর্তৃত্ব কিছুই নাই । দ্রব্য বল, ক্রিয়া বল, দেশ-কাল বা যুক্তির কথাই বল, তত্ত্বজ্ঞদিগের পরমাত্ম-পদ প্রাপ্তির পক্ষে ঐ সকলে কোনই উপকার দর্শে না । কেন না, অতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে যাহার কোন একটা বিষয়ের ইচ্ছা থাকে, সে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে ; কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞ,—সুতরাং সর্বথা পরিপূর্ণ, তাঁহার কখন কোন ইচ্ছার উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব । কারণ এই যে, যখন সমস্ত ইচ্ছার উপশম হইয়া যায়, তখন আত্মলাভোদয় হয় । জ্ঞানোদয়ে আত্মলাভ ঘটিলে তখন আর তাহার বিরুদ্ধ ইচ্ছার উদ্দেশ্য কিছুতেই হইতে পারে না । তবে এ কথাও ধ্রুব যে, নিরিচ্ছ হইলেও সেই জ্ঞানী জনের যদি কোন বিষয়ে কৌতুকক্রমে ইচ্ছা জন্মে, তবে অজ্ঞ জনের ন্যায় তিনি তাহা যথাকালেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । মুনিবর বীতহব্য বাহ্য সিদ্ধি-লাভ-লালসায় কোনই চেষ্টা করেন নাই, তিনি কেবল জ্ঞানপ্রাপ্তির আশায় যো-রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে জন্ত বনমধ্যে তাঁহার যেরূপ উদ্‌যোগ আয়োজন হইয়াছিল, সে সকল বিষয় পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । এইরূপে কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও যুক্তির স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধিনিচয়ই স্বাভাবিক ক্রমানুসারে জীবের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

রামচন্দ্র ! জানিয়া রাখ, যাঁহার যেরূপ সিদ্ধিফল অধিগত হইয়াছে, তিনি স্বীয় প্রযত্নরূপ পাদপ হইতেই সে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । যাঁহার

শুদ্ধাভা হইয়াছেন, সৰ্ব্বাভীষ্ট পরম প্রেমাম্পদ আত্মস্থখ বাহাদের অধিগত হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্মজ্ঞানী নিত্য-ভৃগু মহাত্মাদিগের পক্ষে সিদ্ধিসমূহ কোনই উপকারে আইসে না ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন ! আমার আরও একটা সংশয় এই যে, বীতহব্য মুনির সেই পরিত্যক্ত দেহ হিংস্র জন্তুগণ ভক্ষণ করে নাই কেন ? এবং কেনই বা তাহা ভূগর্ভে থাকিয়াও ক্রিম বা বিশৌর্ণ হইল না ? অপিচ বীতহব্য যখন ভূগর্ভে প্রবেশ করেন, তখনই বা কেন তাঁহার বিদেহ-মুক্তি ঘটিল না ? হে প্রভো ! আপনি এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! অজ্ঞ সন্নিদই ‘দেহই আমি’ এই প্রকার বাসনায় মালিন্য প্রাপ্ত হয়, এবং তাদৃশ দেহই ছেদ-ভেদাদি বিবিধ অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে, অপিচ তদনুসৃত সন্নিও সেই দেহের ছেদ ভেদাদি নিবন্ধন স্তূথ দুঃখ দশা ভোগ করিয়া থাকে । পরন্তু ঐ যে বীতহব্য মুনির দেহের কথা কহিলে, উহাতে বাসনার লেশ মাত্র ছিল না ; স্মরণ উহা শুদ্ধ সন্নিয়ই ছিল । কাজেই এ কথা নিশ্চিতই যে, ঐ দেহের ছেদনাদি কার্য্যে কেহই সক্ষম নহে । হে মহাভূজ ! যোগী জন যে কোন্‌ ব্যক্তিবলে শত শত বর্ষেও দেহের ছেদ-ভেদাদি ভ্রমপরম্পরায় অভিভূত হন না, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । চিত্ত যে যে কালে যে যে পদার্থে পতিত হয়, তত্ক্ষণকালে সেই সেই পদার্থে থাকিয়া সত্ত্বরই তন্ময় হইয়া তখনই তাহার সমান হইয়া যায় । ইহার যে সকল প্রত্যক্ষ উদাহরণ আছে, তন্মধ্যে শত্রু-দর্শন বা মিত্র-দর্শনের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ কর। যাইতে পারে । দেখ, যে যাহার প্রতি ঘৃণা করে, সে তাহার শত্রু হইয়া থাকে । একজন অপর জনের প্রতি ঘৃণা করিলে সেই অপর ব্যক্তিই তৎপ্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে । ইহার কারণ এই যে, কোন এক কারণে একের হৃদয়ে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিলে, সেও তাহার বিদ্বেষী হইয়া উঠে । কেন না, তাহার হৃদয়নিহিত বিদ্বেষবশে প্রতিবিশ্বক্রমে সে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ মিত্র-সন্দর্শনেও মিত্রের হৃদয় সৌহার্দ্যরসে গলিয়া যায় । বলা বাহুল্য, এখানেও মিত্রের হৃদয়নিহিত প্রীতি-সৌহৃদ্য

প্রভৃতি প্রতিবিশ্ব ক্রমেই মিত্রদর্শীর চিত্তকে প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় করিয়া
 তুলে। শত্রুতা বা মিত্রতা-উৎপত্তির এইরূপই নিয়ম। ইহা প্রত্যেক
 জীবেরই স্ব স্ব অনুভব-গম্য। পক্ষান্তরে দেখা যায়, একজন যদি শত্রুতা
 বা মিত্রতাবিহীন হয়, তবে অপর কেহও তাহার শত্রু বা মিত্র হয় না।
 রাগ-দ্বेष-রাহিতের প্রতি রাগ-দ্বেষ-রাহিতের দৃষ্টান্ত,—পথিক, পর্বত ও
 বৃক্ষাদি। ইহাদিগের রাগ, দ্বেষ কাহারও প্রতি থাকে না, কাজেই মনও
 ইহাদের প্রতি রাগ-দ্বেষ-বিহীন হয়, ইহাও সকলের প্রত্যক্ষীভূত সত্য।
 আবার সুস্বাদ, মিষ্ট, কটু বা বিরস প্রভৃতি দ্রব্যে যে অগুরক্তি বা
 বিরক্তি জন্মে, তাহাও সেই সেই দ্রব্যের গুণ-দোষ চিত্তে প্রতি-ফলিত হয়
 বলিয়াই হইয়া থাকে। ইহাও নিজের অনুভূত বিষয় বটে। এখন বুঝিয়া
 দেখ, বীতহব্যের দেহ ব্যাভ্রাদির কবলে পতিত হয় নাই কেন? বীতহব্য
 যোগিজনের প্রধান; যোগীর দেহে রাগ-দ্বেষাদি প্রতিষ্ঠা কখন হয় না।
 রাগ-দ্বেষাদি বৈষম্য-বিহীন সম্বিদ সদাই তাহার দেহে স্ফুরিত হইতে থাকে;
 এই জ্ঞান ব্যাভ্রাদি হিংস্র জন্তুদিগের মন যোগীর দেহে পড়িবা মাত্র তৎক্ষণাৎ
 প্রতিবিশ্বক্রমে রাগ-দ্বেষাদি-বৈষম্য-বিহীন হইয়া পড়ে। চিত্ত সমতা প্রাপ্ত
 হওয়ায়—সে তখন হিংসাদি বৃত্তি ভুলিয়া যায়। পথের পার্শ্বে বন-লতাদি
 কত বস্তু থাকে, পথিক ভ্রমণকালে সে সমুদায়ের প্রতি যেমন হিংসা বুদ্ধি
 না রাখিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়, তেমনি হিংস্র জন্তুগণ যোগীর
 প্রতি হিংসা বুদ্ধি পোষণ করে না, তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র
 প্রস্থান করিয়া থাকে। তাহাদের হিংস্রভাব যোগীকে ছাড়িয়া অন্যত্র
 প্রকটিত হয়। এই জ্ঞানই যুগ, ব্যাভ্র, সিংহ, কীট কিম্বা কোন সরীসৃপ
 বীতহব্য মূনির সেই ভূতলগত দেহ ভক্ষণ করে নাই। সম্বিৎ সর্বত্রই
 বিদ্যমান আছে। কাষ্ঠ বল, লোষ্ট্র বল, পাশাণ বল, কোষায় সম্বিৎ
 নাই? সর্বত্রই বাক্শক্তিহীন বালকের আয় তাহার অব্যক্তভাবে বিদ্যমানতা
 রহিয়াছে। যাহাদের চিত্তৈকাগ্র্য নাই, তাহারাই উহার ব্যক্ততা বা কার্য-
 কারিতা প্রতিবিশ্বজন্মের আয় ভূত, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কৰ্ম্ম ও অবিদ্যায়
 কেবল প্রবমানবৎ তরল ও পরিচ্ছিন্নাকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। হে
 রাম! বীতহব্যের পূর্য্যুষ্টক বা লিপ্সাত্মা তত্ত্বজ্ঞান বা সমাধিযোগে

বৈষম্য-বর্জিত বা নির্বিকার ব্রহ্মভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার দেহও নির্বিকার ব্রহ্মস্বিভে পর্য্যবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল ; এই জন্তই তাহা ক্রিম হইতে পারে নাই । ব্রাহ্মচন্দ্র ! বীতহব্যের দেহ ক্রিম না হইবার পক্ষে আরও একটা যুক্তি আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । বিনাশের মুখ্য কারণ স্পন্দন বা বিকারক্রিয়া ; তাহার উৎপত্তিস্থান চিত্ত । লোকব্যবহারে চিত্ত ও বায়ু হইতেই স্পন্দ উৎপন্ন হয় । প্রাণ ও প্রাণের প্রস্পন্দ বা বায়বীয় গতিবিশেষ ঐ চিত্তের আবাস্তর কার্য্য । প্রস্পন্দ হইতেই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে । পরন্তু ঐ প্রস্পন্দ যখন প্রশান্ত হইয়া যায়, তখন কাজে কাজেই ঐ প্রাণসকলও পাশাণতুল্য হইয়া পড়ে । তাহারা দেহে দৃঢ়ীভূত হইয়া যায় ; এই জন্তও সেই বীতহব্যের দেহ ধারণা-বলেই নষ্ট হইতে পারে নাই । বাহ্য হস্ত-পদাদি এবং আভ্যন্তরিক প্রাণাদি, ইহাদের সহিত যাহার চিত্তজ বা বাতজ স্পন্দ বর্তমান নাই, বৃদ্ধি কিম্বা উপক্ষয় তাহার থাকে না ; সে সকল তাহার দূরে চলিয়া যায় । হে তত্ত্বজ্ঞ ! বাস্তবিকই বাহ্য ও আভ্যন্তর স্পন্দ প্রশান্ত হইয়া গেলে ত্বগাদি দেহধাতু সকল সমভাবেই থাকে, কদাচ তাহারা প্রণষ্ট হয় না ; অপিচ চিত্ত ও বাত-জাত দেহস্পন্দের উপশমে স্তম্ভিতাত্মক হইয়া সে, সৰ্ব্বাঙ্গৈক্যবৎ — স্বৈর্য্যসম্পন্ন হইয়া উঠে । এ ভুবনমণ্ডলে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, স্পন্দপ্রশমনহেতু দৃঢ় স্থিতি স্থসিদ্ধ হয়—অচঞ্চল কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শবদেহও স্পন্দহীন হইয়া থাকে । অতএব এই যুক্তিসামর্থ্যে ভাবিয়া দেখ, মেঘে জল থাকে, সে জল যেমন মেঘকে ক্রিম করিতে পারে না, এবং যুক্তিকার্গর্ভে প্রস্তুত থাকে, সে প্রস্তুতকে যেমন পচাইয়া যুক্তিকা তাহার আত্মভাব সম্পন্ন করিয়া লইতে পারে না, যোগীদিগেরও দেহ সকল সহস্র সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এ জগতে থাকিলেও কিছুতেই ক্রিম বা ভিন্ন হয় না । এখন শ্রবণ কর, সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বীতহব্য মুনি স্বীয় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেনই বা না তখন শাস্তি লাভ করিলেন ? অর্থাৎ তৎকালেই তিনি বিদেহযুক্ত হইলেন না কেন ? জানিও,—এ জগতে যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক সকল বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিসর্জন দিয়াছেন এবং সম্যক্ প্রকারে জ্ঞেয় বস্তু বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বথা অপরাধীন;

দেহ ত্যাগ-ব্যাপারেও তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান । কোনও রূপ দৈব, প্রাক্তন বা ঐহিক কৰ্ম্ম অথবা কোন প্রকার বাসনা তাঁহাদের প্রারন্ধ শেষ ভোগ করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত চিত্তকে কোনওরূপে আয়ত করিতে পারে না । হে তত্ত্বজ্ঞ ! এই জন্ম তত্ত্বজ্ঞদিগের মন কাকতালীয় ন্যায়ে বা যদুচ্ছাক্রমে যখনই জীবন বা মরণ যাহাই ভাবনা করুক, সেই ভাবনাই তখন তাহার অবিলম্বে স্মৃগদ্ধ হয় । অতএব বীতহব্য মুনির সম্বিদ্ যে পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ হইয়া জীবনধারণ স্থির করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্তই তিনি জীবিত ছিলেন । অনন্তর যখন তাঁহার প্রতিভা দেহ-ত্যাগ করিবার জন্ম কাকতালীয়বৎ সমুদিত হইয়াছিল, তখনই তাঁহার বিদেহমুক্ততা-প্রাপ্তি ঘটিল ।

বৎস ! মন বাসনাজাল পরিহারপূর্ব্বক পাশমুক্ত-ভাবে বিশুদ্ধ আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া যখন যাহাই প্রার্থনা করে, তখনই তাহা স্মৃগদ্ধ হইয়া থাকে ; কেন না, যিনি মহেশ্বর, তাঁহাতে সকল শক্তিই বিরাজমান ।

উনবত্তিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবত্তিতম সর্গ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! আত্মবিচার করিতে করিতে বীতহব্য মুনির চিত্ত যখন অন্তগত প্রায় হইয়া আইসে, তখনই তাঁহার গৈত্রী করুণা প্রভৃতি গুণনিচয় আবির্ভূত হয় ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আত্মবিচার করিতে করিতে সেই বীতহব্য মুনির চিত্তস্বরূপ অন্তর্হিত হইবার পর তাঁহার গৈত্রী প্রভৃতি গুণগাশি প্রকাশ পাইয়াছিল, এ আপনার কিরূপ কথা হইল ? কিরূপে এ কথার সামঞ্জস্য হইবে ? কেন না, চিত্ত যদি ব্রহ্মেতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া আসিল, তবে গৈত্রী প্রভৃতি গুণগ্রাম কাহার থাকিবে এবং কিরূপেই বা কোথায় তাহারা প্রকাশ পাইবে ! হে বক্তৃবর ! এ রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! সরূপ ও অরূপ ভেদে চিন্তনাশ দুই প্রকার ; তন্মধ্যে জীবমুক্ত ব্যক্তিগণের চিন্তনাশ সরূপ আর বিদেহ-মুক্ত বা নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিন্তনাশ অরূপ অর্থাৎ যেমন ক্ষটিকময় ভিত্তি-স্থিতিতে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া পুরুষাক্তর বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়, তেমনি চিত্ত-প্রতিফলিত স্বাত্ম-প্রতিবিম্ব যে স্বাত্ম-ভ্রম, সেই ভ্রম ও সেই প্রতি-বিশ্বের সহিত যে চিন্তনাশ, তাহাই অরূপ ; আর চিত্ত আছে অথচ তাহাতে স্বাত্মভ্রম নাই, এরূপ হইলে সেই স্বাত্মভ্রমের বিনাশ—সরূপ চিন্তনাশ নামেই নিরূপিত । এই দেহে চিত্তের সত্তাই যত কিছু দুঃখের কারণ আর চিত্তের বিলয়ই যত কিছু সুখের উৎপাদক । অতএব প্রকৃত সুখৈষী ব্যক্তি চিত্ত-সত্তার ক্ষয় সাধন করিয়া চিন্তনাশকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া লইবেন । যে মন তামস বাসনায় পরিগত, তাহা জন্মাদি ও দুঃখ ভোগের কারণ । দেহে-প্রিয়াদির অনাদি অনন্ত ধর্মে যাহার মমতা বা আমার বলিয়া অভিমান আছে, সেই চিত্তই দুঃখভারগ্রস্ত এবং তাহাকেই লোকে জীব-আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে । মন যত দিন থাকিবে, ততদিন দুঃখ নাশের কোনই সম্ভাবনা নাই । যদি কখন মন অন্তগত হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারও অন্তমিত হইয়া যায় । এই অজ্ঞ জীবই ঐ বাসনা—প্ররোহে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং জানিবে,—এই বিদ্যমান অবিচল মনই দুঃখ-রক্ষের প্রথমাস্কর ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো ! কাহার মন নষ্ট হয় ? কিরূপে নষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ নাশ কীদৃশ এবং নাশের সত্তাই বা কি প্রকার ? এই সকল কথা আগাকে বুঝাইয়া বলুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলনায়ক ! চিত্তের সত্তা আমি পূর্বেই বলিয়াছি । হে প্রমত্তপ্রবীণ ! অধুনা উহার নাশের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর । যেমন নিশ্বাস-সমীর শৈলেন্দ্রকে পরিকল্পিত করিতে পারে না, তেমনি যে ধীর জনকে সুখ-দুঃখ-দশা সমন্বয়রূপ পূর্ণানন্দৈক-রস স্বাত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, তাঁহার মনকেই মৃত বলিয়া অবধারণ করিবে । ‘এই আমি রহিয়াছি, এই আমি নাই’ এই প্রকার চিন্তা যে সাধু-পুরুষকে অভিভূত করিতে পারে নাই, জানিবে,—তাঁহারই মন নষ্ট

হইয়াছে। আপৎ, কার্পণ্য, উৎসাহ, মত্ততা, মূঢ়তা, কিম্বা মহোৎসব, এই সকল যাহার বৈরূপ্য আনয়ন করিতে পারে না, জানিবে,—তাহারই মন নষ্ট হইয়াছে। হে সাধো! ইহাই মনোনাশ; কেন না, মনোনাশ হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। এই চিত্ত-নাশ-দশা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই বিद्यমান।

হে অনঘ! মূঢ়তাকেই মনস্তা বা মনোভাব বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে। যখন উহা নাশ পাইয়া যাইবে, দেখিবে—তখনই চিত্তনাশ নামক সত্তা সন্মুখক সমুদিত হইবে। মূঢ়তার-বিনাশ-ঘটনায় যে সত্তা সমুদ্রিত হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কার প্রকটিত হইয়া উঠে, কেহ কেহ সেই শুদ্ধ সংস্কার-কেও চিত্তনাশ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং জীবন্মুক্তের চিত্ত মৈত্রী প্রভৃতি গুণগ্রামে পরিপূর্ণ হইয়া কেবল ব্রহ্মবাসনায় নিরত হয় এবং সে পুনরুৎপত্তি-বর্জিত হইয়া বিরাজ করে। যাহাতে পুনরুৎপত্তি ঘটিবার নহে, ঐদৃশ ব্রহ্মবাসনায় পরিব্যাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মন সত্ত্ব-সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত যখন সমাধি হইতে উত্থিত হন, সে সময়েও তাঁহাদের মনে দ্বৈষাদির অভিমান স্থান পায় না। কাজেই ঐ অবস্থায় তাঁহাদের চিত্ত থাকিলেও না থাকারই মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তের মন ব্রহ্মেই সমাসক্ত রহে; প্রপঞ্চ বিষয়ে তাঁহাদের মনঃপ্রসক্তি নাই। এই জন্য তাঁহাদের মন দেহাদি-পরিচ্ছিন্ন পদার্থপরম্পরাকে স্পর্শ করে না; সুতরাং চন্দ্রমণ্ডলে যেমন প্রভার প্রকাশ বিद्यমান, তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের চিত্তনাশে তাঁহারা মৈত্রী-করণা-মুদিতা প্রভৃতি গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া সর্বথা বিরাজমান। সন্তোষ-শৈত্যের আলয় সত্ত্ব-সংজ্ঞক জীবন্মুক্ত মনের নাশ হইলে বসন্তকালীন মঞ্জরীপুঞ্জের ন্যায় সমস্ত গুণসম্পত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। এতকালে এই সরূপ মনোনাশ বিবৃত হইল। এক্ষণে অরূপ মনোনাশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা বিদেহমুক্তিকেই অরূপ মনোনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। উহা নিষ্কলাতক; বিদেহমুক্ত-পদ পরম পবিত্র ও নিতান্ত নির্মল। তাহাতে সমস্ত সদ্গুণাধার সদ্ধাত্য প্রাতিভাসিক মন বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই বিদেহ-মুক্ত-বিষয় সত্ত্বকরাত্মক অরূপাখ্য চিত্তনাশ-অবস্থায়

কোন দৃশ্যই থাকে না ; তাহাতে গুণ বা অগুণ কিছুই নাই এবং শ্রী বা অশ্রী কিছুই থাকিবার নহে। না চাঞ্চল্য, না উদয়, না অস্ত, না হর্ষ, না বিষাদ, না তেজ, না অন্ধকার, না অশ্মকিছু, না রাত্রি, না সন্ধ্যাদি, না দিক্, না আকাশ, না অধঃ, না উর্দ্ধ, না কোন অনর্থরূপতা, না কোন বাসনা, না কোন ঘটনা, না কোন স্পৃহা, না কোন অনীহা, না রঞ্জনা, না সত্তা, না অসত্তা, কিছুই তাহাতে থাকে না। সে পদ কিছুতেই সুসাদ্য হইবার নহে, স্তরাতঃ যাহাতে তেজ নাই, তিমির নাই, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি নাই, সন্ধ্যা নাই, ধূলি-সম্পর্ক নাই, বা বায়ুর অবকাশ নাই, এ হেন শারদীয় সুনির্মল গগনের সহিতই সে পদ তুলিত হইতে পারে। ষাঁহার বুদ্ধির পারে বা সংসার-ব্যবহারের বাহিরে গমন করিতে পারেন, বায়ুর, আত্মার অন্তরীক্ষের শায় তাঁহাদেরই সেই বিতত পদ নির্দিষ্ট আশ্রয় হয়। সে পদে কোন দুঃখলেশ নাই, রজঃ বা তমোভাবে উহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, তাহা উন্মেষ-ণাদি ক্রিয়া-বর্জিত হইলেও জড়স্বরূপ হইতে অতীত ও সতত আনন্দময়-রূপেই বিরাজিত। এই স্বচ্ছ আকাশই যাহাদের দেহ, তাঁদৃশ বিদেহগুণ্ত মহাপুরুষগণ সেই পদে চিত্ত-বিরহিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! এই সুরহং জগৎ একটী রহৎ বনের শায় প্রতিভাত হইতেছে। বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবন এ বনের নানা জাতীয় বৃক্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল বৃক্ষ পরমাকাশ-কোণস্থ অব্যাকৃত পার্শ্বতে সমুৎপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শত শত তারকাস্তবক এই বৃক্ষশ্রেণীর কুসুমরাশির শায় প্রস্ফুটিত ; সুর, অসুর ও নরগণ অত্রত্য বিহঙ্গমকুল। এই সকল বৃক্ষের শাখাপ্রান্তগুলি বিদ্যুৎরূপিণী মঞ্জরীপুঞ্জে পরিশোভিত এবং নীল নীরদখণ্ডগুলি বনবৃক্ষ-রাজির নানা বর্ণযুত পল্লবদলের শায় প্রতীত। সকল ঋতুতে সমান

রমণীয় চন্দ্র-সূর্যাদি উহার পুষ্পরাশি; এই জগৎ-কানন ঐ সকল পুষ্প দ্বারা যেন দস্ত বিকাশ করিয়া হাস্ত করিতেছে। সপ্তসাগর এই জগৎ-কাননের মধ্যগত সপ্তবাণিকা এবং শত শত নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। চতুর্দশবিধ 'অনন্ত ভূতপরম্পরা' এই জগৎকাননের আশ্রয়ে জীবিত রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এ কাননে বাসনাজালের বিস্তারে অতি বিস্তৃত সংসারলতা প্রকাশ পাইতেছে। জরা ও মরণ ইহার গ্রন্থি হইয়া রহিয়াছে। স্মৃতি ও দুঃখ উহার ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনবরত মোহরূপ জলাঞ্জলির সেক পাইয়া উহার মূলাবয়ব পুষ্ট ও স্থূল হইয়াছে। হে ব্রহ্মবর! এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সংসারলতার বীজ কি ও কিরূপ? আবার সেই বীজের বীজই বা কোথা হইতে জন্মিল? অপিচ সেই বীজেরই বা বীজ কি প্রকার এবং সেই বীজেরই বা আবার উপাদান কীদৃশ? আমার বোধবুদ্ধি ও জ্ঞান ফল সিদ্ধি নিমিত্ত ঐ বীজ-পারসম্বন্ধীয় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামব! এই যে পারমার্থিক দেহ, ইহাকেই ঐ সংসারলতার বীজ বলিয়া বিদিত হইবে। ইহার অভ্যন্তরে যে লিঙ্গ-দেহ আছে, তাহাতে শুভ ও অশুভ কর্ম্মাকুর বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন শরৎকাল উপস্থিত হইলে এই বস্করা শাখা-পত্র ও ফল-কুসুমাদিশালী বিবিধ বৃক্ষলতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, তেমনি এই সংসার-লতাও কথিত প্রকারে ফল-কুসুমাদিগণী হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা এই যে, ঐ শরীরের বীজ কে? তদন্তরে বলা যায়, ঐ শরীরের বীজ আশাপথানুবর্তী চিত্ত। এই চিত্তই দুঃখের আধার হইয়া সং ও অসং অবস্থারূপে আবরণে আবৃত হইয়াছে এবং এই চিত্ত হইতেই সং ও অসংস্থরূপ ভূত, ভাবী ও বর্তমান দেহসমষ্টি স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অনুভব-গোচর হয়। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি স্থায়ী কল্পনাবলে মোপান ও বাতায়ন-বিমণ্ডিত বিচিত্র গন্ধর্বনগর দর্শন করে, তেমনি এই যে সাকার দেহ, ইহা চিত্ত-সামিধ্য হইতেই উৎপন্ন দেখা যায়।

রামচন্দ্র! এই যে কিছু পরিদৃশ্যমান জাগতিক ভাব আছে, এ সকল চিত্তের রূপান্তর মাত্র; এ রূপান্তর মূর্ত্তিকার বিকার

ঘটাদির সহিতই উপমিত। জীবন-লতায় বিজড়িত চিত্ত-পাদপের দুইটী উপাদান বীজ ; তন্মধ্যে একটি প্রাণপরিস্পন্দ এবং অপরটী দৃঢ় বাসনা। প্রাণবায়ু যৎকালে দেহস্থ নাড়ীস্পর্শের উপক্রমে স্পন্দিত হইয়া উঠে, তখনই সত্ত্বর জ্ঞানময় চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন অসংখ্য নাড়ীপথের অভ্যন্তরে প্রাণপরিস্পন্দ থাকে না, তখনই বাহ্য সংস্কারের অনুদ্বেক নিবন্ধন অন্তরে চিত্ত প্রাচুর্ভাবেরও অভাব দৃষ্ট হয়। সমস্ত চিন্ময় প্রাণস্পন্দনেই এই জগদাকার স্রস্পন্দন হয় ; তাই স্ব-চিত্তস্পন্দনের দৃষ্টান্তে প্রাণস্পন্দন অনুমিত হয় এবং অতঃপর নীলিগাদিবৎ তাহাতেই জগদভাস আবির্ভূত হইয়া থাকে। এতাবত ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া হয় যে, সূত্রানুসংজ্ঞক প্রাণ যদি স্পন্দন-ব্যাপারে উপরত হইয়া যায়, তবে তদুপহিত চিং ও নির্ব্যাপার বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাই শান্তি এবং তাহাই প্রলয় ও মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত। করাহত কন্দুকের ন্যায় যদি প্রাণের স্পন্দন হয়, তাহা হইলে সন্ধিৎ তিরোহিত হইয়া যায়, এবং ঐ সন্ধিৎ যদি প্রাণস্পন্দনে প্রবোধিত হইয়া পড়ে, তবেই দেহাভ্যন্তরে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। যেমন বায়ুর সহায়তায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম গন্ধ অনুভূতিগোচর হয়, তেমনি এই সর্বগত সূক্ষ্মতম সন্ধিৎও প্রাণস্পন্দন-যোগে প্রবোধিত হইয়া থাকে। যথায় প্রাণস্পন্দন নাই, তথায় সন্ধিৎ অব্যক্ত, আর যেখানে প্রাণস্পন্দন বিদ্যমান, তথায় সন্ধিৎ স্রব্যক্ত। হে রাজব! জানিবে,—উল্লিখিত সন্ধিৎ যদি চিত্তাকারে সমুদিত না হয়, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভ ঘটে। কাজেই বলা যায়, সন্ধিৎ চিত্তাকারে সমুদিত হইবার পক্ষে যে কারণ আছে, তাহাকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, সন্ধিদের চিত্তাকারে পর্য্যবসিত হওয়া নিরুদ্ধ হইতে পারে। সন্ধিদের নিরোধঘটনার ফল এই দাঁড়ায় যে, সন্ধিৎ প্রকাশ পাইবা মাত্র বাহ্য বিষয়ের দিকে সাগ্রহে ধাবিত হয় এবং উহা বিষয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অনন্ত দুঃখ উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সন্ধিৎ যখন বাহ্য ব্যাপারে স্রমুণ্ডের ন্যায় থাকিয়া আত্মবোধ প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যত হয়, তখন সেই লব্ধ্য বিমল ব্রহ্ম-পদ লাভ করা যায়। তাই বলিতেছি, রাম! তুমি যদি প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ করিয়া বাসনাজাল অপসারিত করত সন্ধিৎ-সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পার,

তাহা হইলে তোমার অজর অমর মুক্তি-পদ লাভ অনিবার্য হইবে। সন্নিদের স্মৃতিতাকেই তুমি চিত্ত বলিয়া বিদিত হইবে। জানিবে,— তাহাতেই এই অনর্থবহুল জীর্ণ জীবমঙ্গুল দৃশ্য বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যোগিগণ চিত্তের শাস্তি বিধানের জন্ত প্রাণায়াম, ধ্যান ও যুক্তিসঙ্গত অভ্যাসাদি বিবিধ উপায় দ্বারা প্রাণকে নিরুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কেন না, তাঁহারা মনে করেন, এই প্রাণ নিরোধই চিত্ত-প্রশংসনের কারণ, ইহাই পরম সাম্যের নিদান এবং ইহাই সন্নিদের স্বরূপ-স্থাপক।

রামচন্দ্র ! জ্ঞানিগণ যাহা উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং নিজেরাও অন্তরে যাহা অনুভব করেন, অধুনা সেই বাসনার মূলোদ্ধৃত অণু এক প্রকার চিত্তোৎপত্তির কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা প্রাপ্তনা দৃঢ় ভাবনা, তাহারই নাম বাসনা ; ফল কথা, ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাদিরূপ পূর্ব পূর্ব সূদৃঢ় সংস্কার যে পূর্বাপর বিচারবিহীন হইয়া দেহাদি পদার্থাকারে পরিণত হয়, এই পরিণতিই বাসনা নামে নিরূপিত। এইরূপ বাসনার বিকাশ হইলে পুরুষ যাহাই দেখে, সদস্ত-জ্ঞানে তৎসমুদায়ে মুগ্ধ হইয়া পড়ে ; বাসনার তীব্র বেগে স্বরূপ পদার্থ পরিত্যাগ করে এবং মদ-মত্তবৎ অগাধদর্শী হয়,—হইয়া স্নানস্তই অগাধ দর্শন করে। ঐ আন্তরিক বাসনা বিঘের স্রায় অনিষ্টকরী ; উহার বশতাপন্ন হইলে অসদজ্ঞান আশ্রয় করিতে হয়,—হইয়া বিবিধ বেদনাগ বিদলিত হইতে হয়। হে রাঘব ! তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব, যাহা অনাগ্র বস্তু, তাহাতে আত্মজ্ঞান ও বস্তুতে অবস্থ বোধ, এ সকলই চিত্ত নামে নিরূপিত। অনবরত অভ্যাসের বশে বাসনার দৃঢ়তা উৎপন্ন হইলেই জনন-গরণাদির মূলোদ্ধৃত নিতান্ত চঞ্চল চিত্ত প্রোদুভূত হয়। যখন দেখিবে যে, কি হেয়, কি উপাদেয়, কিছুই বাসনার বিষয় হয় না, সকলই পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত হয়, তখনই আর চিন্তাবির্ভাব হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞগণের মতে বাসনার বিনাশ হইলেই চিৎস্বরূপে অবস্থিত হয়, এবং চিত্তের যে, স্বস্বরূপে অবস্থান, তাহাই মুক্তির লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তাই বলা যায়, যখন কোনও কিছুই বাসনা থাকে না, তখন বুঝিবে চিত্ত আর জন্মিতেছে না। এইরূপ যখন দেখিতে পাইবে, বাসনা বিনষ্ট হওয়ায় মন আর কোন কিছুই মনন করিতেছে না, সে বাহ্য ভাবে অস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে,

তখন বুঝিবে,—পরগ শাস্তিদায়িনী মননশূন্যতা বা অমনস্ক-দশা প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরে অন্তের ন্যায় যখন দেখিবে, সম্বিত্তি নির্মল রহিয়াছে, তাহাতে কোন কিছু স্ফূর্তি পাইতেছে না, আকাশে পদ্ম-বিকাশের ন্যায় তখনই বুঝিবে, অন্তরে চিত্তের প্রাদুর্ভাব নাই। যখন এই জাগতিক পদার্থে কোন ভাবেরই ভাবনা থাকে না, তখন শূন্য হৃদাকাশে কিরূপে বল—চিত্তের প্রাদুর্ভাব হইবে ?

হে রাম ! আমার বিবেচনায় অন্তরে অনুরাগ সহকারে যে পদার্থ পরিভাবনী, তাহারই নাম চিত্ত। এই দৃশ্য বিশ্ব সমস্তই নগ্ন ; এতন্মধ্যে কল্পনাযোগ্য কিছুই নাই। অন্তর যখন এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশকোশের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া উঠে, তখন কোথায় কোন আধারে চিত্তপ্রাদুর্ভাব হইবে ? যৎকালে নিরোধ-যোগের অবলম্বনে বাহ্যার্থের বিস্মরণ ঘটে এবং মাত্র পরমার্থই দর্শনপথে আবিস্কৃত হইতে থাকে, তাৎকালিক সেই ভাবই আমাদের বিবেচনায় অচিন্ততা বা চিন্তনাশ। কথা হইতে পারে, জীবমুক্তদিগের চিত্তের রুত্তি সত্ত্বেও কিরূপে তাঁহাদের অচিন্ততা হইতে পারে ? এ পক্ষে বলা যায়, যদিও জীবমুক্ত মহাত্মাদিগের চিত্তে রুত্তির উদ্বেক থাকে বটে; কিন্তু থাকিলেও তাহা দক্ষিণ হইয়া রহে। যেমন দক্ষ বস্ত্র বস্ত্রনামের যোগ্য নয়, কেন না, তাহা দ্বারা বস্ত্রের কার্য সম্পন্ন হয় না, তেমনি যে চিত্ত জ্ঞানায়ি দ্বারা দক্ষ হইয়া যায়, তাহাকে চিত্ত বলা চলে না। যাহার বিষয়ানুরাগ নাই, তাহার চিত্ত অচিন্ত বলিয়াই গণ্য এবং সেই চিত্ত সর্বসংজ্ঞায় নির্দিষ্ট। যেমন কৃষ্ণকার তাহার চক্রচালক দণ্ড উত্তোলন করিয়া লইলেও পূর্ব বেগের অনুরতিবশে তদীয় চক্র কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে থাকে, তেমনি পুনরুৎপত্তি-বিধায়িনী বাসনার বিনাশ ঘটিলেও প্রারব্ধ কর্মের বেগানুসারে জীবমুক্ত ব্যক্তিগণের দেহাদি কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করে। যাহাদের বাসনায় রাগ নাই, ভ্রষ্ট বীজের তুলনায় যে বাসনা জননশক্তি-হীন ; এ সংসারে তাঁহাদিগকেই জীবমুক্ত বলা হয়। এই জীবমুক্তগণ জ্ঞানপারদর্শী, চিত্ত-বিরহিত এবং দেহান্তে আকাশ-সদৃশ।

হে রাঘব ! পূর্বেই বলা হইয়াছে, চিত্ততরঙ্গ দুইটা বীজ ; এক

প্রাণস্পন্দ, অপর বাসনা। এই দুই বীজের মধ্যে যদি কোন একটা বীজ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর বীজটীও বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, চিত্তজন্মের প্রতি এই দুইটীই যুক্ত কারণ। যেমন জলাশয়ের জল ঘটमध्ये পূরণ করিতে হইলে জলাশয় ও ঘট এই উভয়ই মিলিত কারণ বলিয়া গণ্য হয়, চিত্তের জন্মব্যাপারেও তেমনি ঐ দুইটীই মিলিত কারণ হইয়া থাকে। যে বাসনা সবলে পুনর্জন্ম আনয়ন করে, তাহা যতদিনে না জ্ঞানানলে দৃষ্ট হয়, ততদিন বীজক্ষুরবৎ দেহাদিজন্মের কারণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে; কিন্তু যখন ঐ বাসনা জ্ঞানানলে দৃষ্ট হইয়া যায়, তখন আর তাহা জন্মাদি ঘটনার কারণ হইতে পারে না। বাসনা ও প্রাণস্পন্দ এই উভয়ই তিল ও তৈলের ন্যায় পরস্পর মিশ্রিতভাবে সংস্থিত এবং ঐ উভয়ই মিলিত ভাবে চিত্তোৎপত্তির কারণ। তৈল যেমন তৈলের অন্তঃস্থিত, প্রাণস্পন্দ ও বাসনাও তেমনি পরস্পর পরস্পরের অন্তঃস্থিত। বীজ যেমন কালাপেক্ষায় অক্ষুরোৎপাদনের কারণ হয়, প্রাণস্পন্দ ও বাসনাও তেমনি পরস্পর পরস্পরের কালাপেক্ষায় কারণ হইয়া থাকে। উল্লিখিত কারণতার ক্রমপর্যায় এই যে, অগ্রে প্রাণ, পুষ্চাৎ ইন্দ্রিয়, তৎপরে তৎপ্রযুক্ত আনন্দ, এই সমুদায় সম্মিলিতভাবে চিত্তজন্মের কারণ; এতদ্ভিন্ন সম্বিদাত্মক চিত্তও সকলের উৎপাদক। ইহাদের মধ্যে জীবদাত্মক প্রাণস্পন্দ ও বিষয়ানন্দ, ইহারা উভয় যখন বাসনাকারে পরিণত হয়, তখনই চিত্তাবির্ভাব ঘটে; সুতরাং পুষ্প ও গন্ধ এবং তিল ও তৈলের ন্যায় প্রাণস্পন্দ ও বাসনা পরস্পর জুড়-জনক-রূপে ব্যবস্থিত। পূর্বে সংস্কার-বলে প্রাণস্পন্দ হয়, অনন্তর তাহারই বলে বাসনার আবির্ভাব ঘটে। আবার তাহারই বলে প্রাণস্পন্দ হয়, এইরূপ ক্রমেই উক্ত উভয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব স্বসম্পন্ন হইয়া থাকে। বাসনা সম্বন্ধে সংস্কৃত করিয়া তোলে, এই জন্যই প্রাণের স্পন্দন হয়, এবং তাহাতেই চিত্তাবির্ভাব ঘটে। প্রাণবায়ু স্পন্দনশীল; তাই সে হৃদয়গত রাগাদি বাসনাসমূহকে স্পর্শ না করিয়া স্পন্দিত হয় না। চিত্তরূপ বালক সম্বন্ধে বোধিত করিয়াই উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উক্ত উভয়ই চিত্তোৎপত্তির মিলিত কারণ। হে রাম। ঐ উভয়ের

মধ্যে একের নাশ হইলে অপরের নাশ অবশ্যই ঘটে এবং উভয়েরই নাশ-ঘটনায় তৎকার্য্য-ভূত চিত্তের নাশও নিশ্চিতই হয় ।

হে রাঘব ! চিত্তকে বৃক্ষ-রূপটুকুও বর্ণন করা যায় । স্তম্ভ ও ক্রুঃখ-সঙ্কল মনু এই চিত্তবৃক্ষের স্পন্দন ; কলেবর উহার বৃহৎ কণ এবং চেষ্ঠা উহার লতা, সে লতায় উহা সদাই বিজড়িত । কার্য্যস্বরূপ পল্লবদলে এই চিত্ত-বৃক্ষ সদাই স্তম্ভোত্তিত । তৃষ্ণারূপিণী কৃষ্ণ-ভুজগী উহাকে বেষ্টিত করিয়া অবস্থিত । রাগ ও রোগাদিরূপ বকের উহা আবাসভূমি, অজ্ঞান উহার স্তম্ভ মূল এবং ইন্দ্রিয়রূপ বিহঙ্গমগণ উহাতে বিলীন । এবম্বিধ চিত্ত-বৃক্ষের ক্ষয় করিতে হইলে অগ্রে বাসনার ক্ষয়সাধন করিতে হয় । বাসনা-ক্ষয়ে ক্ষণমধ্যে চিত্তবৃক্ষ ক্ষয় পাইয়া যায় ; প্রচণ্ড বায়ু যেমন কালপক্ব কলকে বৃক্ষ হইতে পাতিত করে এবং পবন স্পন্দনহীন হইলে তদুৎকৃষ্ট নিগিল দৃষ্টি-প্রতিবন্ধক ধূলিজাল যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রাণ-স্পন্দনের নিরোধ-ঘটনাতেই চিত্ত বিলীন হইয়া যায় । রামচন্দ্র ! বাসনা ও প্রাণস্পন্দন এ উভয়ের আবার বীজ আছে ; সে বীজ—সম্বৈদ্য নামে নিরূপিত । কেন না, বাসনা ও প্রাণস্পন্দ এই উভয় অন্তরে পিয়াপ্রিয় শব্দাদি স্মরণ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিলসিত হইয়া থাকে । সম্বৈদ্যই যখন প্রাণস্পন্দ শু-বাসনার বীজস্বরূপে নির্দিষ্ট, তখন মূলোচ্ছেদে যেমন বৃক্ষ বিনষ্ট হয়, তেমনি সম্বৈদ্য পরিহার করিলেই সম্বয় এই উভয়ই যুগপৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায় । হে রাঘব ! সম্বিদকেই সম্বৈদ্য বলিয়া বিদিত হইবে ; উহাকে পৃথক্ বলিয়া তুমি জানিও না । কেন না, সম্বিদই আপনার ধীরত্ব স্থিরত্ব পরিহার করিয়া সম্বৈদ্যাকারে উপনীত হয়,—হইয়া চিত্তবীজরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । তিল যেমন তৈলহীন হইতে পারে না, তেমনি সম্বৈদ্যও সম্বিদ-হীন হওয়া সম্ভবপর নহে । কি বাহিরে, কি অন্তরে, সম্বিদ হইতে সম্বৈদ্য কুত্রাপি পৃথক্ নহে । স্বপ্নাবস্থায় নিজ মরণ ও দেশান্তরে অবস্থান, ইত্যাদি সম্বৈদ্য যেমন স্বচমৎকার মাত্র, জাগ্রদবস্থায় সম্বৈদ্যও তেমনি আজ্ঞাচমৎকারমাত্রে পর্য্যবসিত ।

হে রঘুনাথ ! বালকের নিকট ‘বেতাল আছে’ এই ভয় যেমন স্বীয় ভ্রম বশতঃ অনুভূত হয়, তেমনি এই যে জগদ্ব্যাপার, জানিবে—ইহাও নিজ

সঙ্কল্প-জনিত ভ্রম হইতেই প্রসূত হইতেছে । স্বাধুতে যেমন পুরুষ দর্শন ঘটে, রবি কিম্বা শশীর কিরণপুঞ্জ গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইলে তাহার অবস্থান যেমন দণ্ডাকারে ও রেণুর আকারে পরিদৃষ্ট হয় এবং নৌকারোহী ব্যক্তির চক্ষে যেমন অচলেরও চলন অনুভব হয়, সম্বিদ্বে সম্বৈদ্য-বোধও তেমনি হইয়া থাকে । কাজেই বলা যায়, অবিচার অবস্থায় সম্বিদ্ব ও সম্বৈদ্য যে ভেদাবভাস প্রথিত হয়, তাহা মিথ্যা জ্ঞান বৈ আর কিছুই নহে । অতএব বিচারক্রমে সম্যক্ জ্ঞান সমুদ্ভূত হইলেই এই মিথ্যাজ্ঞান সম্পূর্ণই নিরস্ত হয় । যেমন সম্যক্ দর্শনে রজ্জুতে ভুজঙ্গস্ব ও আকাশে বি-চন্দ্রস্ব হৃষ্টি তিরোহিত হয়, তেমনি সম্যক্ জ্ঞানোদয়েই অসদজ্ঞান অপগত হইয়া যায় । এই ত্রিভুবন বিশুদ্ধ সম্বিদেবেরই রূপ ; তন্মিন্ন সম্বৈদ্য বলিয়া অপর কিছুই নাই । অন্তরে এই প্রকার যে সূদৃঢ় নিশ্চয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; স্তবরাং পূর্ব-দৃষ্ট হউক বা না হউক, সম্বিদে কোন কিছু ভাসমান হইলেই জ্ঞানী ব্যক্তি অবিলম্বে তাহা মার্জিত করিয়া ফেলিবেন । কেন না, ঐ সকল মার্জিত করিয়া না ফেলিলে এই বিশাল বিশ্বের সহিত আত্মার সম্পর্ক সজ্জটন হয় এবং ঐ সকলের মার্জনেই মোক্ষ-স্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে । নিয়ত যদি সম্বৈদ্যই পরিদৃষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা জনন-মরণাদি অনন্ত দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠে । সম্বৈদ্যের অদর্শন বা অনুভবই জনন-মরণাদি ধ্বংসের হেতু ও অসীম অনন্ত সুখের কারণ । বলা বাহুল্য, যে জড়—তাহার বেদ্য দর্শন নাই, তাই বলিয়া জড়কে কখনই মুক্ত বলা যায় না । অজড় অথচ বেদ্য-দর্শন নাই, এমন হইলেই মুক্তিপদের অধিকারী বলা যায়, তাই বলিতেছি, হে রঘুনাথ ! তুমি বেদ্য দর্শন পরিত্যাগ করিয়া এক রসে পরিপূর্ণ ও পূর্ণানন্দময় হও ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! জাড্য এবং সম্বৈদ্য, এতদুভয়ের একতর পরিহার করিলে একতরের পরিশেষ নিশ্চিতই হয় ; কিন্তু আপনার কথায় বুঝিলাম, সম্বিত্তি-ত্যাগেই জাড্য নাশ হইবে । সম্বিত্তি না থাকিলে যে জাড্য নাশ, এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

বাম্বিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! জীবমুক্ত জীব বর্তমান ব্যাপারে অবস্থিত

নহেন । তিনি বাসনা-বিরহিত ; কাজেই অতীত বা ভাবী বিষয়ে তাঁহার আশ্বা থাকে না । কোন বেদ্যই তদীয় জ্ঞানগোচর নহে, তাই তিনি অসম্বিৎ এবং স্বপ্রকাশ চিন্ময় বলিয়া তিনি অজ্ঞড় । সত্য জ্ঞানে চিত্তের যে বোহ্যার্থ অবলম্বন, তাহার নাম সম্বিৎ ; এই সম্বিৎ যে জ্ঞানীৰ্ণ নাই, তিনি অসম্বিৎ । অসম্বিৎ জ্ঞানী অনন্ত কার্য্যে ব্যাপ্ত রহিলেও অজ্ঞড় । যাঁহার বুদ্ধি সম্ব্বেদ্য সহ কিঞ্চিৎশ্রান্ত ও লিপ্ত নহে, তিনি অজ্ঞড়, অসম্বিৎ ও জীবম্মুক্ত নামে কীৰ্ত্তিত । জীব যখন আপনা হইতেই বাসনা-বিরহিত হইয়া কিঞ্চিৎশ্রান্ত ও ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না, শিশু বা মুক্জনবৎ স্থিরভাবেই অবস্থিত হয়, তখনই তাঁহার জ্ঞান হইতে নিম্মুক্তি ঘটে । এই বিশাল বেদনের আশ্রয় লইয়াও তাহাতে তাহাকে লিপ্ত হইতে হয় না । তিনি সৰ্ব্ববিধ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া নিৰ্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করেন । আকাশের নিৰ্ম্মলতার অনুপাতে তদীয় নীলিমার যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনি তাঁহার চিত্তবৈমল্যের অনুপাতে আনন্দ বৃদ্ধি হয় বলিয়া তিনি অবশেষে আনন্দময়রূপেই পর্য্যবসিত হন । সত্য বটে, সমাধি সময়ে ব্রহ্মস্বরূপ-রূপ সম্ব্বেদন অবশ্যই হয় ; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সম্বিৎ-বিরহিত যোগিগণ তৎকালে তন্ময়ভাবেই অনাদি অসীম ব্রহ্মস্বরূপে মিলীন হইয়া থাকেন না । এই জন্ম তাঁহাদের পৃথক্ সম্ব্বেদন সম্ভবে না । তথাবিধ জন—গমন করুন; অবস্থান করুন, আশ্রয় লউন বা স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়-কার্য্যই করুন; এই সকল করিলেও অজ্ঞড় ও অসম্ব্বেদন হইয়া পূৰ্ণানন্দময়রূপে স্থখী হইয়া থাকেন ।

হে গুণাকর ! তুমি প্রাণায়ামাদি কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া পূৰ্ব্বোক্তোক্ত দৃষ্টির সঙ্কেচ করিয়া লও এবং ছুঃখমহোদধির পরপারে প্রয়াণ কর । ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বৃক্ষ প্রাদুৰ্ভূত হয়,—হইয়া কালে যেমন নিখিল আকাশপ্রদেশকে ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে থাকে, তেমনি আপনার যে ক্ষুদ্র সঙ্কল্প, তাহা হইতেই এই মিথ্যাময় অনন্ত সম্ব্বেদ্য সমুদ্ভূত হয় । বারম্বার সঙ্কল্প করিয়া আপনার সঙ্কল্প-জনিত দেহকে সম্বিৎ যখন লাভ করে, তখনই সে এই জন্ম-পরম্পরার কারণস্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে রঘুনন্দন ! এ সম্বিৎ নিজেই নিজেকে আবির্ভূত করিয়া বারবার মুক্ত করে ; অনন্তর

নিজেই অন্তরবাসিত স্বরূপকে অবগত হইয়া কদাচিৎ স্বীয় প্রাণে মুক্তাবস্থায় উপনীত করিয়া থাকে । ঐ সম্বন্ধে আপনাকে যে ভাবেই ভাবনা করুক না, অচিরে তাহাই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও সে রাগাদি দোষ পরিহারপূর্বক স্বরূপ-স্থিতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না । দেবতা বল, অসুর বল, যক্ষ বল, রাক্ষস বল, কিন্নর বল, নর বল, এ সকলের কেহই পৃথক কিছুই নহে ; সমস্তই সেই পরমাত্মার কল্পিত বেশ মাত্র । এক মাত্র পরমাত্মাই স্বীয় বিলাসিনী মায়ায় সহিত মিলিত হইয়া এই জগৎনাট্যে নৃত্য করিতেছেন । মায়াবী নট যেমন আপনাকে কখন বন্ধ ও কখন মুক্তের আয় দেখাইয়া থাকে এবং কোষকার কীট যেমন নিজেই নিজেকে বন্ধন করিয়া ক্রন্দন করে, ও অবশেষে দারুণ যাতনায় কখন যেমন নিজেই কোষবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়, তেমনি সম্বন্ধস্বরূপ চিদাত্মাও কখন স্বীয় মায়ায় আবদ্ধ হন,—হইয়া কখন সেই বন্ধন-জনিত দুঃখানুভব করেন, আবার কখন সেই মায়াবন্ধনের ছেদন করিয়া গোক্ণ বা কৈবল্য লাভ করেন । সম্বন্ধকেই এই জগৎজলধির জল বলা যায় । পূর্বাদি দিক্চক্রবাল ও শৈলাদি স্বাবর পদার্থনিচয় সকলই সেই সম্বন্ধের বিলাস । পৃথ্বী বল, স্বর্গ বল, সমীর বল, আকাশ বল, গরিৎ বল, এ সকলই সেই সম্বন্ধসলিলের লহরী ব্যতীত আর কিছুই নহে । অধিক বলিয়া কি হইবে ? এই সমগ্র জগৎই সম্বন্ধ, অত্যা কোন কল্পনা নাই, এই প্রকার সম্যক জ্ঞান প্রকাশিত হইলে সমস্ত ভেদজ্ঞান নিরস্ত হয় এবং সম্বন্ধেরই অদ্বয়ত্ব স্থিরীকৃত হইয়া যায় । যখন দেখিবে, সম্বন্ধ কোনও কিছুই আকাজক্ষা করে না, কোনও কিছু চাহিয়া লয় না, কোনরূপ কলন বা কল্পন কিছুই করে না, কেবল আপনাতেই আপনি অবস্থান করে, তখনই বুঝিবে—সম্বন্ধ সুবিশুদ্ধ হইয়াছে ।

হে রাম ! সম্বন্ধকেই এই সম্বন্ধের বীজ বলা যায় । যেমন তেজ হইতে প্রভার প্রকাশ হয়, তেমনি সম্বন্ধ ব্রহ্ম হইতেই সম্বন্ধের আবির্ভাব ঘটে । ঐ সম্বন্ধ বা সত্তার দুইটি রূপ আছে । তন্মধ্যে একটি রূপ নানাকারে বিরাজিত এবং দ্বিতীয় রূপটি এক অদ্বয়ভাবে বিভাতি । ঘটক, পটক, ভূমিত্ত, আমিত্ত, এই সকল রূপই সত্তার নানাকার এবং বস্তুগত

বিভাগ পারিহার করিয়া জগতের অধিষ্ঠানরূপে, যাহা বিরাজিত, তাহাই সত্তার এক রূপ বলিয়া অভিহিত । নিখিল বিশেষ বা ভেদভাব পরিত্যক্ত হইলে যে একরূপ সত্তার পরিশেষ হয়, সেই সত্তাই বস্তুত্ব । বস্তুকল্পে সত্তার নানারূপত্ব অসম্ভব ; সূত্রাং নানারূপ অবস্তু বা ভ্রান্তি-কল্পিত । সত্তার যে একরূপতা, তাহাই বিমল ও অবিনশ্বর ; তাহা কদাচ বিস্মৃতির পথে উপনীত হয় না ।

হে রঘুনাথ ! তুমি কালসত্তা, কলাসত্তা ও বস্তুসত্তা প্রভৃতির বিভাগ কল্পনা পরিহারপূর্বক একরূপ সত্তায় অবস্থান কর । সত্য বটে, কালসত্তা কল্পনাধীন হইলে উত্তম একরূপ সত্তাতেই পর্য্যবসিত হয়, তথাপি উহার বিভক্ত সত্তাগুলি অবাস্তবী বা মিথ্যা । যাহাতে বিভাগ কল্পনা হয়, তাহা বিভাগানুসারে বিভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে । যাহা ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে, তাহা কিরূপে পবিত্র হইবে ? হে রাম ! তুমি সত্তাসামান্য-রূপে নিখিল দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া পূর্ণানন্দরূপে বিরাজ করিতে থাক । হে বিজ্ঞবর ! সত্তাসামান্য-মাত্রের যে চরম সীমা, তাহাকেই তুমি এ সংসারের প্রতিবিশ্ব চিতের বীজ বলিয়া জানিবে । সেই বীজ হইতেই ঐ সমুদায় প্রবর্তিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ ঘটসত্তা, পটসত্তা প্রভৃতি বিশেষ ব্রহ্মোষ সত্তা যে এক মূলসত্তায় বিলয় পায়, সেই মূলসত্তাই এই সকল বিশেষ সত্তার বীজরূপে বিরাজমান । সকল সত্তার সীমাগত কল্পনা-কলঙ্ক-বিরহিত সেই বীজীভূত সত্তাই পরম পদ এবং তাহাই অনাদি ও অনন্ত পদ । যথায় ধর্ম ও ধর্ম্মী ইত্যাকার বিভাগ-বিলয়ে সত্তারও বিলয় ঘটে, তথায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই পুরুষ-পদ-বাচ্য হয় এবং তাদৃশ পুরুষ পুনরায় কখন দুঃখ-মগ্ন হয় না । এতদ্ব্যতীত অন্য পুরুষ প্রায়শঃ স্ত্রী বলিয়াই গণ্য । হে রাম ! ঐ চিৎসত্তাই সকল কারণের কারণ তাহার কারণ ; কিছুই বিद्यমান নাই । তাহাই সমস্ত বস্তুর সার ; তদপেক্ষা সার আর কিছুই কোথাও নাই । যেমন তীরগত তরু গুল্মাদি সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সেই সুবিশাল চিন্মুকুরে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তু প্রতিফলিত হইতেছে । যেমন জিহ্বা হইতেই নিখিল বস্তুর বিবিধ স্বাদ অনুভূত হয়, তেমনি সেই আনন্দার্ণব—চিন্ময় হইতেই এই সমুদায় ভাবপ্রবাহের স্বাদ গ্রহণ হইয়া থাকে ।

চিন্ময় বস্তুর সম্পর্ক বশতঃ সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য বস্তুরও যখন স্বাদানুভব হয়, তখন সেই একান্ত স্বচ্ছ চিদম্বরের পদ বা স্বরূপ যে সমস্ত স্বাভূজাতীয় আনন্দময় পদার্থের মধ্যে অত্যধিক আনন্দময় ও প্রিয়তম, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

রামচন্দ্র ! সেই আনন্দ হইতেই এই সংসার-প্রবাহ জন্মিতেছে, তাঁহাতেই রহিয়াছে, তাঁহা হইতেই বুদ্ধি পাইতেছে, তাঁহাতেই ক্রয়োশ্মুণ হইতেছে এবং বিপরিণাম ক্রমে তাঁহাতেই লয় পাইতেছে। তাহা গুরু হইতেও গুরুতম, লঘু হইতেও লঘুতম, নিখিল স্থূল হইতেও স্থূলতম এবং অণু হইতেও অণুতম। সে পদ দূর হইতেও দূর, সন্নিহিত বস্তু অপেক্ষাও সন্নিহিত, সমস্ত কনিষ্ঠ হইতেও কনিষ্ঠতম, এবং যাবতীয় জ্যেষ্ঠ অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠতম। তাহাই ভেজের ভেজ, তমের তমঃ, বস্তুর বস্তু ও দিকেরও দিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা কিছুই নয় অথচ তাহাই কিছু বটে। তাহা অস্তি নহে, অথচ তাহা নাস্তিও নহে। তাহা দৃশ্যও বটে এবং তাহা অদৃশ্যও বটে। তাহা আমি বা আমার কিছুই নহে।

হে রাম ! তুমি সর্ববিধ যত্নসহকারে যেক্রমে সেই চিন্ময় পূতপদে অবস্থান করিতে পার, সমস্ত তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়া লও। সেই আত্মতত্ত্ব অজর ও অমল, তাহা লাভ করিতে পারিলে চিত্ত উপশান্ত হয়। 'অধুনা তুমি সেই বিমল ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছ ; হৃদয়-চিরকালের জন্ম পুনরাবৃত্তি-রহিত ভবভয়-বর্জিত পরম পদের স্বরূপত্ব তোমার লব্ধ হইয়াছে।

দিনবত্তিতম সর্গ ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মাগ্ধবর ! আপনি এই যে সকল সংসার-বীজের কথা কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ উপায়ের নিরুক্তিক্রমে সত্ত্বর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! আমি এই সকল দুঃখ-বীজ প্রশমনের নিমিত্ত উত্তরোত্তর যে যে উপায় নির্দেশ করিয়াছি, ক্রমে ক্রমে প্রয়োগ করিলে তাহাদের প্রত্যেক উপায় দ্বারাই সত্ত্বর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তুমি যদি বাসনারে বিসর্জন দিয়া পৌরুষ প্রযত্ন সহকারে বলপূর্বক চিদাকার-শোধিত অখণ্ড আনন্দময় পদে ক্ষণকালও অচলভাবে চিত্ত স্থাপিত করিতে পার, বলা বাহুল্য, তাহা হইলে এইক্ষণেই তোমার সেই সচ্চিদা-নন্দময় পরম পদ লব্ধ হইতে পারে । পরন্তু হে তত্ত্বজ্ঞ ! যদি বা তুমি সত্তা-সামান্য পদে অবস্থিত হও, তাহা হইলে পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক যত্ন করিলেই সে পদ তোমার অধিগত হইতে পারে । হে অনঘ ! যদি কুশি সন্ধিৎসুরূপে ধ্যানপরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে পূর্বাপেক্ষা আরও কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট যত্ন করিলেই সেই সর্বোচ্চ পদ লাভ করিতে পারিবে । এ পক্ষে যে অধিক যত্নের আবশ্যকতা আছে, তাহা হইবার কারণ এই যে, কেবল সন্বেদ্য হইতে যে সন্ধিদের ক্ষুরণ হয়, তাহার ধ্যান অসম্ভব । এই সন্ধিদের সম্ভাবনা সর্বদা সর্বত্রই বিद्यমান । দেখ, যাহা চিন্তা কর, তাহাই সন্ধি, যাহা চিন্তা, তাহাও সেই সন্ধি । এইরূপে গমন, অবস্থান, বিধান, যাহাই কর—সমস্তই সন্ধি ; সর্বত্রই সন্ধি অবস্থিত । যদি বাসনারে বিসর্জিয়া যত্ন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সর্ববিধ আধিব্যাধি ক্ষণমধ্যেই শিথিল হইতে পারে । আমি পূর্বে যে কিছু উপায় উপদেশ করিয়াছি, তৎসমুদায়ের মধ্যে এই বাসনা-বিসর্জনরূপ উপায় বড়ই কঠিন । ইহা স্তম্ভের মূলোৎপাটনের মত একান্তই অসাধ্য ব্যাপার । যতদিনে না মনের বিলয় ঘটে, সে পর্যন্ত বাসনা ক্ষয় অসম্ভব ; এ দিকে আবার বাসনা

ক্ষয় না হইলে চিত্তের স্থাস্তি হয় না । যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাবৎ চিত্তের উপশমই বা কিরূপে হইবে ? অথচ যাবৎ না চিত্তোপশম ঘটে, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান হওয়াও অসম্ভব । যে পর্য্যন্ত বাসনার বিনাশ না হয়, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা কৈ ? আবার দেখ, যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাবৎ বাসনা ক্ষয় হওয়াও অসম্ভব । অতএব দেখা যায়, তত্ত্বজ্ঞান, মনের নাশ ও বাসনার বিলয়, এই কয়েকটী পরস্পর পরস্পরের কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং হে রাঘব ! বিবেক সহকৃত পৌরুষ যত্ব প্রয়োগ করিয়া ভোগিবাসনাকে দূরে পরিহার করিতে হয়,—করিয়া উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়, এই তিনটীরই অভ্যাস করিতে হয় । যদি একই সময়ে বারম্বার উহাদিগকে অভ্যাস করিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে জানিবে,—শত শত বর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তোমার ব্রহ্মপদ লাভ হইবার নহে ।

হে মহামতে ! বাসনার বিনাশ, তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তক্ষয়, এই তিনটি যদি একই সময়ে বহুবার সেবিত হয়, তাহা হইলেই ইচ্ছা ফল অর্পণ করে ; অন্যথা ইহাদের মধ্যে এক একটিকে আশ্রয় করিয়া যদি অতি দীর্ঘকালও অস্তম্ভন করিতে থাক, তথাচ দুষ্ক মস্ত্রের জ্বায় কদাচ ইহারা সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ নহে । স্বীয় সৈন্যদলকে বহুদিন যাবৎ সামরিক শিক্ষা দানে কৃত-বিদ্য করিয়া রাখিলেও কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ব্যক্তিকে যেমন সেই সৈন্যদল হইতে একটী মাত্র সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের সন্মুখীন হইতে পারেন না, তেমনি কোন সুবোধ সাধকই ঐ তিনটির মধ্যে মাত্র একটিকে দীর্ঘদিন অভ্যাস করিয়া পরম পদ প্রাপ্তে উপনীত হইতে পারেন না । তবে যদি কোন ধীমান সাধক একই কালে একই উদ্দেশ্যে উক্ত তিনটিকেই আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সংসারাক্ষি পার হওয়া সহজ হইয়া উঠে । দৃষ্টান্ত দেখ, বিন্দু বিন্দু জল কোন সামর্থ্যই প্রকাশ করিতে পারে না ; কিন্তু একত্র যদি বহু জল মিলিত হয়, তাহা হইলে অদ্রিতটিকেও বিদীর্ণ করা সেই জলরাশির পক্ষে অসম্ভব নহে । তাই বলিতেছি, হে তাত ! তুমি বাসনার বিলয়, তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তনাশ, এই তিনটিকে একদা একই সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরিয়া সেবা কর । এই ভাবে সেবা করিলে আর কখনই

তোমাকে সংসারভাবে লিপ্ত হইতে হইবে না । যেমন যুগলখণ্ড ছেদন করিলে তদন্তর্গত তন্তুও বিচ্ছিন্ন হয়, তেমনি দীর্ঘ দিন ধরিয়া উল্লিখিত উপায়ত্রয় অভ্যস্ত হইলেই অপরাপর সংসারপোষক হৃদয়গ্রাসি সকলও একেবারেই সমূলে ছিন্ন হইয়া যায় ।

রামচন্দ্র ! শত শত জন্মের অভ্যাস-নিবন্ধন এই সংসারভাব একান্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে ; কাজেই ঐ চিত্ত-ক্ষয়াদি উপায়ত্রয়ের চিরাভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার নহে । তাই বলিতেছি, রাম ! ভূমি গমন কর, শ্রবণ কর, স্পর্শ কর, ভ্রাণ লও, জ্ঞান কর, জাগরিত থাক বা নিদ্রা যাও, বাহাই যখন কর, সকল অবস্থাতেই পরম শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সতত এই উপায়ত্রয়ের অভ্যাস করিতে থাক । তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন ;—বাসনা-ত্যাগের ন্যায় প্রাণায়ামও ত্রৈলোভের অন্যতম উপায় । সূত্রাং উল্লিখিত উপায়ত্রয়ের সহিত এই চতুর্থ উপায় প্রাণায়ামও অভ্যাস করিতে হয় । বাসনা-বিসর্জনের ফলে চিত্ত স্বরূপশূন্য হইয়া পড়ে, আর প্রাণস্পন্দনের নিরোধ-ঘটনায় যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই করা যায় । যোগী ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুযায়ী উপায় অবলম্বনপূর্বক দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণায়াম-দির অভ্যাস করিতে করিতে স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন ও পরিমিত পান ভোজনাদি করিয়া প্রাণস্পন্দ নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন । নিখিল বস্তুরই আদিতে, অন্তে এবং মধ্যে যে সম্মাত্ররূপ, তাহাই প্রকৃত বস্ত্বরূপ ; ঐদৃশ বস্ত্বরূপ দর্শনে বাসনার বিকাশ থাকে না । কেন না, বস্তুর যদি স্বরূপ-দর্শন বা সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে জীব অসঙ্গব্যবহারী ও ভব-ভাবনা-বর্জিত হয় বলিয়া বাসনার অবমান তখনই ঘটিয়া থাকে । জীব তখন দেহের নশ্বরত্ব দর্শন করে বলিয়া তাহার অন্তরে বাসনার বিকাশ হয় না, আর যদি বাসনারূপ বৈভব নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে চিত্তও তখন কোনক্রমে প্রকটিত হয় না । পবন যদি স্পন্দন-বিহীন হয়, তাহা হইলে আকাশে যেমন ধূলিসম্পর্ক থাকে না, তেমনি প্রাণবায়ুর স্পন্দনভাবে চিত্তস্পন্দনেরও সম্ভাবনা হয় না । ইহার কারণ দেখ, ধূলি হইতেই যেমন ধূলি প্রকাশ পায়, তেমনি প্রাণস্পন্দ হইতেই চিত্তস্পন্দ প্রকটিত হয় । এই জন্ম ধীমান্ ব্যক্তি প্রথমেই প্রাণস্পন্দ জয় করিবার জন্ম বিশেষ বহ্ন লইবেন ।

অথবা যদি প্রাণায়াম না করিয়া একেবারে চিত্ত নিরোধ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে একচিন্তে পুনঃপুন উপবেশন ও যোগ প্রভৃতির অবলম্বন দ্বারা চিত্ত নিরোধ করা যাইতে পারে। একরূপ করিলেও বহুকালো অভ্যাস দ্বারা সঙ্গ হইবে। যেমন অশুশ না হইলে দুই দম্বীকে আয়ত্ত করা যায় না, তেমনি ঐ পূর্বোল্লিখিত যুক্তিসম্মত ব্যতীত চিত্তকে আয়ত্ত করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। যাহা হইতে আজ্ঞাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবশ্বিধ শাস্ত্র, সাধুজনের সঙ্গ, বাসনার বিসর্জন এবং প্রাণস্পন্দ-নিরোধ বা প্রাণায়াম, চিত্ত-জয়-ব্যাপারে এই যুক্তিচতুষ্টয়ই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহারা এই সকল মনোজ্ঞ যোগ পরিত্যাগ করিয়া সবলে হঠ যোগ দ্বারা চিত্তনিরোধ করিতে চায়, তাহাদের শ্রম ব্যথা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দীপের সাহায্য না লইয়া যাহারা অন্ধকারের নিরাস করিতে চায়, তাহাদের শ্রম কি কখন সার্থক হইতে পারে? যাহারা হঠ-যোগের সাহায্য লইয়া চিত্ত-জয়ের চেষ্টা পায়, তাদৃশ মূঢ়দিগের চেষ্টা যুগলসূত্র দ্বারা উন্মত্ত গজরাজকে বাঁধিবার চেষ্টারই অনুরূপ হইয়া থাকে। পূর্বে যে চারিটি স্তম্ভ বা সহজ উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই উপায়চতুষ্টয় পরিত্যাগপূর্বক চিত্ত এবং তৎসম্বন্ধিত দেহকে যাহারা স্থির করিবার প্রয়াস ধায়, পণ্ডিত-গণের মতে তাহাদের সে শ্রম ব্যর্থ বলিয়াই গণ্য হয়। তাহারা একরূপ ক্লেশ হইতে অনুরূপ ক্লেশে এবং একপ্রকার ভয় হইতে অন্যবিধ ভয়ে পতিত হইয়া থাকে। পাপাত্মা প্রাণীদিগের আয় তাহাদের অন্তরে শাস্তি কিছতেই হয় না। নিয়ত ভীক্সম্ভাব মুগ্ধ যুগপালের আয় তাহারা মাত্র ফল-পল্লব-ভোজনে তৎপর হইয়া পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে থাকে। ভীক্স যুগাঙ্গনা প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যেমন কুত্ৰাপি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তেমনি তাদৃশ মূঢ়দিগের কোমল বুদ্ধিও ভীক্সতা নিবন্ধন কোন কিছতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। তথা যেমন বায়ু-বাহিত হইয়া গিরি-নদীর জলে নিপতিত হইলে স্রোতোবেগে দূর-দূরান্তরে অপবাহিত হয়, তেমনি অজ্ঞলোকেরাও যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণাদির প্রবাহে পড়িয়া মুগ্ধ যুগপালের আয় দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করত ব্যথাই কাল যাপন করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বারাগাদি শত শত ছুখে ক্লিষ্ট

হইয়া কদাচিত্ দৈবক্রমে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা আবার এই প্রকারেও বিদিত হইতে পারে না। তাহার একবার নরকে ও একবার কৰ্মভূমিতে, এইরূপে অনবরত এক এক স্থানে যাতায়াত করিতে করিতে পতন ও উৎপতনশীল কন্দুকের স্তায় ক্রমশঃ মরণাদি-জনিত যাতনা-ভোগই করিতে থাকে। সরসীগত তরঙ্গরাজি যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ও সে স্থান হইতে অত্র কোথাও অনবরত যাতায়াত করে, তাইরাও তেমনি এই কৰ্মভূমি হইতে একবার নরকে, নরক হইতে স্বর্গে এবং স্বর্গ হইতে আবার এই কৰ্মভূমিতে আসিয়া বারম্বার বিপরিবর্তিত হয়।

হে রঘুনায়ক ! এই সকল কারণেই তোমায় বলিতেছি, তুমি হঠ-যোগাদিরূপ অগম্যকৃ দৃষ্টি ত্যাগ কর,—করিয়া বিশুদ্ধ সন্নিদের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক রাগাদিরে দূরে বিদর্জন করিয়া স্থির হইয়া থাক। জানিও,—যিনি জ্ঞানী, তিনিই স্বাধী, যিনি জ্ঞানশালী, তিনিই প্রকৃত জীবিত, যিনি জ্ঞানবান্, তিনিই যথার্থ বলবান্। অতএব তোমায় বলি, তুমিও প্রকৃত জ্ঞানবান্ হইয়া বিরাজ কর।

হে মহাত্মন ! যাহাতে সম্বৈদ্য নাই, কলনা নাই, এ হেন অনুভূতম আদ্য অদ্বিতীয় সন্নিপদ আশ্রয় করিয়া তুমি চিত্তকে বাহ্য ব্যাপার হইতে নিবর্তিত করিয়া লও। স্বয়ং কার্য্য করিতে থাক; পরন্তু তাহাতে অনাসক্তি বশতঃ কৰ্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত না হইয়া জীবমুক্ত ব্যক্তির নিখিল গুণ-সম্পাদে বিভূষিত হও,—হইয়া স্বীয় হৃদয়-মধ্যেই অবস্থান করিতে থাক।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাগচন্দ্র ! জীব যদি বারেকের জন্ম ও বিচার-পরায়ণ হয়, আর সেই বিচারবলে তাহার চিত্ত যদি কিস্কিন্দ্রাও নিগৃহীত হয়, তাহা হইলে বলিব,—সে তাহার জন্মের সাকল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বিচার-

তরুর কোমল কণামাত্র বীজও যদি হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে নিয়ত অভ্যাসজলের সেক পাইয়া ক্রমশ তাহা অগণিত শাপা প্রাশাপা-শালী বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হয় । 'জলপূর্ণ জলাশয়ে আঁসিয়া মৎস্যাদি যেমন আশ্রয় লয়, তেমনি শমদমাদি শুদ্ধ গুণরাশি আঁসিয়া বৈরাগ্যশালী বিচারনিষ্ঠ নরকে আশ্রয় করিয়া থাকে । যিনি প্রাপ্তবান্ হইয়াছেন, বিচারবলে আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, অতি বড় অবিদ্যাবৈভব তাঁহাকে কখনই প্রলোভিত করিতে পারে না । কি বিষয়রাশি, কি মনোরক্তি, কি আদিব্যাপি, কোন কিছুতেই সেই তত্ত্বদর্শীকে কখন টলাইতে পারে না । যে বিদ্যাপুঞ্জ-পাটলিত পুষ্করাবর্তাদি মেঘবন্দ প্রলয়কালীন তীব্র বায়ুবেগে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে, কোথায় দেখিয়াছ, বালকেরা তাহাদিগকে স্রীয় মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে ? কোথাও কি সুন্দর নীলোৎপল মনে করিয়া মুগ্ধ রমণীরা অম্বর-গত চন্দ্রমাকে স্ব স্ব মণিময় পোটিকা মধ্যে বদ্ধ রাখিতে পারে ? গগনস্থল হইতে অজস্র মদস্রাব হইতেছে ; মদগন্ধ লুক্ক মধুপকুল চঞ্চল নীলোৎপলবৎ মস্তকে শোভা পাইতেছে, এ হেন মত্ত মাতঙ্গ-দিগকে কখন কি মুগ্ধ মহিলার নিম্মাস হইতেও অসার মশক-দল দলিত করিতে পারে ? নাহারা স্রীয় শক্তিগতায় গজকে নিপাতিত করে, সেই নিহত গজের মস্তক-মুক্তায় যাহাদের নখর-বিবর শোভা পায়, তাদৃশ অতি পরাক্রান্ত পশুরাজকে কি কোথাও কখন ক্ষুদ্রকায় হরিণ-শাবকে নিহত করিতে পারে ? যাহাদের বিবম নিসের প্রভাবে মহারণ্যও ভঙ্গীভূত হয়, দেখিয়াছ কি সেই ক্ষুদ্রাতি অজগরদিগকে ক্ষুদ্র মণ্ডুকেরা কখন গিলিয়া ফেলিয়াছে ? এইরূপ যিনি ধীর,—যিনি জ্ঞাতজ্ঞেয়,—যিনি বিবেক-সম্পন্ন,—যিনি চতুর্থ-পঞ্চমাদি ভূমিকায় আরুঢ়, তথাবিধ বিক্রমী ব্যক্তিকে কখন কি বিষয়েন্দ্রিয়রূপ দস্যদল আক্রমণ করিতে পারে ? প্রবল বায়ু যেমন কোমল ছিন্ন লতাকে হরণ করিয়া লয়, তেমনি অপরিপক্ক বিচার-বুদ্ধিকেও বিষয়-রিপুগণ অনায়াসে বশীভূত করিয়া ফেলে । পরন্তু রাগাদি-ব্যাপার যতই ছুফ্ত হউক, তাহারা পরিপক্ক কণামাত্র বিবেককেও ভঙ্গ করিতে পারে না । বস্তুতঃ কল্পান্ত-কালীন পবনপ্রবাহেও যাহা ধীর স্থিরভাবে অবস্থান করে, তথাবিধ শৈলবর কি কখন

মন্দানিল-বোগে পরিচালিত হইয়া থাকে ? যে বিচাররূপ পুষ্পঙ্গম মূলবন্ধকে গ্রহণ করে নাই বলিয়া অস্থিরভাবে অবস্থিত হয়, চিন্তানিল সহজেই তাহাকে কম্পিত করিয়া তুলে। গতি, অবস্থিতি, জাগরণ বা স্বপন, সকল অবস্থাতেই যাহার চিত্ত না সংস্করণের বিচার করিতে থাকে, সে জীবন ধারণ করিলেও শাস্ত্রবাক্য তাহাকে মৃত বলিয়াই নির্দেশ করে। তাই বলি, জ্ঞানযোগে তুমি নিজেই অথবা কোন সদগুরু সহায়তায় ‘এ জগৎ কি ? আর এই দেহই বা কি ? কাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ ?’ ইত্যাদি বিষয় ধীর স্থিরভাবে নিরন্তর চিন্তা করিতে থাক। তুমি চিন্তা বা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিমির-হর উজ্জ্বল দীপালোকে যেমন বস্তুর আকার সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়, তেমনি ভ্রমাদ্ধকারের অপহারক বিচার-সাহায্যে অবিলম্বে সেই বিমল ব্রহ্মপদ প্রত্যক্ষ হইবে। প্রভাকরের প্রভাপটল-বিস্তারে যেমন অন্ধকারপুঞ্জ বিধ্বস্ত হয়, তেমনি সেই ভাস্বর ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে নিখিল ছুঃখই যুগপৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে ভূতলে যেমন আলোক বিকাশ পায়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইবা মাত্রই সেই জ্যেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যে শাস্ত্রের বিচারালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়, তাহা সেই-জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিরূপিত হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে আত্মবিজ্ঞান বিচার হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। দুঃসময়ে মাধুর্য্যের ন্যায় সেই জ্ঞান মধ্যেই জ্যেষ্ঠ-স্বরূপ বিরাজমান। যেমন মদ্যপায়ী ব্যক্তি মত্ততাই মত্ততাময় হয়, তেমনি যাহাতে জ্ঞানোলোক বিকাশ পায়, তথাবিধ ব্যক্তি অন্তরে জ্যেষ্ঠ-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দের অনুভব সর্বদাই করিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম স্বভাবতই নির্মল ; সেইজন্য জ্ঞানোৎপত্তি হইবা মাত্রই তাহা আপনা আপনি নির্মল হইয়া উঠে। সে নৈশ্বেদ্যের জন্য উপায়াস্তর অবলম্বন করিতে হয় না। জ্ঞানী জন পরমানন্দে পরিপ্লুত থাকেন, এইজন্য তিনি অন্য কোন কিছুতেই মগ্ন হন না। তিনি আসঙ্গ-বিহীন, জীবমুক্ত ও রাজরাজাধিপের ন্যায় পূর্ণকাণ্ড হইয়া বিরাজমান। জ্ঞানবান্ জন কোন কিছুতেই অনুরাগ প্রকাশ করেন না। মনোরম বীণা-বেণুর রবে, কাগিনীর কমনীয় কণ্ঠ-বাঙ্কারে, মধু-মদমত্ত মধুকরকুলের মধুর

নিম্নে, বর্ষার প্রকৃষ্ট পুষ্পপুত্ৰকে, গুরুগম্ভীর মেঘ নির্যোমে, নৃত্যরত নীলকণ্ঠ-
কুলের মধুরতর কেকারবে, গর্জ্জনশীল মেঘবৃন্দে, সারসকুলের ফলকল-
নাদে, বিবিধ বাদ্যোদ্যমের মধুর শব্দে, কিম্বা অপরাপর প্রাণের মধুর নিম্নে,
কোন কিছুতেই জ্ঞানী জন অনুরক্ত হন না । অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বাল-
কদলীস্তম্ভের মনোজ্ঞ পল্লবোদ্ভাসিত—সুর-গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-রমণীর অঙ্গ-
রূপিণী লতায় জড়িত—নন্দন-বন-বিলাসের ভোগ-বাসনাও পোষণ করেন
না । হংস যেমন মরুমহীকে স্পর্শ করিতে চাহে না, তেননি ধীর জ্ঞানী জনও
নিজের আয়ত্ত থাকিলেও কদাচিৎ কোন কিছুতেই স্পর্শানুরাগ ধারণ
করেন না । যথায় পিণ্ডখর্জুর, কদম্ব, পনস, দ্রাক্ষা, অফেট, বিল্ব,
জাম্বীর বা জাতি প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল-পুষ্পময় পাদপরাজি বিরাজিত,
জ্ঞানী জন তথাবিধ বনপ্রদেশেও বাস করিতে ইচ্ছা করেন না । মদ্য বল,
মধু বল, মাংসীয় বল, বা আসবাবের আকর বল, অথবা দধি, ক্ষীর, ঘৃত,
আগীক্ষা বা নবনীত প্রভৃতি অন্যান্য যে কিছু উত্তম খাদ্য বস্তুই বল, জ্ঞানীর
আসক্তি কিছুতেই থাকে না । লেহু-পেয়াদি ছয় রস কিম্বা ফল-মূল-
শাকাদি অন্যান্য ভোজ্য সামগ্রী কিছুতেই তিনি তৃপ্তি বোধ করেন না ।
নিজের মাংসের আশ্বাদ লইতে কাহারই যেমন প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারও
তেমনি কোনও বস্তুতে বাসনার উদ্রেক হয় না । তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বা
রুদ্র প্রভৃতি দেববৃন্দের স্বর্গীয় বাসে বাস করিতে চাহেন না ; মেরু, মন্দর,
কৈলাস, মহা বা দন্দুরাদি পর্বতের মনোরম তটভূমিতে তাঁহার বাস করিবার
প্রবৃত্তি হয় না । বাহার ফল সকল চন্দ্রবিশ্বের আয়, পল্লবদল কৌশেবয়ঃ
মুহু স্নিগ্ধ, তথাবিধ কল্পপাদপের কুঞ্জমধ্যে দিব্য দেহ লাভ করিয়া
বাস করাও তিনি প্রীতিকর বলিয়া মনে করেন না । বিবিধ রত্নকাঞ্চন-
ময় গণি-মুক্তা-খচিত রম্য ভবনে বাস করিয়া তিনি উর্বশী, যেনকা, রস্তা
বা তিলোত্তমাদি সুরসুন্দরীগণের সহিত পরমানন্দে বিহার করাও অকিঞ্চিৎ-
কর জ্ঞান করেন । সেই অসঙ্গ পূর্ণাঙ্গা জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বৈম-পৈশুণ্যাদি-
বিরহিত হইয়া সকল বিষয়ে—সকল ভাবেই মৌনাবলম্বনপূর্বক বাসনা
পরিত্যাগ করেন । জ্ঞানীর প্রীতি—কুন্দ বল, মন্দার বল, কঙ্কার বল,
কমল বল, উৎপল বল, পুষ্পাঙ্গ বল, বা কেতকীপ্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ বল,

কোন ক্ষিপ্রবেগ নাই, অথবা কদম্ব, জম্বু, চূত, আত্ম, কিংশুক, কিস্বা অশোক, কিছুতেই তাঁহার অনুরাগ নাই । না জপা, না অতিমুক্ত, না সৌবীর, না বিল্ল, না পাটল, না কোন অমূল্য লতাজাতীয় তরু, অথবা না চন্দন, না অশুর, না কর্পূর, না লাক্ষা, না যুগমদ, না কুঙ্কুম, না স্ববঙ্গ, না এলা, না ককোল, না তগর বা অমূল্য কোন সুগন্ধি অঙ্গুরাঙ্গাদি, কোন কিছুতেই জ্ঞানী ব্যক্তি অনুরাগ স্থাপন করেন না । ব্রাহ্মণ যেমন মদ্যপান-জনিত অসৌখ্যে অভিলষ করেন না, তেমনি জ্ঞানী জনও কোন কিছুতেই স্পৃহা রাখেন না । প্রিয় বা অপ্ৰিয় সকল পদার্থেই তাঁহার সমান বুদ্ধি ; তিনি সম-বুদ্ধিতেই সমস্ত উপেক্ষা করেন । সাগরের গুরু গম্ভীর নাদে, ঘন ঘোর প্রতিধ্বানে, দুর্গম পর্বতে কিস্বা সিংহ-গর্জনে, তিনি বিচলিত হইবার নহেন । অরতিবর্গের সামরিক ভেরী-নাদে, পটহের ঘোর আরাবে কিস্বা স্রুত ধনুস্তঙ্কারেও তাঁহার কিছু মাত্র ভীতির সঞ্চার হয় না । মত্ত মাতঙ্গের বৃংহণে, কোনরূপ ভৌতিক ব্যাপারে, কিস্বা রাক্ষস-পিশাচাদির ভীষণ নর্তন-কুর্দনেও তিনি কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হইবার নহেন । জ্ঞানী ধ্যাননিষ্ঠ হইলে কি বজ্রপাতধ্বনি, কি পর্বতাক্ষোভনের ভীষণ নাদ, কি ঐরাবতের গম্ভীর গর্জন, কোন কিছুতেই তদীয় দেহ কিঞ্চিৎমাত্রও চঞ্চল হয় না । অধিক কি, চঞ্চল ক্রকচের ঘর্ষণে, শাণিত খড়্গের আঘাতে কিস্বা ভীষণ অশনি-সম্পাতেও জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি হইতে স্থলিত হন না ; তিনি সমাধি-অবস্থায় যে স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন, তাহার বৈলক্ষ্য কিছুতেই ঘটে না । জ্ঞানী জন উদ্যানবিহার করুন, তাহাতেও তাঁহার আনন্দ বা খেদানুভূতি নাই, আর তিনি মরুপ্রদেশে থাকুন, তাহাতেও তাঁহার খেদ বা আনন্দানুভব হয় না । তিনি জলদঙ্গরবৎ অদম্য সমুদ্র-সঙ্কুল বালুকা-ময় মরুপথে ভ্রমণ করুন, কিস্বা পুষ্পময় কোমল নব তৃণাচ্ছন্ন ভূভাগে বিচরণ করুন, অথবা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারায় বা নবোৎপল-শয্যায় শয়ন করুন, কিছুতেই তাঁহার সুখ-দুঃখানুভব নাই । জ্ঞানী জন অতুল্য গিরিশৃঙ্গেই আরোহণ করুন, কিস্বা গভীর কূপের অন্তস্তলেই প্রবেশ করুন, অথবা রবি-কর-তপ্ত পাষণপ্রতিমায় বা কোমলাঙ্গী বরাঙ্গনায় আলিঙ্গন দান করুন, সর্বত্রই তাঁহার সমজ্ঞান ; তাই সম্পদ-বিপদ, প্রিয়-অপ্রিয়, সর্ব ব্যাপারেই

সমান বুদ্ধিতে বিহার করিয়া কখন কোন বিষয়েই তিনি আনন্দ বা বিষাদ গ্রস্ত হন না। জ্ঞানী ব্যক্তি চিন্তকে কেবল অন্তরভিমুখী করিয়া নিত্য কাম্যবর্ত্তার চায় অবস্থান করেন। যেখানে প্রতিনিয়ত নারকীদিগকে শূলাদি লৌহযন্ত্র দ্বারা যন্ত্রণা দেওয়া হয়, যথায পরস্পর কুস্ত-তোমরাদি ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র অজস্র বর্ষিত হইয়া থাকে, এ হেন নরকপ্রদেশের সহিত সম্পর্ক ঘটিলেও জ্ঞানী ব্যক্তি না ভীত, না দুঃখিত বা না হতাশাগ্রস্ত, কিছুই হন না। * তিনি সমভাবে স্বস্থমনে মৌন হইয়া শৈলবৎ দীর্ঘভাবে অবস্থান করিতে থাকেন।

অন্ন—নিতান্ত অপথ্য, অপবিত্র বা বিষাক্ত হউক অথবা গোময়াদি অপরিষ্কৃত বস্তুই হউক, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তৎসমস্ত পথ্য, পবিত্র ও পরিষ্কৃত অন্নাদির চায় ভোজন করিয়া সত্ত্বরই জীর্ণ করিয়া ফেলেন। বিশ্বফল সদ্যই বুদ্ধিহর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং কঙ্ক—বিষের চায় অনিষ্টকর হইলেও সেই সকল বস্তু এবং জল, ইক্ষু, ক্ষীর, ও অগ্ন্যাগ্ন দ্রব্য সামগ্রী, এতৎসমস্তই তিনি অভেদ-জ্ঞানে উদরসাৎ করেন। মদিরা, ক্ষীর, রক্ত, মেদ ও মজ্জাদি অমেধ্য বস্তুর সংসর্গে জ্ঞানীর অস্থি, চর্ম্ম, বা কেশরাশি একান্ত রূক্ষ বা বিবর্ণ হইলেও তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা হ্রষ্ট কিছুই হন না। বলিতে কি, যদি কেহ তাঁহার জীবন-হননে উদ্যত হয় আর কেহ যদি তাঁহার জীবন-দানে তখন প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই শত্রু ও মিত্র-স্বানীয় উভয় ব্যক্তি-কেই একই প্রকার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিপাতে আপ্যায়িত করেন। তাঁহার নিকট দেবাদের চিরস্থির শরীর আর মর্ত্ত্যবাসীদিগের একান্ত অস্থির কলেবর, এই উভয়ই সমান বলিয়া প্রকীত হয়। তিনি প্রিয় কিস্মা অপ্রিয় সমস্ত ভোগ্য বস্তুতেই অভিন্ন দৃষ্টি অর্পণ করিয়া থাকেন। তাই পূর্বেই বলিয়াছি যে, জ্ঞানী জনের কোন কিছুতেই আনন্দ বা গ্লানি কিছুই নাই।

রামচন্দ্র ! সেই সাধু পুরুষের অন্তরে কোন রাগরঞ্জন স্থান পায় না, তিনি বিদিতবেদ্য হইয়া অবস্থান করেন; জগৎস্থিতির অনুপাদেয়তা তাঁহার অবধারিত বিষয় হয়। এই সকল কারণেই তিনি সর্ব্ব বিষয়ে আস্থাহীন হইয়া থাকেন এবং তাঁহার ব্যথাবিহীন বুদ্ধিযোগেই তিনি অপর কোন ইন্দ্রিয়কে কদাচ বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতে দেন না। পরন্তু যিনি অতবৃজ্জ বলিয়া আত্মাকে অবগত হইতে অক্ষম; যাহার বিশ্রাম

কখন নাই । মিনি সর্বদাই অস্থির-চিত্ত, হরিণ কর্তৃক পল্লবগ্রাসের ঞায় ইন্দ্রিয়বর্গ মিলিয়া তাঁহাকেই সহর গ্রাস করিয়া ফেলে । অজ্ঞ জীব ভাবকি মধ্যে পড়িয়া বাসনা-তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়, সে সর্বদাই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, ইন্দ্রিয়রূপ জলজন্তুগণ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে । পরন্তু মিনি আপনার বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া আপনাতেই বিশ্রাস্তি লাভ করেন, তাদৃশ আত্মজ ব্যক্তিকে লোভ-মোহাদি বিকলজাল কিঞ্চিদ্মাত্রও বিচলিত করিতে পারে না । বস্তুতঃ জলরাশি কি কখন পর্বতকে কম্পিত করিতে পারে ? যাহারা সঙ্কল্পসমূহের দীমান্ত-গত পরমপদে বিশ্রাম লাভ করেন, সেই আত্মস্বরূপতায় উপনীত ব্যক্তিবর্গ স্বমেরু-গিরিকেও অতি তুচ্ছ তৃণের ঞায় বিবেচনা করিয়া থাকেন ; কাজেই বলা যায়, সামান্য সঙ্কল্প তাঁহাদের কোনই অনিষ্ট আনয়ন করিতে পারে না । জীর্ণ বিস্তৃত জগৎ ও ক্ষুদ্র একগাছি তৃণ, বিষ ও পীযুষ, ক্ষণকাল ও কল্পমহত্ব কাল, এই সমুদায় নিত্য বিভিন্ন হইলেও আত্মজ্ঞানী পুরষেরা একই ভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন । অপিচ সেই বিমলপ্রজ্ঞ মহাত্মগণ এই জগৎকে মাত্র সন্ধিৎস্বরূপ বলিয়াই বিবেচনা করেন, আপনারাও সন্ধিময় হইয়া স্ব স্ব অন্তরে জগৎকে স্থাপিত করত যথেষ্ট বিহার করিতে থাকেন । তাঁহাদের মনোভাব এই যে, এ জগতের যে কিছু বস্তু, তৎসমস্তই একমাত্র সন্ধিৎস্পন্দন ; কাজেই তৎসমুদায়ের ‘ইহা হেয়, আর উহা উপাদেয়’ এরূপ ভাব কিছুই নাই ।

রাগচন্দ্র ! সকলই সন্ধিৎ ; সন্ধিদ্ভ্যতীত অথ ভ্রম যে কিছু পরিহার কর । দেখ, দেহই যাহার সন্ধিময়, সে কি কখন কিছু কামনা করে বা পরিহার করিয়া থাকে ? বলা বাহুল্য, অতীত বিষয়ে কাহারও স্পৃহা উদ্ভেক হয় না ; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েই কেবল স্পৃহা জন্মিয়া থাকে । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সমস্তই তুল্যমূল্য ; তাঁহারা অতীতের ঞায় বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়েও নিঃস্পৃহ । কারণ এই যে, তাঁহাদের চক্ষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, সমস্তই সন্ধিৎপ্রকাশ । যাহা প্রথমে ছিল না, পরেও থাকিবে না, বর্তমানে সেই বস্তুকে কিয়ৎ কাল দেখিয়া বস্তুর সম্ভাবধারণ করিয়া লওয়া সন্ধিদেরই ভ্রম ।

হে রাঘব ! তোমায় বলি, তুমিও এইরূপ বিবেচনা করিয়া সৎ ও অসদ-
 িকল্পদ্বয়ী বুদ্ধিকে বিসর্জনপূর্বক অসঙ্গভাবে সম্বিৎস্বরূপে অবস্থানপূর্বক
 ভবভাবের সীমান্ত ভাগে উপনীত হও । কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি বা কেবল
 ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেহ কর্ম করুন বা নাই করুন, তিনি নিঃসঙ্গ হইলেই
 নিলিপ্ত । যেমন মনোরথ-রচিত রাজ্যেশ্বর্য্য নষ্ট হউক বা নাই হউক, তাহাতে
 যেমন কেহই স্থখে বা বা দুঃখে লিপ্ত হয় না, তেমনি অনাসক্ত মনে কর্ম
 করিলেও জীব তাহাতে লিপ্ত নহে । যোগী ব্যক্তি যদি স্বীয় মতিকে অনাসক্ত
 রাখেন, তবে স্বশরীর দ্বারা সমস্ত কর্ম সমাধা করিয়াও স্থখে কিস্বা দুঃখে
 কখন লিপ্ত হন না । অসঙ্গমনা মহাত্মা বাহ্য ব্যবহারে সমস্ত কার্য্য
 দেখিলেও অন্তরে কিছুই দেখেন না । অশ্রুত অনাসক্ত চিত্ত বলিয়া
 বালকের দৃষ্টান্তেও ইহা অশুভবগোচর হয় । বাস্তবিকই সেই নিঃসঙ্গমনা
 জীব দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, স্পর্শ করিলেও করেন না,
 স্রাব লইয়াও লন না, নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়াও করেন না ; অথবা ইন্দ্রিয়-
 বর্গের বিষয়াত্মক পদার্থপুঞ্জ পড়িয়াও পড়েন না । এইরূপ দেখিয়াও না
 দেখার ভাব অতি পামর ব্যক্তিও অশুভব করিয়া থাকে । এতাবত স্বল-
 িক্লান্ত এই যে, সঙ্গ সহকারে যে পদার্থ দর্শন হয়, তাহা হইতেই বস্তুর
 বিকাশ হয় এবং সঙ্গই সংসারের কারণ হইয়া থাকে । সঙ্গই আশা-পাশের
 মূল এবং সঙ্গই আপৎসমূহের নিদান । এই সঙ্গ পরিহার করিতে
 পারিলেই এই বর্তমান দেহাদির সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, সঙ্গ-ত্যাগেই
 মুক্তি হয় এবং সঙ্গ-ত্যাগেই পুনরুৎপত্তি নিবৃত্তি পায় । এই জন্মই
 বলিক্রুহি, হে অনঘ রামচন্দ্র ! তুমিও বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ কর,—করিয়া
 জীবমুক্ত হও ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহামুনে ! আপনি নিখিল সংশয়রূপ
 নীহার রাশির শারদীয় সমীরণস্বরূপ ; স্তত্রাং সঙ্গ কি, তাহা আমার
 নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস । ইচ্ছা ও অনিচ্ছা পদার্থপরম্পরার সংযোগ
 ও বিয়োগ-সম্মতনায় হর্ষ ও অনর্ঘপ্রদা যে মলিন বাসনা, তাহারই নাম সঙ্গ ।
 জীবমুক্ত ব্যক্তিবর্গের বাসনা হর্ষ বা অমর্ষাদির উৎপাদিকা নহে ; এই জন্ম

তাহাদের সেই বাসনা শুদ্ধা নামে নিরূপিতা এবং ভাঙ্কা পুনর্জন্ম-বিনাশের হেতুভূতা । এই বাসনাই অসঙ্গ নামে নির্দিষ্ট । ইহার আশ্রয়ে যে কিছু কার্য্য করা হয়, তৎসমস্ত আর পুনর্জন্মের কারণ হয় না । যে সকল মুঢ় লোক জীবন্মুক্ত-পদে সমাসীন নহে, তাহাদের বাসনাই সত্য হর্ষে ও অমর্ষে পরিপূর্ণা এবং সেই বাসনাই তাহাদের বন্ধনের কারণ হওয়ায় বন্ধনী নামে নির্ণীতা । এই বন্ধনী বাসনা পুনরুৎপত্তির বিধানকর্ত্তী এই জন্ম পণ্ডিতগণ ইচ্ছাকে সঙ্গ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন । এই বাসনার সহায়তায় যে কিছু কার্য্য করা হয়, সে সকল কেবল বন্ধনেরই কারণ হইয়া উঠে ।

হে রাম ! তুমি আগ্নারই বিকার-জনিত দীদৃশ বাসনা-সঙ্গকে পরিহার করিয়া যদি অব্যাকুলচিত্তে থাকিতে পার, তবেই নিশ্চয় তোমাকে কার্য্য করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হইতে হইবে না । আনন্দই বল, আর বিষাদই বল, যদি তাহার কোন একটারই বশীভূত না হও, তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি বিদূরিত হইয়া যাইবে এবং তাহাতেই তুমি সঙ্গহীন হইতে পারিবে ।

হে রঘুনায়ক ! তুমি যদি দুঃখের আক্রমণে আকুল না হও আশ্রয় যদি স্নেহের সমাগমে উৎফুল্ল হইয়া না উঠ, তাহা হইলেই তোমাকে আর আশার দাসত্ব করিতে হইবে না ; তখনই তুমি সঙ্গহীন হইতে পারিবে । জগতে যে কিছু ব্যবহার আছে, যে কিছু স্নেহ-দুঃখ-দশা আছে, তৎসমুদায়ে তুমি বিহার করিয়াও যদি ব্রহ্মস্বরূপ পরম রম্য ভাব পরিহার না কর, তাহা হইলেই তোমার অসঙ্গভাব উপস্থিত হইবে ।

রামচন্দ্র ! সম্বেদ্য চিত্তেরই স্বভাব ; যদি তুমি এইরূপই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলেও তুমি বুদ্ধিতে পারিবে যে, তোমার অসঙ্গভাব উপস্থিত হইয়াছে । হে অনঘ রাঘব ! তুমি অনায়াসে অসঙ্গতারূপ স্থিরা জীবন্মুক্ত-স্থিতি অবলম্বন করিয়া সম, স্বচ্ছ ও বীতরাগ হইয়া থাক । আর্য্যগণ জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া গোণী, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী মদ, মান, ও মাৎসর্য্য-বিহীন এবং শিজুরভাবে কালাতিপাত করিতে থাকেন । ভোগ ও বিক্ষেপাদির হেতুভূত-প্রচুর মাগণী সম্মুখে উপস্থিত

থাকিলেও জীবমুক্ত-ব্যক্তিগণ তাহাতে স্পৃহা বা যাচ্ঞা কিছুই করেন না ।
 ঐ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন কোন দৈবত্বও তাঁহাদের হয় না । তাঁহার
 স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত স্বাভাবিক ক্রমশূন্যতা ভিন্ন আর কিছুই করেন না ।
 আপনার কর্তব্য বলিয়া যে কিছু কার্য উপস্থিত হয়, অভিনিবেশপূর্বক
 ফলাকাঙ্ক্ষাহীন বুদ্ধিমোহে তৎসমুদায় কর্ম ক্রমিক অনুষ্ঠান করিয়া জীবমুক্ত
 জন আপনিই আপন অন্তরে স্বচ্ছন্দে আনন্দানুভব করেন । যেমন ক্ষীরার্ণ-
 বের ধবল জগরাশি মন্দর-সর্জর্ষণে সংক্ষেপিত হইলেও স্বীয় সহজ শুক্লতা
 পরিত্যাগ করে না, তেমনি সেই প্রজ্ঞাবান জীবমুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে যতই
 বিপদ বা সম্পদ উপস্থিত হউক, তথাপি আপনার পূর্বোন্নিখিত শম-দমাদি
 স্বভাব পরিহার করেন না । তিনি যদি সর্বভূমির অধীশ্বর হন কিম্বা
 কোনরূপ, বিপদজালেও বেষ্টিত হইয়া পড়েন, অথবা ক্ষুদ্র সরীসৃপাদি
 যোনি প্রাপ্ত হন বা স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রত্ব পদও লাভ করেন, তথাপি কোন
 কিছুতেই তাঁহার হর্ষ বা বিষাদোদয় নাই । তিনি অন্তোদয়ে একরূপ-
 সম্পন্ন স্বধাকরের স্যায় সমানভাবেই অবস্থান করেন ।

রামচন্দ্র ! অগ্রে তুমি ক্রোধ পরিহার কর, ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দাও,
 ক্ষীণভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহার-পরায়ণ হও এবং আপনাকে
 বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ । এইরূপ বিচারালোচনার ফলে পরিণামে
 তুমি চরম পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করিতে পারিবে ।

রাম ! তুমি বিচারসম্পূর্ণ সঙ্গাধির অভ্যুদয়ে নিখিল বাসনাক্ষয়
 নিবন্ধন বিশুদ্ধ বুদ্ধি-গোহে চুৎসম্পর্ক-শূন্য নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মপদ
 অবলম্বন কর । এই পদ অবলম্বন করিয়া তুমি আত্মদর্শী হইতে পারিবে
 এবং তাহা হইলেই আর কখন তোমার জন্মবন্ধন ঘটিবে না ।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

উপশম-প্রকরণ সম্পূর্ণ ।

